

न्यायाचार्य न्यायविशारद महोपाध्याय श्री
यशोविजयजी-विर्चित

ज्ञानसार

मूल श्लोक, श्लोकार्य और विवेचन सहित

विवेचनकार

पन्यासप्रवर श्री भद्रगुप्तविजयजी गणिवर

-
- ❁ अनुवादक
रजन परमार [पूना]
- ❁ प्रेसकापी
साध्वी भाग्यपूर्णाश्रीजी
कु. चन्द्रकान्ता सधवी [बेंगलोर]
- ❁ प्रकाशक
श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
कवोईनगर के पास
मेहसाना-384 002
- ❁ वि. स. २०४२, आसोज
प्रथम आवृत्ति, प्रति : ३०००
- ❁ मूल्य . ३०/-रु.
- ❁ आवरण . हार्पा प्रिन्टरी, बम्बई
- ❁ मुद्रक
सुरेख प्रिन्टर्स
मेहसाना-384 002

पूज्य वर्यमान तपोनिधि आचार्य भगवत
श्रीमद् विजय भुवनभानु सूरेश्वरजी महाराज

समर्पण

वधमान तपोनिधि न्यायविशारद
पूज्यपाद गुरुदेवश्री आचार्यदेवश्री
विजयभुवनभानुसूरोश्वरजी महाराजा के
कर कमलो मे
सादर समर्पित

शिष्टु

भद्रगुप्तविजय

सुकृत में सहयोगी

‘ज्ञानसार’ की इस हिन्दी-आवृत्ति में श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर टेपल ट्रस्ट चिकपेट बेंगलोर के ज्ञानखाते में से, श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट, मेहसाना को रु ४० हजार का दान प्राप्त हुआ है। हम श्री सघ के कार्यकर्ताओं की श्रुतभक्ति की अनुमोदना करते हैं और हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते हैं।

भाद्रपद शुक्ला . १५

वि सं. २०४२

ट्रस्टीमंडल

विषयानुक्रम

अष्टक	विषय	पेज
१	पूणता	३
२	मग्नता	१५
३	स्थिरता	२६
४	अमोह	३८
५	ज्ञान	४९
६	शम	६०
७	इन्द्रियजय	७१
८	त्याग	८३
९	क्रिया	९४
१०	तृप्ति	११२
११	निलोपता	१३१
१२	निःस्पृहता	१८७
१३	मीन	१६६
१४	विद्या	१८१
१५	विवेक	१९८
१६	मध्यस्थता	२१४
१७	निभयता	२३२
१८	अनात्मशसा	२४८
१९	तत्त्वदृष्टि	२६३
२०	सर्वसमृद्धि	२७६
२१	कर्मविपाक चिंतन	२९४
२२	भवोद्वेग	३१३
२३	लोकसंज्ञात्याग	३२६

२४.	शास्त्र	३४६
२५.	परिग्रहत्याग	३६८
२६.	अनुभव	३८७
२७.	योग	४०६
२८.	नियाग	४२८
२९.	भावपूजा	४३६
३०.	व्यान	४५२
३१.	तप	४६६
३२.	सर्वनयाश्रय	४८२
	विषयक्रमनिर्देश	४९१
	उपसंहार	४९८

ज्ञानसार-परिशिष्ट

		पज
१	वृष्णपक्ष-शुक्लपक्ष	२
२	त्रयिभेद	३
३	अध्यात्मादि योग	१
४	चतुर्विध सदनुष्ठान	६
५	ध्यान	१२
६	धर्ममयास-यागमयास	१८
७	समाधि	१६
८	पाच आचार	२१
९	आयाजिकाकरण, समुद्घात, योगनिराध	२३
१०	१४ गुणस्थानक	२६
११	नवविचार	२२
१२	पपरिणा-प्रत्याख्यापरिणा	४०
१३	पचाम्निवाय	६१
१४	कमस्वरूप	६६
१५	जिवाकल्प-स्यविर कल्प	४८
१६	उपमग-परिमह	५५
१७	पाच ण्गोर	५७
१८	वीन स्थानक तप	५८
१९	उपशम श्रेणी	६२
२०	चौदह पूव	६७
२१	पुंगल परावत मान	६६
२२	कारणवाद	७२
२३	चौदह राजलोर	७६
२४	यतिगर्म	७६
२५	शामाणारी	७७
२६	गोषरी के ६२ दाय	७६
२७	पाच त्रिभाप	८१
२८	पाच अनुपाग	८४
२९	दश जध्ययत	८५
३०	पतानीम आगग	१६
३१	तद, मन्त	८८

मेरा मनोमंथन

साहित्य दो प्रकार का होता है । एक प्रकार होता है मनुष्य की वासनाओं को उत्तेजित करनेवाले साहित्य का और दूसरा प्रकार होता है, मनुष्य को उद्दीप्त वासनाओं को उपशान्त करनेवाले साहित्य का ।

भोतर की दुष्ट...पापी वृत्तियों को उत्तेजित करनेवाला साहित्य पढ़ते समय तो मनुष्य को बहुत मीठा....मधुर लगता है, परंतु पढ़ने के पश्चात् मनुष्य अगान्ति और उद्वेग से भर जाता है । उत्तेजित वासनाओं की पूर्ति करने हेतु वह दुनिया को अवकारपूर्ण गलियों में भटक जाता है । जब उसकी वासनायें नृप्त नहीं होती हैं, उसकी इच्छायें संतुष्ट नहीं होती हैं तब उसका दुःख निःसीम हो जाता है, असह्य बन जाता है । कभी वासना संतुष्ट भी हो जाती है, फिर भी अतृप्ति की आग सुलगती ही रहती है ।

वर्तमान में मनुष्य बहुत पढ़ता है, बहुत देखता है और बहुत सुनता है । परंतु चिंतन-मनन का मार्ग भूल गया है । ऐसा कुत्सित दर्शन, श्रवण और अध्ययन हो रहा है कि जिसके फलस्वरूप मन चंचल, अस्थिर और उत्तेजित बन गया है । मनुष्य दिशाशून्य बन, अन्यमनस्क हो भटक रहा है । कैसी करुण स्थिति बन गई है मनुष्य की ?

ऐसे मनुष्यों का उद्धार करने का उच्चतम भाव करुणावत ज्ञानी पुरुषों के हृदय में जगता है और करुणामय हृदय में से ऐसा उत्तम साहित्य आविर्भूत होता है कि जो साहित्य मनुष्य की उन्मत्त वासनाओं को शान्त कर सकता है, और सही जीवनपथ का दर्शन कराता है ।

‘ज्ञानसार’ ऐसी ही एक आध्यात्मिक साहित्य की असाधारण रचना है । महोपाध्याय श्री यज्ञोविजयजी की यह श्रेष्ठ कृति है । ‘ज्ञानसार’ का एक एक श्लोक, मनुष्य के जलते हुए हृदय को शान्त करनेवाला शीतल पानी है, गोशीर्ष चदन है । यह मात्र प्रशंसा करने की दृष्टि से नहीं लिख रहा हूँ, परंतु मैंने स्वयं मेरे जीवन में अनुभव किया है । मैंने मेरे ही अशान्त हृदय को इस ‘ज्ञानसार’ के अध्ययन-मनन और चिंतन से शान्त किया है, शीतल बनाया है ।

संसार के असह्य पापों ने मुक्त जीवन जीनेवाले मोक्षमार्ग के आराध्य भी जब व्यवहारमूढ बनते हैं, मात्र बाह्य धर्मक्रियाओं में ही इति-वत्तव्यता मानते हैं नव उनका मन आतंघ्यान या आतनाद करता रहता है। 'इतनी सारी धर्मक्रियाय करने पर भी मन में शांति, समता और समाधि नहीं आती है, कभी आती है तो टिकनी नहीं है,' यह शिवायत गृहस्था में आर साधुपुण्या में भी, व्यापक बनती जा रही है। पवित्र धर्मक्रियाय करने पर भी अशांति दूर नहीं जाती है और समता-समाधि मिलती नहीं है। इस रोग का मूल कारण योजना चाहिये आर उपचार करने चाहिये। यह रोग केसर जैसा भयानक रोग है।

रोग का निदान और उपचार, दाना इस 'ज्ञानसार' ग्रंथ में मिल जाते हैं। तदुपरांत, 'निश्चयनय' एवं 'व्यवहारनय' की समतुला भी जो इस ग्रंथ में है, शायद ही दूसरे ग्रंथों में है। दाना नया न अध्यात्म का किन्ता रिणद एव हृदयघाती प्रतिपादन किया गया है। सभी मार्मिक बात कही गई हैं कि यदि ज्ञान मन में अभ्ययन किया जाय तो न रहे कष्ट, न रहे सताप और न रहे उद्वेग। यथारथ महामा न अपना शास्त्रज्ञान आर अनुभवाज्ञान भर दिया है एव ग्रंथ में।

आत्मकल्याण साधने की तथ्यता में माग स्वाजते हुए मुमुक्षु आत्मा का जब 'आचारंग सूत्र' अथवा 'मुषगडांग सूत्र' का शुद्ध मोक्षमार्ग अनि कठिन आर आदामात्र प्रतीत होता है और 'बहस्त्रन्पसूत्र तथा 'य्य' उद्धारसूत्र यगरह 'छ' ग्रंथों का व्यवहारमार्ग, उत्तमा में अष्टापद तीर्थ की भांति अक्षय हुआ गता है तब वह तीर्थ मानसिक तनाव महसूस करता है। उम तनाव में मुमुक्षु का यह 'ज्ञानमार्ग' ग्रंथ मुक्ति दिलाता है। मैं तनाव अनुभव किया है आर मुक्ति का आनन्द भी पाया है। यह उपचार है इस 'ज्ञानमार्ग' ग्रंथ का। व परम उपकारी गुण्य है उपाध्याय श्री यगाधिज्वजी।

'ज्ञानमार्ग' के उपर मैंने यह विवरण, मात्र लिखा की दृष्टि में नहीं लिखा है - परंतु महजता में लिखा गया है। लिखते लिखते मैंने जो धान्तरिक आनन्द अनुभव किया है वह पदों में दर्शन नहीं कर सकता है। एका अप्रर आनन्द दूसरी चारमाय भी अनुभव कर एव भावता में यह विवेक प्रकाशित किया गया है।

सर्वप्रथम हिन्दी भाषा में यह विवेचन वि. सं. २०२५ में, दो भाग में प्रकाशित किया गया था। दो भागों के अनुवादक अलग-अलग थे, इसलिये भाषा की दृष्टि से यह ग्रन्थ रसपूर्ण नहीं बना था। दूसरी ओर, उसकी सारी प्रतिया भी समाप्त हो गई थी।

मैं यह चाहता था कि इस ग्रन्थ का आद्योपात्त अनुवाद एक ही लब्धप्रतिष्ठ सिद्धहस्त विद्वान् से हो। और ऐसे विद्वान्, पूना के मेरे पूर्वपरिचित श्री रजन परमार मिल गये। हिन्दी अनुवाद के वे सिद्धहस्त लेखक हैं। अनेक किताबों के हिन्दी अनुवाद उन्होंने किये हैं। परंतु ऐसे तत्त्वज्ञान के ग्रंथ का अनुवाद करना, उनके लिये भी पहला अवसर था। उन्होंने पूरी लगन से अनुवाद किया...मैंने समार्जन.... सशोधन किया और वेगलोर में साध्वी भाग्यपूर्णाश्री एवं कु० चन्द्रकान्ता संघवी ने प्रेस कापी तैयार की। मेहसाना के सुरेख प्रिन्टर्स ने एव भावना प्रिन्टरी ने इस ग्रंथ को मुद्रित किया और आज यह ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है।

जो कोई आत्मार्थी साधक मनुष्य इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेगा, पुनःपुनः अध्ययन करेगा, उसको अवश्य मन की शांति, चित्त की प्रसन्नता और आत्मा की पवित्रता प्राप्त होगी। सभी आत्माये इस तरह शांति, प्रसन्नता और पवित्रता प्राप्त करें, यही मेरी निरंतर भावना रहती है।

इस विवेचन-ग्रंथ में प्रमाद से या क्षयोपशम की मंदता से कुछ भी जिनाज्ञाविरुद्ध लिखा गया हो...उसका 'मिच्छामि दुक्कडं।'।

आसोज शुक्ला-१

वि. सं. २०४२

कोइम्बतूर [तमिलनाडु]

— भद्रगुप्तविजय

‘ज्ञानसार’

ग्रन्थ के रचयिता

न्यायाचार्य न्यायविशारद उपाध्याय

श्रीमद् यशोविजयजी

भारतीय सन्धृति सदव धमप्रधान रही हुई है। चूकि धम से ही जीवमात्र का कल्याण हो सकता है और धम से ही जीवन में सच्ची शान्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। जीवा की भिन्न भिन्न योग्यताओं देवते हुए जानीपुरुषों ने धम का पालन करने के अनेक प्रकार बताये हैं।

जीवों की पात्रता के अनुसार धममात्र बतान का एवं उस धममात्र पर चलन की प्रेरणा देन का पवित्र काय, बरणावत साधुपुरुष प्राचीनकाल से करते आ रहे हैं और आज वर्तमानकाल में भी कर रहे हैं। निष्पाप जीवन जीना, आत्मसाधना में जाग्रत रहना और बरणा से प्ररित हो, विद्वय का कल्याण करने हेतु धर्मोपदेश देना, सुन्दर धमग्रन्थों का निर्माण करना—यही है साधुजीवन की प्रमुक्त प्रवृत्ति, जार यही है उनकी विद्वयसेवा।

विश्ववत्सल भगवान महावीर स्वामी के धमशासन में ऐसे धमप्रभावक अनेक महान आचार्य एवं साधुपुरुष हो गये हैं और अभी इस समय तक होत रहे हैं। परन्तु उन सभी महापुरुषों में अपनी अनाधारण प्रतिभा से विविध शासनप्रभावना की दृष्टि से और विपुल साहित्यमञ्जन की दृष्टि से अपना विविध स्थान बनानेवाले श्री भद्रबाहुस्वामी, श्री मिद्धसन दिनावर, श्री हरिभद्रमूरि, श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण श्री हंमचन्द्रमूरि जस समय आचार्यों की पक्ति में जिनका शुभ नाम आदरभाव से लिया जाता है वे हैं न्यायाचार्य न्यायविशारद उपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी। जा इस ग्रन्थरत्न-ज्ञानगार के रचयिता हैं।

विश्वम की सप्रहवी दाताओं में यह महापुरुष ही गये। उनके जीवन के विषय में अनेक दत्तकथाओं एवं किंवदन्तियों प्रचलित हैं। परन्तु सप्रहवी दाताओं में त्रिसकी रचना हुई है उम ‘मुजसयेली भासि नाम की छाटी सो वृत्ति में उपाध्यायजी का यथाथ जीवनवृत्तान्त संक्षेप में प्राण्य होता है। उपाध्यायजी के जीवन के विषय में यही वृत्ति प्रमाणभूत मान सकते हैं।

संक्षिप्त जीवनपरिचय :

उत्तर गुजरात मे पाटन शहर के पास 'कनोड़ा' गाँव आज भी मौजूद है । उस गाव मे नारायण नाम के श्रेष्ठि रहते थे । उनकी पत्नी का नाम था सौभाग्यदेवी । पति-पत्नी सदाचारी एवं धर्मनिष्ठ थे । उनके दो पुत्र थे : जशवंत और पद्मसिंह ।

जशवंत वचन से बुद्धिमान् था । वचन मे भी उसकी समझदारी बहुत अच्छी थी । और उसमे अनेक गुण दृष्टिगोचर होते थे ।

उस समय के प्रखर विद्वान् मुनिराज श्री नयविजयजी विहार करते करते वि.स. १९८८ मे कनोड़ा पधारे । कनोड़ा की जनता श्री नयविजयजी की ज्ञान-वैराग्य भरपूर देशना सुनकर मुग्ध हो गई । श्रेष्ठि नारायण भी परिवार-सहित गुरुदेव का उपदेश सुनने गये । उपदेश तो सभी ने सुना, परन्तु बालक जशवंत के मन पर उपदेश का गहरा प्रभाव पड़ा । जशवंत की आत्मा मे पडे हुए त्याग-वैराग्य के सस्कार जाग्रत हो गये । ससार का त्याग कर चारित्रधर्म अंगीकार करने की भावना माता-पिता के सामने व्यक्त की । गुरुदेवश्री नयविजयजी ने भी जशवंत की बुद्धिप्रतिभा एव संस्कारिता देख, नारायण श्रेष्ठि एवं सौभाग्य-देवी को कहा ' भाग्यशाली, तुम्हारा महान् भाग्य है कि ऐसे पुत्ररत्न की तुम्हें प्राप्ति हुई है । भले ही उम्र मे जशवंत छोटा हो, उसकी आत्मा छोटी नहीं है । उसकी आत्मा महान् है । यदि तुम पुत्र-मोह को मिटा सको और जशवंत को चारित्रधर्म स्वीकार करने की अनुमति दे दो, तो यह लड़का भविष्य मे भारत की भव्य विभूति बन सकता है । लाखों लोगो का उद्धारक बन सकता है । ऐसा मेरा अन्त करण कहता है ।'

गुरुदेव की बात सुनकर नारायण और सौभाग्यदेवी की आँखें चूने लगी । वे आसू हर्ष के थे और शोक के भी । 'हमारा पुत्र महान् साधु बन, अनेक जीवो का कल्याण करेगा....श्रमण भगवान् महावीरस्वामी के धर्मशासन को उज्ज्वल करेगा' यह कल्पना उनको हर्षविभोर बनाती है तो 'ऐसा विनीत, बुद्धिमान और प्रसन्नमुख पुत्र गृहत्याग कर, माता-पिता एवं स्नेही-स्वजनादि को छोडकर चला जायेगा क्या ?' यह विचार उनको उदास भी बना देता है । उनका मन द्विधा मे पड़ गया ।

गुरुदेव श्री नयविजयजी वहा से विहार कर पाटण पधारे । चातुर्मास पाटण मे किया ।

कनाडा म जशवत बचन था । गुरुदेव की सौम्य और वात्सल्यमयी भुग-
मुद्रा उसका र्छिष्ट म तरती रहती ह । उसका मन गुरुदेव का सान्निध्य पाने
को तरसता है । खाग-पीन म और खेलने कूदन मे उसकी कोई रुचि नहीं
रही । उसका मन उदास हो गया । बारवार उसकी आँखे भर आती थी ।
अपन प्यार पुत्र की उत्कट धमभावना देख माता पिता के हृदय में भी परिवर्तन
आया । जशवत को लेकर वे पाटण गय । गुरुदेव श्री नयविजयजी के चरणा
म जशवत को समर्पित कर दिया ।

शुभ मुहूर्त म जशवत की दीक्षा हुई । जशवत 'मुनि जशविजय' बन गया ।
बाद म जशविजयजी 'यशोविजयजी' नाम से प्रसिद्ध हुए ।

छाटा भाई पद्मसिंह भी ससार त्याग कर श्रमण बना । उनका नाम
पद्मविजय रखा गया । यशाविजय और पद्मविजय की जोड़ी श्रमण सध म
शोभायमान बनी रही । जस राम और लक्ष्मण ।

साधु बनकर दाना भाई गुरुसेवा म और पानाम्यास म लीन हा गय ।
दिन रात उनका साधनायन चलता रहा । वि स १६९९ म व अहमदाबाद
पधारे । वहा उहान गुरुआज्ञा से अपनी अपूर्व स्मृतिशक्ति का परिचय देनवाले
'अवधान प्रयोग' कर दिखाये । यशोविजयजी की तेजस्वी प्रतिभा देख कर,
श्रेष्ठिरत्न धनजी सूरा अत्यंत प्रभावित हुए । उहाने गुरुदेव श्री नयविजयजी के
पास आकर विनती की

'गुरुदेव, श्री यशाविजयजी सुयोग्य पात्र हैं । बुद्धिमान् हैं और गुणवान
हैं । य दूसरे हेमचन्द्रसूरि बन सकते हैं । आप उनका काशी भेजें और पड
दशन का अध्ययन करायें ।'

गुरुदेव न बहा 'महानुभाव, आपकी बात सही है । मैं भी चाहता हू
कि यशोविजयजी, विद्याधाम काशी म जाकर अध्ययन करें, परंतु वहां के
पठित पस लिये बिना अध्ययन नहीं कराते हैं ।'

धाजी सूरा न बहा 'गुरुदेव, आप उसकी जरूर भी पिता नहीं करें ।
यशोविजयजी के अध्ययन म जितना भी सच करना पड़ेगा, वह मैं करुंगा ।
मेरी संपत्ति का सदुपयोग होगा । ऐसा पुष्पलाम मरे भाग्य म बहा ?'

एक दिन यशाविजयजी और विनयविजयजी ने, गुरुदेव के आशीर्वाद ले
कर, काशी की ओर प्रयाण कर दिया । काशी पहुंचकर पडदशन के प्रकांड
विद्वान् भट्टाशाय के पास अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । भट्टाचार्य के पास दूसरे
७०० छात्र विविध दशन का एव धमनास्त्रो का अध्ययन करत थे । तत्रस्थी

बुद्धिप्रतिभा के धनी श्री यशोविजयजी ने शीघ्र गति से न्याय, दंशैपिक, साह्य, योग, मीमासा, वेदात और बौद्धदर्शन आदि का तन्त्रपुर्णो ज्ञान प्राप्त किया । 'न्यायचिन्तामणी' जैसे न्यायदर्शन के महान् ग्रथ का भी अवगाहन किया । जैन दर्शन के सिद्धांतों का परिशीलन तो चल ही रहा था । न्यायवाद-दृष्टि से सभी दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भी वे करते रहे । काशी के श्रेष्ठ विद्वानों में उनकी ख्याति फैलने लगी ।

वह जमाना था वाद-विवाद का । एक वार एक विद्वान् सन्यासी ने बड़े आडवर के साथ काशी में आकर विद्वानों के सामने शास्त्रवाद करने का एलान कर दिया । उस सन्यासी के साथ शास्त्रवाद करने के लिये जब कोई भी पंडित या विद्वान् तैयार नहीं हुए तब श्री यशोविजयजी तैयार हुए । वाद-विवाद में उन्होंने उस सन्यासी को पराजित कर दिया । विद्वत्तमभा विस्मित हो गई । काशी के विद्वानों ने और जनता ने मिलकर विजययात्रा निकाली । वाद में यशोविजयजी को सम्मान के साथ 'न्यायविशारद' की गौरवपूर्ण उपाधि प्रदान की । काशी के विद्वानों ने जैन मुनि का सम्मान किया हो, ऐसा यह पहला ही प्रसंग था ।

काशी में तीन वर्ष रहकर, यशोविजयजी आग्रा पधारे । वहाँ एक समय विद्वान् के पास चार वर्ष रहकर विविध शास्त्रों का एव दर्शनो का विशेष गहराई से अध्ययन किया । वाद में विहार कर वे गुजरात पधारे ।

उन की उज्ज्वल यशोगाथा सर्वत्र फैलने लगी । अनेक विद्वान्, पंडित, जिज्ञासु, वादी, भोजक....याचक....उनके पास आने लगे । यशोविजयजी के दर्शन कर, उनका सत्संग कर वे अपने आप को धन्य मानने लगे । अहमदाबाद में नागोरी धर्मशाला में जब वे पधारे तो धर्मशाला जीवत तीर्थधाम बन गयी !

गुजरात का मुगल सूबा महोब्वतखान भी, यशोविजयजी की प्रशंसा सुन कर उनके दर्शन करने गया । खान की प्रार्थना से यशोविजयजी ने १८ अद्भुत अवधान-प्रयोग कर दिखाये । खान बहुत ही प्रसन्न और प्रभावित हुआ । जिनशासन का प्रभाव विस्तृत हुआ ।

उस समय जिनशासन के अधिनायक थे आचार्यदेव श्री विजयदेवसूरिजी । श्री जैन सघ ने आचार्य श्री को विनती की 'गुरुदेव, ज्ञान के सागर और महान् धर्मप्रभावक श्री यशोविजयजी को उपाध्याय पद पर स्थापित करे, ऐसी सघ की भावना है ।'

आचार्यश्री ने अपनी अनुमति प्रदान की । श्री यशोविजयजी ने ज्ञान-ध्यान के साथ साथ २० स्थानक तप की भी आराधना की । सयमशुद्धि और आत्म-

विशुद्धि के माग पर वे विशेष रूप से अग्रसर हुए। वि स १७१८ में वे महा पुरुष उपाध्याय पद से अलङ्कृत हुए।

अनेक वर्षों की जलडि पानसाधना एवं जीवन के विविध अनुभवा के परिपाक स्वरूप अनेक ग्रंथरचना का सजन व करते रहे। उन ग्रंथरचना का प्रकाश अनेक जिज्ञासुओं के हृदय को प्रकाशित करने लगा। अनेक मुमुक्षुओं को स्पष्ट मागदर्शन देता रहा। अखंड ज्ञानापासना और विपुल साहित्य सजन के कारण उपाध्याय श्री यशोविजयजी विद्वाना में 'लघुहरिभद्र' के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवनपर्यन्त लोककल्याण का और साहित्यसजन का काम चला ही रहा। करीब २५ वर्ष तक उपाध्यायपद को शोभायमान करते हुए जिनगीसन की अपूर्व सेवा करते रहे।

वि स १७४३ का चातुर्मास उन्होंने डभोई [गुजरात] में किया जोर वहा अनशन कर वे समाधिभृत्यु को प्राप्त हुए। स्वर्गवास-भूमि पर स्तूप [समाधि मंदिर] बनाया गया। आज भी यह स्तूप विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गवास के दिन वहा स्तूप में से 'याय का ध्वनि निकलता है और लोगों को सुनाई देता है वभी वभी।

श्रीमद् यशोविजयजी के साहित्य का परिचय

उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने चार भाषाओं में साहित्यरचना की है
१ सस्कृत २ प्राकृत, ३ गुजराती ४ राजस्थानी।

विषय की दृष्टि से देखा जाय तो उन्होंने काव्य, कथा, चरित्र, आचार तत्त्वज्ञान, 'याय तक', दर्शनशास्त्र योग, अध्यात्म, वराग्य आदि अनेक विषयों पर विस्तार से एवं गहराई से लिखा है। उन्होंने जिस प्रकार विद्वाना को चमत्कृत करनेवाले गहन और गभीर ग्रंथ लिखे हैं वैसे सामान्य मनुष्य भी सरलता से समझ सके वसा लोकभोग्य साहित्य भी लिखा है। उन्होंने जैसे गद्य लिखा है वैसे पद्यात्मक रचनाएँ भी लिखी हैं। उन्होंने जिस प्रकार मौलिक ग्रंथों की रचना की है वैसे प्राचीन आचार्यों के महत्वपूर्ण सस्कृत प्राकृत भाषा के ग्रंथों पर विवेचन एवं टीकाएँ भी लिखी हैं।

वे महापुरुष जैसे जनधर्म दर्शन के पारंगत विद्वान् थे वस अ य धर्म एवं दर्शन के भी तत्त्वपूर्ण ज्ञाता थे। उनके साहित्य में उनकी व्यापक विद्वत्ता एवं समन्वयात्मक उदार दृष्टि का सुभग दर्शन होता है। व प्रगल्भताविक होने से, स्वमप्रदाय में मा पर सप्रदाय में जहा जहा नी तपहीनता और सिद्धांतों

का विमवाद दिखायी दिया वहा उन्होंने निर्भयता में स्पष्ट शब्दों में आलोचना की है । ऐसे आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न प्रकार है —

अध्यात्ममतपरीक्षा, देवधर्मपरीक्षा, दिक्पट ८४ बोल, प्रतिभागतक, महावीर जिन स्तवन वगैरह ।

उनके लिखे हुए जैनतर्कभाषा, स्याद्वादकल्पलता, ज्ञानविदु, नयप्रदीप, नयरहस्य, नयामृततरंगिणी, नयोपदेश, न्यायालोक, खंडनखाद्यखंड, अष्टसहस्री वगैरह अनेक दार्शनिक ग्रंथ उनकी विलक्षण प्रतिभा का सुन्दर परिचय देते हैं । नव्यन्याय की तर्कप्रचुर शैली में जैन तत्त्वज्ञान को प्रतिपादित करने का भगीरथ कार्य सर्वप्रथम उन्होंने ही सफलतापूर्वक संपन्न किया है ।

गुजराती भाषा में उन्होंने लिखे हुए सवासारी गाथा का स्तवन, देहसी गाथा का स्तवन, साढे तीन सी गाथा का स्तवन, योगदृष्टि की आठ सज्जाये, द्रव्य-गुण-पर्याय का रास ...जैनी गभीर रचनायें भी पुन पुन मनन करने जैसी हैं ।

और, उनकी समग्र साहित्य साधना के जिखर पर न्वर्ण कलय मद्य शोभते हैं योग और अध्यात्म के उनके अनुभवपूर्ण श्रेष्ठ ग्रन्थ ज्ञानसार, अध्यात्म-सार, अध्यात्मोपनिषद्, पातजलयोगसूत्रवृत्ति, योगविशिकावृत्ति, और द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका वगैरह ।

उपाध्यायजी की निर्मल प्रज्ञा और आतर वैभवं का आह्लादक परिचय पाने के लिए उनके इन ग्रन्थरत्नों का अवगाहन अवश्य करना चाहिये । उन के प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध ग्रन्थों की सूची बहुत बड़ी है । विशेष जानकारी पाने की जिज्ञासा वालों को 'श्री यशोविजय स्मृतिग्रन्थ' और "यशोदोहन" वगैरह ग्रन्थ देखने चाहिये ।

ऐसे महान् ज्ञानी, उच्च कोटि के आत्मसाधक, मतपुरुष प्रतिभासपन्न उपाध्याय श्री यशोविजयजी की, उनके समकालीन विद्वानों ने 'कलिकाल कंवली' के रूप में प्रशंसा की है । अपन भी उन महान् श्रुतधर महर्षि को भावपूर्ण हृदय से वदना कर, उन की बहायी हुई ज्ञानगंगा में स्नान कर निर्मल बने और जीवन सफल बनाये ।

— भद्रगुप्तविजय

श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः

ज्ञानसार

विवेचनकार

पन्थासश्री भद्रगुप्तत्रिजयजी गणिवर

१ पूर्णता

जीव अपूर्ण है, शिव पूर्ण है । अतः अपूर्णता के घोर अधकार में पूर्णता के उज्ज्वल प्रकाश की ओर जाने का उपक्रम करें । क्योंकि समग्र धर्मपुरुषार्थ का ध्येय पूर्णता की प्राप्ति है । यही अन्तिम ध्येय है, आखिरी मंजिल है ।

फलस्वरूप, आत्मा की ऐसी परिपूर्णता प्राप्त कर लें कि कभी अपूर्ण होने का अवसर ही न आये । अपूर्णता का प्रादुर्भाव होने की संभावना ही न रहे ।

युग-युगांतर से मोह और अज्ञान की गहरी खाई में दबी चेतना को, पूर्णता की प्रकाश-किरणों से आर्कषित करती रहती है ।

अपूर्ण पूर्णतामेति = अपूर्ण पूर्णता पाये । अथकार महात्माने कैंसी गहन-गभीर फिर भी मृदु वात का सूत्रपात किया है । एक ही पवित्र मे, सागर में सागर भर दिया है । आत्मा की पूर्णता प्राप्त करने हेतु कर्मजय पदार्थों से रिक्त हो जायें ।

ऐन्द्रधीमुखमग्नेन, लीलालग्नमिवाखिलम् ।
सच्चिदानन्दपूर्णं, पूर्णं जगदवेक्ष्यते ॥१॥

अर्थ : स्वर्गात् गुप्त एव ऐश्वर्यं मे निमग्न देवेन्द्र जित तरङ्ग पूरे विश्व को सुखी और ऐश्वर्यशाली देवता है, ठीक उसी तरह सत्-चित्-आनन्द में परिपूर्ण योगी पुण्य विश्व को ज्ञान-दर्शन-चास्त्रि में युक्त, परिपूर्ण देवता है ।

द्विवेचन . जिस तरह सुखी प्राणी अपनी ही तरह अन्य प्राणियों को भी सुखी मानता है, ठीक उसी तरह जो पूर्णात्मा है, वह अन्यो को स्वयं की तरह पूर्ण समझती है और उसी भाँति सत्-चित्-आनन्द से परिपूर्ण आत्मा निखिल विश्व की जीवात्माओं में सत्-चित्-आनन्द-युक्त पूर्णता का दर्शन करती है ।

यह शाश्वत् सत्य, पूर्ण सुख की परिजोष-अग्नेपरा करने हेतु कार्यरत आत्मा को दो महत्त्वपूर्ण बातों को निर्देश देता है :

१ समग्र चेतन-सृष्टि में सत्-चित्-आनन्द की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिये दृष्टा पुरुष के लिए सत्-चित्-आनन्द युक्त पूर्णता की प्राप्ति आवश्यक है ।

२ यदि समग्र चेतन-सृष्टि में से राग-द्वेषादि कषायों को जडमूल से उखाड़ फेंकना हो तो उसमें पूर्णता का अनुभव करने हेतु पुरुषार्थ [प्रयत्न] करना गुरु कर देना चाहिये ।

जब तक जीवात्मा अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है, तब तक वह निखिल विश्व की चेतन-सृष्टि में पूर्णता के दर्शन करने में सर्वथा असमर्थ है । लेकिन इसके लिये वह प्रयत्न अवश्य कर सकता है । मतलब यह कि वह अपने प्रयत्न-बल से पूर्णता का अल्पांश में ही क्यों न हो, दर्शन अवश्य कर सकता है । पूर्णता के अंश के दर्शन का ही अर्थ है—गुण-दर्शन । हर प्राणी में थोड़े-बहुत प्रमाण में ही भले क्यों न हों, लेकिन गुण अवश्य होते हैं । जैसे-जैसे हमारी गुण-दृष्टि अन्तर्मुख होती जाएगी वैसे-वैसे हमें उसमें गुणों के दर्शन होते जायेंगे । जहाँ गुण-दृष्टि नहीं, वहाँ गुण-दर्शन नहीं । क्योंकि यह कहावत है कि "जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि" । स्वर्ग के ऐश्वर्य में आकृष्ट डूबा देवेन्द्र जिस तरह समस्त

सृष्टि को ही सुखमय, ऐश्वर्यमय मानता है, 'उसी तरह गुणदृष्टि—युक्त महापुरुष (आत्मा) सकल विश्व को गुणमय ही समझता है।

प्राणी में रही गुण-दृष्टि का जिस गति से विकास होता जाता है, उसी प्रमाण में उसमें रही राग-द्वेषादि दृष्टि का लोप होता रहता है। फलतः जीवन में रही अशान्ति, असुख, क्लेश, सतापादि नष्ट होते जाते हैं और उसके स्थान पर परम शान्ति, मग स्वस्थता, स्थिरता और परमानन्द का आविर्भाव होता है।

पूणता, या परोपाद्ये सा याचितकमण्डनम् ।

या तु स्वाभाविकी सैव, जात्यरत्नविभानिभा ।'२॥

अथ परायी वस्तु व निमित्त स प्राप्त पूणता, किसी से उधार माँगकर लाय तब आभूषण के समान है, जबकि वास्तविक पूणता अमूल्य रत्न की चकाचौंध कर देने वाली अलौकिक कांति के समान है।

विवेचन मान लो तुम्हारे यहाँ शादी-विवाह का प्रसंग है, लेकिन तुम्हारे पास आवश्यक आभूषण-अलंकारों का अभाव है। उसे पूरा करने के लिये तुम अपने किसी मित्र अथवा रिश्तेदार से आभूषणादि मूल्यवान् वस्तुएँ माँग लो। परिणामतः बड़ी सज्जज व धूमधाम से शादी का प्रसंग पूरा हो गया। लोगों में बड़ी गह-वाह हुई तुम्हारे ऐश्वर्य और बलपन की। जहाँ देखो वहाँ, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की प्रशंसा हुई। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम पूण रूप से सन्तुष्ट हो गये। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या तुम इस घटना में सचमुच सन्तुष्ट हुए, आनन्दित हुए? जो शोभा हुई और बलपन मिला वह सही है? जिस आभूषणों के दिखावे से लोगों में नाम हुआ, क्या वे अपने हैं? तुम और तुम्हारा मन इस तथ्य से मली-माँति परिचित है कि अलंकार पराये-उधार लाये हुए हैं और सारा दिखावा झूठा है। प्रसंग पूरा होते ही लोगों की अमानत (आभूषणादि वस्तुएँ) लौटानी हैं। अतः हम ब्राह्मण रूप में भले ही प्रसन्न हैं, लेकिन आन्तर-मन से तो दुःखा होते हैं व्यथित हो रहे हैं।

ठीक उसी तरह पूव भव के कर्मोदय ने मानव-भव में प्राप्त सौन्दर्य, बला, विद्या, शान्ति और सुखादि ऋद्धि सिद्धि भी पराये गढ़ों

की तरह अल्प काल के लिये रहने वाली अस्थायी है। यह सब तो पुण्य-कर्म से उबार में पाया हुआ है। अतः समय के गृहते इस उधार की पूँजी को वापिस लौटा दो तो बेहतर है। इसी में तुम्हारी उज्ज्वल और बडप्पन है। फिर भी तुम सचेत नहीं हुए, खुद ही स्वच्छेद्या में इसका त्याग नहीं किया तो समय आने पर कर्मरूपी बलपुरुष इसे तुमसे छीनते देर नहीं करेगा। और तब परिस्थिति बड़ी दुर्भर और भयकर होगी। कर्म को जरा भी शर्म नहीं आएगी अपनी अमानत वसूल करने में, जगत में तुम्हें नगा करने में। वह कदापि यह नहीं मोचेगा कि 'इस समय इसे (तुम्हें) धनधान्यादि की अत्यन्त आवश्यकता है, अतः छोड़ दिया जाए, किसी अन्य प्रसंग पर देखेंगे....।' वह तो निर्धारित समय पर अपनी वस्तु लेकर ही रहेगा। फिर भले ही तुम लाख अपना सर पीटो, चिल्लाओ, चिखो अथवा आक्रन्दन करो। अतः कर्मोदय से प्राप्त ऋद्धि-सिद्धि, ख-समृद्धि को ही पूर्णता न मानो, यथार्थ न समझो। उसके प्रति आसक्त न रहो कि बाद में पश्चात्ताप के आसू बहाने पड़े।

आत्मा की जो अपनी समृद्धि है, वही सही पूर्णता है, वही वास्तविक है। उसे कोई माँगने वाला नहीं है। माणक-मुक्तादि रत्नों की चमक-काति का कभी लोप नहीं होता। उसे कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता और ना ही चुरा सकता है।

यह निर्विवाद तथ्य है कि आत्मा की वास्तविक संपत्ति-समृद्धि है - ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्लोभिता, परम शान्ति आदि। उसे प्राप्त करने हेतु और प्राप्त संपत्ति-समृद्धि को सुरक्षित रखने के लिये हमें भगीरथ पुरुषार्थ करना है।

अवास्तवी विकल्पैः स्यात्, पूरुणताब्धेरिवोर्मिभिः ।

पूरुणानन्दस्तु भगवान्, स्तिमितोदधिसन्निभ ॥३॥

अर्थ तरंगित लहरो के कारण जैसे समुद्र की पूर्णता मानी जाती है, ठीक उसी तरह विकल्पो के कारण आत्मा की पूर्णता मानी जाती है। लेकिन वह अवास्तविक है। जब कि पूरुणानन्दस्वरूप भगवान् स्वयं में अथाह समुद्र सदृश स्थिर-निश्चल है।

विवेचन : अथाह समुद्र की पूर्णता उसकी लहरो से मानी जाती है, ठीक उसी भाँति आत्मा की पूर्णता उसके विकल्पो की वजह से मानी

जाती है। लेकिन दोनों की पूर्णता अवास्तविक है क्षणभंगुर, अस्थायी अल्पकालीन है, जो समय के साथ अपूणता में परिणत होने वाली है।

घन, बल, प्रतिष्ठा, उच्च कुल और सौन्दर्य के बल पर जो यह ममभक्ता है कि 'मैं घनवान हूँ, कुलवान हूँ, बलवान हूँ और अनुपम सौंदर्य का धनी हूँ।' यह सरासर गलत है। यही नहीं, बल्कि वह इसी को परिपूर्णता मान भ्रम-जाल में उलझ गया है, वह सर्वथा मतिमद बन गया है। उसे यह ज्ञान ही कहा है कि घन, सौंदर्य, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा आदि अनेक विकल्प नीरी लहरे हैं, तरंग हैं, जो अल्पजीवी हैं साथ ही क्षणभंगुर भी। थोड़े समय के लिये उद्वलती हैं, ऊपर उठती हैं, अपनी लीला से दशक को खुश करती हैं और देखते ही देखते समुद्र के गभ में खो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं।

समुद्र की लहरा को आपने निरन्तर खलप्रनात देखा है? तूफान और आघी को आपने लंबे समय तक चलते पाया है? लहर का मतलब ही है-अल्पजीवी। जब लहरे उठती हैं, उद्वलती हैं, तब समुद्र अवश्य तूफानी रूप धारण कर लेता है और उसमें भारी खलवली मच जाती है। उमका पानी मटमला बन जाता है।

घन धार्यादि से परिपूर्ण बनने की चाह रखने वाले मनुष्या की स्थिति इससे अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। वे इष्ट-प्राप्ति हेतु भागते नजर आते हैं तो कभी थकावट से चूर, मुस्त। लेकिन चुप बठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। जरा सी भनव पड़ी नहीं बान में स्वाय-सिद्धि की, दुवारा दुगुनी ताकत में, उल्हाह स, उद्वलते, भागत नजर आते हैं। प्रय नों की पराकाष्ठा में जब एक जाते हैं, नव पल दा पत्र के लिए ठिठक जाते हैं-रुव जाते हैं और वाद में फिर गुरु हा जाते हैं। मनुष्य के मन में जब बाह्य वस्तु (सुख, शान्ति, संपत्ति आदि) की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु सजोये रखने के विचार-विरल्य पदा होते हैं, तब उसकी आत्मा दुग्ध हो उठती है, और अशांति, बलेश, मताप, व्यया और वेदना का वह मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लेती है।

जब कि पूणानदी आत्मा प्रगात, स्थिर-महादधि मरुत स्थितप्रण और स्थिर हाती है। उसमें न यही विकल्प के दशन हाते हैं और न ही अशांति का नामो-निशान। ना बलेश होता है और ना ही किसी

प्रकार का संताप ! न वहा अनीति-अन्याय के लिये कोई स्थान है, ना ही दुराचार, चोरी अथवा राग-द्वेष का स्थान । पूर्णानन्दी आत्मा के अथाह समुद्र मे अनन्य, अमूल्य, जानादि गुणरत्नों के भंडार, अक्षय कोप भरे पटे है । उसीमे वह स्वय की पूर्णता समझता है । गुण-गरिमा उसके अंग-अंग से प्रस्फुटित होती है, दृष्टिगोचर होती है ।

जागति ज्ञानदृष्टिश्चेत्, तृष्णा - कृष्णाहिजाड्गुली ।

पूर्णानन्दस्य तत् किं स्याद्, दैन्यचृश्चिकवेदना ? ॥४॥

अर्थ : यदि तृष्णा रूप कृष्णमर्ष के विष को नष्ट करने वाली गरुडी मंथ के नमान ज्ञानदृष्टि मुग्धी है, तत्र दीनगारूप विच्छु की पीटा कैसे हो सकती है ?

विवेचन तुम्हारे पास अपार संपत्ति, बहुमूल्य आभूषण, कीमती वस्त्र, अनुपम रूप-सौन्दर्य, सर्वोच्च सत्ता और ऋद्धि-सिद्धि के भंडार नहीं, अतः तुम विलाप करते हो, दर-दर भटकते हो । हर दरवाजे पर अपना रोना रोकर प्रदर्शन करते हो । दीन-हीन बनकर चीत्कार करते हो । सौन्दर्यमयी पत्नी जीवन सहचरी न होने के कारण व्यग्र बनकर गली-गली फिरते हो ।

यह दीनता, व्यथा, चीत्कार, रुदन, लाचारी और निराशा भला क्यों ? आखिर इससे क्या मिलने वाला है ? दीन न बनो, निराशा को झटक दो और लाचार-वृत्ति छोड़ दो । इच्छित पाने के लिये, इच्छित पदार्थ व वस्तुओं को हस्तगत करने के लिये स्पृहा (अभिलाषा)-तृष्णा रखते हुए, उसकी प्राप्ति के लिये लोगों के सामने हाथ फैलाते हो. . भीख मांगते हो. . खुशामदे करते हो, यह सब छोड़ दो । उस पदार्थ की ओर तो तनिक देखो । अपनी दृष्टि तो डालो ! क्या तुम समझते हो कि उनकी प्राप्ति से तुम्हें शान्ति मिलेगी ? सतोष होगा ? तुम्हारा समाधान होगा ? बल्कि इससे जोवन में अशान्ति, अप्रसन्नता, परेशानी का ही प्रादुर्भाव होने वाला है । ठीक उसी तरह प्राप्त वस्तुएँ, जैसे तुम चाहते हो, वैसे तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहने वाली नहीं हैं, इसमें तुम्हें वास्तविक पूर्णता के दर्शन नहीं होंगे, आशातीत पूर्णता नहीं मिलेगी ।

इसके बजाय अपने अन्तर्मन के पट खोलो, ज्ञान-चक्षु खोलो, और सोचो : "जगत की बाह्य जड़ वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । जो भी मिलेगा, मुझे अपने कर्म से मिलेगा, उससे मुझे पूर्णत्व की प्राप्ति

होने वाली नहीं है। मैं अपनी आत्मिक क्षमा, विनम्रता ज्ञान, दशन, चारित्र्यादि गुणों से ही पूण हूँ। इन्हीं गुणों की प्राप्ति से मेरी पूणता है।" हमारी यही दृष्टि होनी चाहिए। यदि इसमें कोई बाधा अवरोध पैदा होते हो, तो उन्हें पूरी शक्ति से दूर करने की चेष्टा करो। जिम तरह हमारी आँख भ्रपक जाए, फिर भी हम उसे दालन का बारबार प्रयास करते ह, ठीक उसी भाँति यहाँ भी सचेष्ट और जागृत रहना आवश्यक है।

परिणाम यह होगा कि स्पृहा-तृष्णा के कारण उत्पन्न होने वाली वेदना, सताप और व्यथा तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। कारण कि तब तुम ज्ञान-दृष्टि का महामत्र पा जाओगे और वह महामत्र कृतानकाल सदृश विषधर सप को भी नियंत्रित करने का रामवाण उपाय है। उसमें परम चमत्कारी शक्ति है। इसकी तुलना में भला बिच्छु ने डक के विष की क्या विसात ?

"मैं अपने में रह हुए गुण-रत्नों से परिपूण हूँ" यह विचारधारा ऐसी स्फाटक और अमोघ शक्ति है कि आनन-फानन में तृष्णा-प्रभिलाषा के मेरुपर्वत का चकनाचूर कर देगा। उसका नामानिदान मिटा देगी। चक्रवर्तिया की तृष्णा का धूल में मिलाने वाली अपूर्व शक्तिशाली ज्ञान दृष्टि, पलक भ्रपकते न भ्रपकते सामान्य जनो की तृष्णा नाट करने की शक्ति रखती है।

पूषते येन कृपणास्तदुपेक्षं च पूणता ।

पूर्यानि बहुधास्त्रिभधा, दृष्टिरेषा मनीषिणाम ॥५॥

अथ जिसमें (यन धान्यादि परिग्रहा न) तभी वाली जीव पूण ज्ञान है उसकी उपमा करना ही प्रामाणिक पूणता है। तन्वक्तानिया की गी नक्षत्रान न पूणान् रूप्य अमृत त योती दृष्टि है।

विवेचन जब तुम्हारा ध्यान समार के पाद्गलिक सुखा से विरक्त होकर आत्मा के अनंत गुणा के कारण आनंद अनुभव करने लगे, तभी तुम्हारा जीवन-व्यवहार में आ-आचार-विचार में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हें एक नयी दुनिया के दशन होगा।

लेकिन इसके लिये तुम्हें अपने अन्तरात्मा के गुणा के आनंद की अनुभूति करनी होगी। इसके बिना कोई चारा नहीं। और यह तभी

संभव है जब तुम दूसरो के आत्मगुणो को निहारकर प्रसन्नता का अनुभव करोगे, आनन्दित होंगे । इसके लिये तुम्हे सामने वाले मे रहे हुए सिर्फ गुणो को ही देखना है, परखना है, न कि उसकी ब्रुटियो को अथवा दोषो को । मतलब, आत्म-सयम किये विना यह संभव नही है ।

जब भी तुम्हारी दृष्टि दूसरे जीव के प्रति आकर्षित हो, तुम्हे उनमें रहे अनत गुणो को ही ग्रहण करना है । उसके गुणो को आत्मज्ञात् कर ज्यो-ज्यो तुम आनंदित बनोगे, अपूर्व आनंद का अनुभव करोगे, त्यो-त्यो उसके गुण तुम्हारी आत्मा मे भी प्रकट होते जायेंगे । परिणाम यह होगा कि इन गुणां की पूर्णता का जो स्वर्गीय आनंद तुम्हे मिलेगा, ऐसे आनंद की अनुभूति इसके पहले तुमने कभी नही की होगी । तुम्हारा मन इस प्रकार के आनंदामृत मे आकठ डूब जाएगा और तब तुम्हे अपने जीवन के आचार-विचार तथा व्यवहार मे एक प्रकार के अद्भुत परिवर्तन का साक्षात्कार होगा ।

मसलन, जगत मे रहे अनन्त जीव जिन सासारिक सुखो को पाने के लिये रात-दिन मेहनत करते हैं, लाखो की सपत्ति लुटाते हैं, असंख्य पाप करते है, उनके प्रति तुम्हारे मन मे कोई चाट, कोई इच्छा नही रहेगी । तुम उन्हे पाने के लिये तनिक भी प्रयत्न नही करोगे, ना ही पाप भी करोगे । इस तरह तुममे इन सुखो के प्रति पूर्ण रूप से उदासीनता आ जायेगी । फल यह होगा कि फिर पाप करने का सवाल ही पैदा नही होगा । तुम इन सुखो की प्राप्ति से कोसो दूर निकल गये होंगे । इनके प्रति विराग की भावना तुममे पैदा हो जायेगी । क्योकि यही सासारिक सुख तुम्हारे गुणानन्द मे बाधारूप जो है ।

जब तक इस प्रकार का परिवर्तन जीवन मे नही आये, तब तक तुम्हे चुप नही बैठना है, हाथ पर हाथ धरे निष्क्रिय नही रहना है । बल्कि अपनी गुणदृष्टि को अधिक से अधिक मात्रा मे विकसित-विकस्वर बनाते रहना है ।

अपूर्णं पूर्णतामेति, पूर्यमाणस्तु हीयते ।

पूर्णानन्दस्वभावोऽयं, जगदद्भुतदायक ॥६॥

अर्थ * अपूर्ण पूर्णता प्राप्त करता है और पूर्ण अपूर्णता को पाता है । समस्त मृष्टि के लिये आश्चर्यकारक आनन्द से परिपूर्ण यह आत्मा का स्वभाव है ।

विवेचन 'बाह्य घन धायादि की सगत करें, उसमें परिपूण बनने के लिये, पूणता प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ कर और साथ ही साथ आन्तरिक आत्म-गुणों से भी युक्त बनें,—यह विचार अनुपयुक्त, अनुचित नहीं। तो क्या है ? क्या परस्पर विरोधी दो विचारधाराएँ एक स्थान पर होना संभव हैं ? विभावदशा और स्वभावदशा—दोनों स्थितियों में आनन्दोपभोग करना कितना विचित्र और आश्चर्यकारक है ? एक तरफ एक सौ चार डिग्री ज्वर में उफनता हो और दूसरी ओर मिष्टान्न-स्वाद का शुद्दगुदाने वाला अनुभव होना जिस तरह संभव नहीं है, ठीक उसी तरह जब तक बाह्य (पौदगलिक) सुख लूटने की क्रिया सतत शुरू हो, तृष्णा और लालसा की भूल मिटी न हो, तब तक पूर्णानन्द का अनुभव भी पूणतया असंभव है असमीचीन है, साथ ही अनुचित है ।

जैसे-जैसे हमारी इन्द्रियजय सुखों की स्पृहा नष्ट होती जाएगी, उपभोग की भावना कम हाती जाएगी, वैसे-वैसे आत्मगुणों का आनन्द द्विगुणित होता हुआ निरंतर बढ़ता जाएगा । मतलब, इन्द्रियजय सुखों की अपूणता ही आत्मगुणों की पूणता का प्रमुख कारण है । बिना कारण कोई बात नहीं बनती । यदि हमें आत्मगुणों में पूणानन्द का अनुभव करना है तो अपनी तृष्णा, स्पृहा और इन्द्रियजय सुखों की लालसा का त्याग बिना कोई चारा नहीं है । मिठाई के स्वाद का मजा लूटना हो तो विषम ज्वर से मुक्ति पानी ही होगी । बीमारी के कारण मुँह में एक प्रकार की जो कड़वाहट आ गयी है, उसे खत्म करना ही होगा ।

आत्मगुणों के पूणानन्द का यह मूलभूत स्वभाव है कि वह इन्द्रियजय सुखों के साथ रह नहीं सकता । ठीक उसी प्रकार इन्द्रियजय सुख का भी स्वभाव है कि वह आत्मगुणों के पूणानन्द की सगति नहीं कर सकता । न जाने यह कैसा परस्पर विरोधी स्वभाव है ?

बाह्य सुखों का परित्याग कर जब आत्मा निज गुणों के पूणानन्द में खो जाती है, तब सृष्टि दिग्मूढ बन जाती है । जिन सुखों के बिना प्राणीमात्र का जीवन अपूण है, असंभव है, ऐसे सुखों का त्याग कर अपूव आनन्द में आकण्ड डूबा पूणानन्दी जीवन, विश्व के लिये अद्भुत महान बन जाता है ।

परस्वत्वकृतोन्माथा, नूनाथा न्यूनतेक्षिणः ।
स्वस्वत्वमुखपूर्णस्य, न्यूनता न हरंरपि ॥७॥

अर्थ : जिन्होंने परवस्तु में अपनत्व की बुद्धि में व्याकुलता प्राप्त की है, वैसे राजा अल्पता का अनुभव करने वाले हैं, जब कि आत्मा में ही अपनत्व के मुक्त में पूर्ण आत्मा को, इन्द्र से भी न्यूनता नहीं है ।

विवेचन : बाह्य विषय तुम्हें लाग्य मिल जायेंगे, लेकिन इससे तुम्हें संतोष नहीं होगा । तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी । वे तुम्हें प्रायः कम ही लगेगे ।

जो पदार्थ तुम्हारे नहीं हैं, ना ही तुम्हारी आत्मा में उपजें हैं, बल्कि पराये हैं, दूसरों से उधार लिये हुए हैं, कर्मोदय के कारण मिले हैं, तिस पर भी मनुष्य जब उसके मोह में वावरा बन . 'ये मेरे हैं । यह परिवार मेरा है । वन-धान्यादि संपत्ति मेरी है । मैं ही इसका एकमात्र मालिक हूँ ।' कहते हुए सदैव लालायित, ललचाया रहता है, तब उसमें एक प्रकार की अधीरता, विह्वलता आ जाती है और यही विह्वलता उसमें विपर्यास की भावना पैदा करती है । 'साधन के अर्थ को सर्वत्र हरा ही हरा नजर आता है,' इस कहावत के अनुसार विपर्यस्तदृष्टि मनुष्य में मोह के बीज बोती है । फल यह होता है कि उसके पास जो कुछ होता है, वह कम नजर आता है और अधिक पाने की तृष्णावश वह नानाविध हरकते करता रहता है । रहने के लिये एक घर है, लेकिन कम लगेगा और दूसरा पाने की स्पृहा जगेगी । वन-धान्यादि संपत्ति भरपूर होने पर भी उससे अधिक पाने का ममत्व पैदा होगा । मसलन, जो उसके पास है, उससे संतोष नहीं, शान्ति नहीं, सुख नहीं और समाधान भी नहीं । नित नया पाने की विह्वलता आग की तरह बढ़ती ही जाएगी । फलतः उसका सारा जीवन शोक-सताप और अतृप्ति की चिन्ता में ही नष्ट हो जाएगा । परिणाम यह होगा कि लाखों शुभ कर्म और पुण्योदय से प्राप्त मानव जीवन तीव्र लालसा में, स्पृहा में मटियामेट हो जाएगा ।

जो आत्मा का है, यानी हमारा अपना है, उसी के प्रति ममत्व-भाव पैदा कर हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए । 'यह ज्ञान, बुद्धि मेरी है । मेरा चारित्र है । मेरी अपनी श्रद्धा है । क्षमा, विनय, विवेक, नम्रता एवं सरलता आदि सब मेरे अपने हैं । मैं इसका एक मात्र मालिक हूँ ।' ऐसी भावना का प्रादुर्भाव होते ही तुम्हारा मन अलौकिक पूर्णानन्द में

मरागोर होकर एक नये दृष्टिकोण/नवसजन की राह खोल देगा। तब तुम्हारे मे युनता का अशभी नही रहंगा। तुम किसी बात की कमी महसूस नही करोगे। यदि तुम्हारे पास बाह्य पदार्थों का अभाव होगा, फिर भी तुम न्युनता का अनुभव नही करोगे। ऐसी परिस्थिति मे अगर तुम्हारे सामने एकाघ राजा-महाराजा अथवा सकल ऋद्धि-सिद्ध मे यत्त स्वयं देवद्र शा जाय, तो भी तुम्हें किमी प्रात वा गम दुरा नही होगा। हाँ तब तुम्हारे पूर्णानन्दस्वरूप का अनुमान कर वह स्वयं मे ही शून्यता का अनुभव करे तो अलग बात है।

कृष्णे पक्षे परिक्षीणे, शुक्ले च समुदञ्चति ।

द्योतते सकलाद्यक्षा पूर्णानन्दविधौ कला ॥८॥

अर्थ कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर जब शुक्ल पक्ष वा उदय होता है तब पूणानन्द क्षीण चन्द्र की भाँति विकसित होती है। चिन्ती है और सारी सृष्टि प्रकाशमय वा दती है।

विवेचन यह शाश्वत् सत्य है कि कृष्ण पक्ष के क्षय होते ही शुक्ल पक्ष का आरम्भ होता है, उदय होता है। फलतः चन्द्रकला दिन-ब-दिन अधिक आर अधिक प्रकाशित हो, विकसित होती जाती है आर सारा मसार उसमे आलाकित हो उठता है। चन्द्र की पूणकला का दर्शन कर एक प्रकार के रामाचकारी आनन्द व अपूर्व शान्ति का अनुभव करता है।

ठीक इसी तरह जब आत्मा शुक्ल पक्ष मे प्रवेश करती है, तब पूणानन्द की कला सोलह सिंगार कर उठती है। दिन-ब-दिन उसमे परिपूणता आती रहती है। फलतः जैसे-जैसे वह पूण रूप से विकसित हो उठती है वैसे-वैसे मिथ्यात्व के दुष्ट जाल का, राहु की गतानी शक्ति का लाप होता रहता है।

काल-चक्र की दृष्टि से यहाँ 'शुक्ल पक्ष' आर 'कृष्ण पक्ष' की वर्णना की गयी है आर अनन्त पुद्गल परावतकाल से मसार मे भटकते जीव का कृष्ण पक्ष के चन्द्र की उपमा दी गयी है। जबकि आदागमा के फरे लगाता, जन्म मरण के चक्र मे शून्यता इतराता जीव मसार परि-भ्रमण के अर्थ पुद्गल परावतकाल से भी मम समय वाकी रहता है, उहाँ शुक्ल पक्ष के चन्द्र की सजा दी गयी है।

आत्मा की चैनन्य-अवस्था पूर्णानन्द की कला में जब सृष्टोन्मित होती है, तब वह शुक्ल पक्ष में प्रवेश करता है । हनारी यात्मा ने शुक्ल पक्ष में प्रवेश किया है या नहीं इसे जानने के लिये महापुरुषों ने पाँच प्रकार की कसौटी बतायी है - १. श्रद्धा, २. अनुकंपा, ३. निर्वेद (जन्म से अनासक्ति), ४. सवेग (मोक्ष-प्रीति), ५. प्रणम । उपर्युक्त पाँच लक्षण कम या अधिक मात्रा में जीवात्मा में पाये जाने पर समझ लेना चाहिए कि उसने शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर लिया है ।

श्री दशाश्रुतस्कन्ध चर्चण में सप्ताह-परिभ्रमण का एक पुद्गल परावर्तकाल गेप रह जाए, तब से शुक्ल पक्ष बताया गया है । 'किरियावाट्टी नियमा भव्वओ, नियमा सुक्कपविस्सओ, अंतो पुग्गलपरियट्टस्स नियमा सिज्झिहिति, सम्मदिट्ठा वा मिच्छदिट्ठा वा होज्ज ।' इसके अनुसार सम्यक्त्व न हो, फिर भी आत्मत्व दी है, तो वह शुक्ल पक्ष में कहलाता है और एक पुद्गल परावर्तकाल में ही वह मोक्षप्राप्ति का अधिकारी बनता है । मतलब, मोक्षगामी बनता है । जीवात्मा के अस्तित्व पर अटूट श्रद्धा रखे बिना आत्मगुणों की पूर्णता का रोमांचक आनंद और अपूर्व शान्ति का अनुभव हो ही नहीं सकता ।

२. मग्नता

मग्नता ! तन्मयता !

समग्रतया लीनता, तल्लीनता !

और उस में भी ज्ञान-मग्नता !

मतलब, ज्ञानार्जन, ज्ञान-वर्चा, ज्ञान-प्रबोधन में अपने आपको/स्वयं को पूर्ण रूप से लीन कर देना ।

पूणता के शिखर पर पहुँचने का एकमेव साधन/प्रथम सोपान है - ज्ञान-मग्नता ।

आज तक विषयवासना, मोह-लोभ और परिग्रह सब कुछ प्राप्त करने की ललक में सदा-सर्वदा लोभे रहे । लेकिन क्या मिला ? अपार अशान्ति, सताप, क्लेश और कलह साथ में उद्वेग और उदासीनता !

फलत हमें दुबारा सोचना होगा, चिन्तन व मनन करना होगा कि जिसके कारण परमानन्द का 'पिन पोइंट' प्राप्त हो जाये, अक्षय प्रसन्नता और अपूर्व शान्ति के द्वार खुल जायें, दिव्य चिन्तन की पगडंडी मिल जाय और मोक्षभाग स्पष्ट रूप से नजर आने लगे । ऐसी मग्नता/तल्लीनता पाने के लिए हमें भगौरथ प्रयत्न करने होंगे । साथ ही इन प्रयत्नों के आधारभूत प्रस्तुत श्रष्टक का बारबार, निरन्तर परिशीलन करना होगा ।

श्रुत एक बार तो पठन-मनन कर देखें ।

प्रत्याहृत्येन्द्रियव्यहं समाधाय मनो निजम् ।
दधच्चिन्मात्रविश्रान्तिर्गगन इत्यभिधायते ॥१॥६॥

अर्थ . जो आत्मा इन्द्रियसमूह को विषयो से निवृत्त कर, अपने मन को आत्म-उच्च मे एकाग्र/लीन बना, चैतन्य स्वरूप आत्मा मे विश्राम करती है, वह गगन कहलाती है ।

द्विकेचन : पूर्णता के मेरुशिखर पर चढने से पूर्व जानानन्द की तलहटी मे जरा रुक जाओ । अपनी आंखे बन्द करो । अपनी चैतन्यावस्था का जायका लो । बाह्य पदार्थों में रमण करने वाली अपनी इन्द्रियो को निग्रहित-संयमित कर, उनमे रही शक्तियो को चैतन्य दर्जन के महत् कार्यमे लगा दो । उसकी ओर प्रवृत्त कर दो । परभाव मे भटकते मन की गति को रोक दो और उसे स्व भाव मे रमण करने का/लीन होने का निर्देश दो ।

चिन्मात्र मे विश्रान्ति ! मतलब जानानन्दमय विश्रान्ति ! कंसा प्रशस्त, अद्भुत और श्रेष्ठ विश्राम गृह ! अनतकालीन भव-परिभ्रमण के दौरान ऐसा अनोखा विश्रामगृह कही देखने को नही मिला ! बल्कि वहा तो ऐसे विश्रामगृह मिले कि उनको विश्रामगृह कहने के बजाय अशान्तिगृह अथवा उत्पातगृह की सजा दें, तो भी प्रतिशयोक्ति न होगी ! साथ ही वहा कलह, अराजकता, संताप और शोक के अतिरिक्त और कुछ है ही नही ।

आज तक जीवात्मा ने परभाव को, ससार के पौद्गलिक विषयो को ही विश्रामगृह का लुभावना नाम देकर वहाँ आश्रय लिया है । अपने बाह्य रूप-रंग से आकर्षक बने ये विश्रामगृह सृष्टि के प्राणी मात्र पर अनोखा जादू कर गये है । अपनी रूप-सज्जा के बल पर इन्होंने सबको अपनी मुठी मे कर लिया है । फलतः आनन्द की परिकल्पना करते हुए जो जीव उसमे प्रवेश करते है, वे चीखते-चिल्लाते, आक्रन्दन करने बाहर आते नजर आते है । वहाँ सर्वस्व लूट लिया जाता है और धकियाते हुए उन्हे बाहर निकाल दिया जाता है ।

जानानन्द का विश्रान्तिगृह अपूर्व ही नही, अपितु अनुपम है । हालांकि उममें प्रवेज पाने के लिये जीवात्मा को प्रयत्नो की पराकाष्ठा करनी पडती है । भगोरथ प्रयत्न करने होते है । उसके लिये पौद्गलिक विषयो

संयुक्त विश्रातिगृहा का क्षणभंगुर मुख ऐश्वर्य और आनन्द भूल जाना पड़ता है। एक बार प्रवेश मिल जाए, फिर तो आनन्द ही आनन्द। सबत्र परमानन्द की शीतल छाया ही मिलेगी। असीम शांति की अनुभूति होगी। एक बार प्रवेश करने के पश्चाद् बाहर आने की भावना नहीं होगी और यदि निकलना भी पड़े तो शीघ्रातिशीघ्र दुबारा प्रवेश करने की आंतरिक लगन जग पड़ेगी। जहाँ जानानन्द म ही पूण निश्चाम प्रतीत होता है और पुदगलानन्द नीरी बैठ मजदूरी की तरह बेतुका लगता है, वही तो ज्ञानमग्नता ज्ञानतत्त्वोन्नता है।

यस्य ज्ञानमुधासिन्धी, परब्रह्मणि मग्नता ।

विषयांतरसचारस्तस्य हालाहलोपम ॥२॥१०॥

प्रथम जान रूपी अमृत में अनंत, अथाह ममूद्र ऐस पगगा म म जो लीन है उम अ व विषयो म प्रवृत्त होना दृषाहन जहर गता है।

विवेचन जलक्रीडा करी के त्रिये तुमने अभी तूफानी दरिये में छलांग लगायी है ? तरने के इरादे से किसी जलप्रवाह/नदी में कूदे हा ? स्वीमींग बाथ (Swimming bath) में प्रवेश किया है ? तरने के शौकोन अथवा जलक्रीडा के रसिये को समुद्र, सरोवर, नदी या स्वीमींग बाथ में नहान का आनन्द लूटते समय यदि कोई आकर बीच में ही रोक दे अथवा उसकी क्रिया में बाधा डाल दे तब जैसे उसे जहर-सा लगता है, ठीक उसी भाँति जब जीवात्मा अपने स्वाभाविक ज्ञानानन्द में सराबोर हो, पूण रूप में तीन बनकर आनन्द में आकण्ड हुआ अठ-थेनिया करता हो, ऐसे प्रसाग पर यदि बीच में ही पौद्गलिक विषय घुमपँठ कर लें, तब उसे वे विषय जहर से लगते हैं। क्योंकि जानानन्द की तुलना में उसके (जीवात्मा के) लिये पौद्गलिक आकर्षण, सुख-अमृद्धि आदि विषय कोई बिमात नहीं रखते। पौद्गलिक मुख उसे मोहपाश में बाँध नहीं सकते। उसका रमभोगा व्यवहार जीवात्मा के लिये नीरस और बेतुका होता है। पुदगल ता मृदु स्पश उसमें रोमाच की लहर पैदा नहीं कर सकता। उसके माहक सूर उसे हृष विह्वल करने में पूणतया असमय हाते है। मतलब, पौद्गलिक शब्द रूप, रस, गंध और स्पश के टपक पड़ने पर, टकराने से वह कपित हो उठना

है । जिस तरह की स्थिति विपथर साप को घर में आते देखकर होती है ।

इस तरह स्वाभाविक आनन्द में तल्लीन आत्मा, भला क्यों कर खुद ही माया के बाजार में पौद्गलिक विषयों की प्राप्ति हेतु जाएगी ? क्यों विषयसुख के अभाव में दीन बन-भटकती फिरेगी ? क्यों शोक-विह्वल होगी ? और वैषयिक सुख मिलने पर सतुष्ट भी क्यों होगी ? हमें समझ लेना चाहिये कि यदि हम पौद्गलिक सुख की टोह में घूम रहे हैं, उसे पाने के भ्रम में ससार में भटक रहे हैं और उसके न मिलने पर मायूस बन जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आक्रन्दन कर उठते हैं, जब कि पाने पर आनन्दविभोर बन नाच उठते हैं, तो निःसन्देह हम अपनी स्वाभाविक ज्ञानानन्द-वृत्ति के साथ तादात्म्य साधने में असमर्थ रहे हैं । और परब्रह्म का आनन्द अनुभव नहीं कर पाये हैं । अवश्य हमारे में कोई कमी, त्रुटि रह गयी है ।

स्वभावसुखमग्नस्य, जगत्तत्त्वावलोकितम् ।

कर्तृत्वं नान्यभावानां, साक्षित्वमवशिष्यते ॥३॥११॥

अर्थ . स्वाभाविक आनन्द में तल्लीन हुए और स्याद्वाद के माध्यम से जगत्-तत्त्व का परीक्षण कर अवलोकन करने वाले जीवात्मा को अन्म प्रवृत्तियों [भावों] का कर्तृत्व नहीं होता है, परन्तु साक्षीभाव शेष रहता है ।

विवेचन : किसी भले सज्जन मनुष्य को दुष्टों की टोली ने अपने जाल में फसा दिया । उसे पूरा तरह से अपने खाके में ढाल दिया । उसमें और उसकी प्रवृत्तियों में आमूल परिवर्तन कर दिया । अपने मनपसाद सभी कुकर्म उससे करा दिये । वर्षों बौत गये इस धटना को । एक बार जाने-अनजाने वह एक परमोपकारी महापुरुष के हाथ लग गया । उन्होंने उसे दुष्ट लोगों का रहस्य बताया । उनके चंगुल से उसे आजाद करा दिया और अच्छे सज्जन लोगों के हाथ सौंप दिया । तब वह पीछे मुड़कर अपने भूतकाल को देखता है । वेदना और परचात्ताप से भर जाता है । वह मन ही मन सोचता है : " सच में तो इन दुष्कार्यों का मैं कर्ता नहीं हूँ । मैं भला सज्जन होकर ऐसे अघोरी कृत्य क्या कर सकता हूँ ? यह सर्वथा असाभव है, बल्कि ये दुष्कार्य तो उन्हीं

दुष्टों के ही हैं। मैं तो सिर्फ उसका निमित्त बना हूँ।" वह झूलकर भी अपने भूतकालीन कार्यों को लेकर अभिमान नहीं करेगा, बड़ी-बड़ी बातें नहीं करेगा।

इसी तरह जीवात्मा भी युग युगांतर से बुरे कर्मों के चंगुल में फँसा हुआ है। दुष्कर्मों ने उसमें आमूल परिवर्तन कर दिया है। स्वभाव को छोड़कर विभाव में जाने के लिये उकसाया है। साथ ही उसके हाथों नानाविध गर काम करवाये हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन गर-कामों के सबन्ध में उसमें मिथ्या अभिमान की भावना भी कूट कूट कर भर दी है। जैसे 'यह इमारत मैंने बनवायी है सारी दौलत मैंने कमायी है यह ग्रंथ मैंने तैयार किया है मेरे ही बल-बूते पर सबकी जिंदगी गुलजार है।' इत्यादि।

लेकिन परमोपकारी विश्वोद्धारक तीर्थंकर भगवत के कारण आज उसे (जीवात्मा का) बुरे कर्मों की सही परख हो गयी है। उन्होंने हमारी आत्मा को चतुर्विध सप के हाथ सौंप दिया है। फलतः जीवात्मा को गुरुदेवों की अप्रूप कृपा से स्वभावदशा-ज्ञान, दशन, चारित्र्यमय आत्मस्वरूप की प्रतीति हो गयी। उसमें रहे असीम आनन्द की अनुभूति हुई। परमात्मा तीर्थंकर देवों के द्वारा निर्दिष्ट जगद-व्यवस्था और रचना समझ में आ गयी। अब भला, वह विभावदशा में किये गये कार्यों को किस दृष्टि से देखेगा? वर्तमान में भी कई बार उसे विभावदशा के बशीभूत हाकर कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन यह करने में वह क्या अपना कर्तृत्व समझेगा? नहीं, कभी नहीं। बल्कि वह हमेशा यह सचेता, 'मैं तो अपने शुद्ध गुणपर्याय का कता हूँ, ना कि परपुद्गल के गुणपर्याय का। उसमें तो मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ज्ञाता और दृष्टा हूँ।

परब्रह्मणि मग्नस्य, श्लथा पौद्गलिकी कथा।

पयामी चामीकरो मादा, स्फारा दारादरा वव च ॥४॥१२॥

अथ परमात्मस्वरूप में लीन मनुष्य को पुद्गल सबंधी बात नीरम उगती है, तब भला उसे घन का उमाद और परम सुदृगी के मदहास कर दनं वाले आलिंगनादिरूप आवागण नवो हागा?

बिदेचन परम आत्मस्वरूप में लीन जीवात्मा की दशा मायावी ससार के प्राकृत जीवों से-प्राणियों से बिल्कुल अलग होती है। वह प्रायः आत्मा के

अनंत गुण-प्रदेश पर विचरणा करने में, उस अद्भुत/अनोपे प्रदेश के संबन्ध में सही जानकारी प्राप्त करने में, उसकी अजीबोगरीब दारता मुनने और उसके अनादिकाल में चले आ रहे इतिहास को आत्मसात् करने में मग्न रहता है। पार्थिव, असार संसार में आज तक उसने न देखा हो, न सुना हो और न जाना हो, ऐसा आश्चर्यकारक वेदतमाशा निहारनेमें/निकट में देखने में वह इस कदर खो जाता है कि बाह्य जड पुद्गलों का शोरगुल और कोलाहल उसे आवुल-व्याकुल कर देता है। संगीत के मधुर स्वर और सरोद उसके लिये सिर्फ हर्ष-विषाद का कोलाहल बनकर रह जाता है। नवयौवनाओं के अंग-प्रत्यंग का निखार उसके लिए घबकता ज्वालामुखी बनकर रह जाता है। मनोहारी पुष्प और इत्र आदि की सुगन्धित सौरभ में उसे सड़े-गले ग्वान-फलेवर की बदबू का आभास होता है। वत्तीस व्यजनों से युक्त भोज्य-पदार्थ उसके लिये 'रिफाईन' की गयी विष्टा से अधिक कुछ नहीं होते। स्पमुन्दरियों के दिल गुदगुदाने वाले मोहक स्पर्श और जगली भालू के खुरदरे स्पर्श में उसे कोई अन्तर नजर नहीं आता। ऐसी जीवात्मा भूलकर भी कभी शब्द, सौन्दर्य, संगीत, रस और गन्ध की क्या प्रणसा करेगी? हृगिज नहीं करेगी, ना ही कभी सुनेगी। उसके लिए दोनों नीरस जो हैं।

तब भला वह सोने-चादी के ढेर को देखकर मुग्ध हो जाएगा क्या? अरे! सोने-चादी की चमक तो उसे आकर्षित कर सकती है, जो शब्द, सौन्दर्य, संगीत, रस और गन्ध का रसिया हो, लालची और लम्पट हो।

ऐसी स्थिति में पूर्ण यौवना नारी को अपने बाहुपाश में लेकर आलिंगन बद्ध करने की चेष्टा करना तो दूर रहा, ऐसी कल्पना करना भी उसके लिए असंभव है।

कचन और कामिनी के प्रति नीरसता/उपेक्षाभाव, यह ब्रह्ममग्न आत्मा का लक्षण है और यही ब्रह्ममस्ती का मूल कारण है।

तेजोलेश्या-विवृद्धिर्या साधोः पर्यायवृद्धितः ।

भाषिता भगवत्यादौ, सेत्थंभूतस्य युज्यते ॥५॥१३॥

अर्थ : 'भगवती सूत्रादि' ग्रन्थों में साधु/धर्मण सबन्धित जिस तेजोलेश्या की वृद्धि का उल्लेख, मासादि चारित्र-पर्याय की वृद्धि को लेकर किया गया है, वह ऐसे ही स्वनामधेय ज्ञानमग्न जीवात्मा में संभव है।

द्विवेचन ज्ञानमूलक चैराग्य से प्रेरित होकर जो जीवात्मा ससार का त्याग कर साधु जीवन/श्रमण-जीवन अंगीकार करती है, जिसने ज्ञान दशन चारित्र्यमय जीवन जीने का सक्ल्प कर लिया है, उसे उसी समय से, जबमें वह साधु बना है, ज्ञान-दशन-चारित्र के क्षेत्र में अप्रुव आनन्द का अनुभव करने का मौका मीलता है। जब कि दूसरे दिन उसमें और वृद्धि होती है। इस तरह-तीसरे दिन, चौथे दिन और एक माह तक उसमें निरंतर अधिक से अधिकतर वृद्धि होती रहती है। यहा तब कि वह प्राय देवी सुखों में आकठ डूबे व्यतर देव-देवियों की आनन्द-परिधि को भी लाधकर आगे बट जाता है। ऐसी हालत में उसका मन मृत्युलोक के गदे और क्षणभंगुर सुख और समृद्धि की और आकर्षित होने वा सवाल ही नहीं उठता। इस तरह दिन-प्रतिदिन ज्ञान दशन चारित्र्य में/पूणता के आनन्द में साधक इतना तो लीन/तटलीन हो जाता है कि धारह माह अर्थात् एक वर्ष में अनुत्तरदेव के सुख भी उसके लिये कोई कीमत् नहीं रखते। मतलब, वह पूण रूप से ज्ञान दशन चारित्र्य के आनन्द में सराबोर हो उठता है। चित्तसुख को तेजोलेश्या कहा जाता है। यही चित्तसुख एक वर्ष के बाद असीम/अमर्यादित बन जाता है।

श्री भगवती सूत्र' में कहा गया है कि आत्मानन्द/पूर्णानन्द की ऐसी क्रमश वृद्धि केवल श्रमण ही करने में समथ हो सकता है। लेकिन इस तरह की पूर्णानन्द की क्रमश वृद्धि करने के लिये श्रमण को कौसी साध्या करनी पडती है, इसका मागदशन परम आराध्य उपाध्यायजी महाराज न किया है

- ⊙ इन्द्रिय और मन, ज्ञान दशन चारित्र्य के विश्रान्ति गृह में है ?
- ⊙ पौदगलिक विषयो के दशन मात्र से अथवा आसक्ति के समय ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि विष-पान कर लिया हो ?
- ⊙ परभाव भवधित कर्तृत्व का मिथ्याभिमान नष्ट हुआ ?
- ⊙ धनधाय्यादि सपत्ति का उन्माद और रूपसुन्दरियों के प्रति मोह की भावना खत्म हो गयी ?

जा साधक इन चार प्रश्नों वा उत्तर 'हाँ' में देता है, यही पूर्णानन्द की क्रमश वृद्धि करने में पूणतया समथ है। इन चार बातों को पूरी

करने के लिये जीवात्मा को निरन्तर प्रयास करना चाहिए । एक बार तुम्हें सफलता मिल गयी तो समझ लो कि पूर्णानन्द में निरन्तर वृद्धि होते देर नहीं लगेगी ।

ज्ञानमग्नस्य यच्छर्मं, तद्वक्तुं नैव शक्यते ।

नोपमेयं प्रियाश्लेषैर्नापि तच्चन्दनद्रवैः ॥६॥१४॥

अर्थ : ज्ञान-मग्नता ने आकट डूबी जीवात्मा को जो अपूर्व सुख और असीम शान्ति मिलती है, उसका वर्णन शब्दों में अथवा दिव्यकर नहीं किया जा सकता । ठीक इसी तरह उनकी तुलना नारी के आनिगन से प्राप्त गुण के साथ अथवा चन्दन-विलेपन के साथ नहीं कर सकते ।

विवेचन : आकाश की भी कोई उपमा हो सकती है क्या ? अथाह समुद्र को भला कोई उपमा दी जा सकती है क्या ? समस्त मृष्टि और समष्टि में जो एकमेव, अद्वितीय है, उसे महाकवि, मनीषी भी कोई उपमा देने में सर्वथा असमर्थ होते हैं । ज्ञान-मग्नता में उपजा सुख भी ऐसा ही एक-मेव और अद्वितीय है ।

यदि तुम यह प्रश्न करो की, “ज्ञान-मग्न जीवात्मा को भला कैसा सुख मिलता है ?” तो इसका हम सही शब्दों में उत्तर नहीं दे सकेंगे, ना ही कोई निश्चित उपमा दे पायेंगे !

— “क्या यह सुख रूपयौवना के मादक आनिगन से प्राप्त सुख जैसा है ?”

“नहीं, कदापि नहीं ।”

— “क्या यह चन्दन-विलेपन से मिलते सुख जैसा है ?”

“वह भी नहीं !”

— “तब भला कैसा है ?”

उसको समझाने के लिए ससार में कोई उपमा नहीं मिलता । बल्कि उसे समझाने के लिये, सिवाय उसका खुद अनुभव किये, दूसरा कोई उपाय नहीं है । बाह्य पदार्थों से प्राप्त समस्त सुखों में अद्वितीय, एकदम विलक्षण, जिसका जिदगी में कभी कहीं कोई अनुभव नहीं किया हो, ऐसे ज्ञान-मग्नता के अपूर्व सुख का यदि एक बार भी स्वाद चख लिया, तब निःसन्देह बार-बार उसका अनुभव करने/‘स्टेस्ट’ करने के लिए स्वभाव दशा, गुणसृष्टि और आत्मस्वरूप की और दौड़े चले आओगे ।

अनादिकाल से प्राणी मात्र का यह स्वभाव रहा है कि यदि वह एक बार किसी चीज का उपभोग करेगा, स्वाद चखेगा और वह उसे 'अपूव रस से भरपूर/तरबतर लग जायेगा तो उसका स्वाद लेने/उपभोग करने के पीछे पागल बन जाएगा। हालांकि जगत के भौतिक सुख प्राप्त करना जीवात्मा के हाथ की बात नहीं है। वे उसके लिये सबया अप्राप्य वस्तु ही हैं। अतः उसको पाने के लिये अघोर/घातुर/आकुल व्याकुल होने के उपरान्त कोई दूसरा माग नहीं है। जबकि ज्ञान मग्नता का सुख अपने हाथ की बात है। जब इसे पाने की इच्छा मन में पदा हो जाए, तब आसानी से पा सकते हैं।

सभी बातों का सार यह है कि ज्ञान-मग्नता का सुख, शब्दिक वर्णन पढ़कर/सुनकर अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिये स्वयं को अनुभव करना पड़ता है।

शमशत्यपुषो यस्य, विप्रुषोऽपि महाकथा ।

किं स्तुमो ज्ञानपीपुषे, तत्र सर्वाङ्गमग्नता ? ॥७॥१५॥

अथ ज्ञानामृत के एक बिंदु की भी उपशमरूपी गीताता को पुष्ट करने वाली आवाज कयाएँ मिलती हैं तब ज्ञानामृत में सर्वांग मग्नता/गीत अवस्था की स्तुति भला किन शब्दों में की जाए ?

त्रिवेचन केवल एक बूद 'ज्ञान पीपुष की एक बूद। लेकिन उसके अमर की/प्रभाव की न जाने कितनी कयाएँ हैं। किन शब्दों में उसका वर्णन कर। एक एक बूद के पीछे चित्त को/मन को उपशम (इन्द्रिय निग्रह) रम में सराबोर कर देने वाले अगणित आख्यान और महावाक्यों की रचना की गयी है। ज्ञानामृत की सिर्फ एक अकेली बूद में मोह, मान, ब्राह्म, माया और लोभ ने घबकते ज्वालामुखी की शान्त करने की असीम शक्ति निहित है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह का बाढ़ का वह लोटा सफा है। पाप के प्रलय का मिटा सकता है।

सौंदर्य और जीवन की प्रतिमूर्ति सी नृत्यागना कोशा की चित्रशाला में नियास कर आय स्यूलिभद्र ने कामविजेता बनकर सारे ससार को आश्चर्य चकित कर दिया। भला उसके पीछे ज्ञान सो शक्ति/तत्त्व काम कर रहा था ? सिर्फ ज्ञानामृत की एक बूद। पूर्णानंद की एकमात्र बूद।

निर्दोष-निष्पाप मदनब्रह्म मुनिराज को पकड़कर और गड्ढे में फेंक कर क्रूर राजा ने ठंडे कलेजे से उनका शिरच्छेद कर घरती को खून से रंग दिया । लेकिन वीर-गंभीर मुनिराज ने क्रोध पर विजय पाकर आत्मस्वरूप को पूर्णता प्राप्त कर ली । उसके पीछे कौन सा परम रहस्य काम कर रहा था ? वही ज्ञानामृत की एक वृंद ! पूरुगनिन्द की एकमात्र वृंद !

राजसी ऋद्धि-सिद्धियों का त्याग कर राजकुमार ने मुनिराज बने ललितांग के आहार पात्र में चार तपस्वी मुनिराजों ने थूक दिया । फिर भी करुणावतार, दयासागर ललितांग मुनि के हृदय-मंदिर में उपशम रस की वामुरी वजती ही रही । फलतः वे शिवपुरी के स्वामी बने । सोचो, जरा उस उपशम-रसभीनी वामुरी के मधुर सूर छोड़नेवाला कौन था ? वही ज्ञानामृत की एक वृंद ! पूरुगनिन्द की एकमात्र वृंद ।

ऐसी अगणित आख्यायिकाओं का सर्जन कर ज्ञान-विदुओं ने अनादि काल से इस घरती पर उपशमरस का भरना निरन्तर प्रवाहित रखा है और उसमें प्लावित होकर असंख्य आत्माओं ने अपनी सतप्त अन्तरात्माओं को प्रशान्त किया है ।

ज्ञानामृत में सर्वांग/सपूर्ण स्नान करने वाले महापुरुषों की स्तुति भला किन शब्दों में की जाए ? यह सब शब्द से परे है । बल्कि इन्हें आँखें मूंदकर अन्तर्मन में देखते ही रहें । सिर्फ देखकर अनुभव करने से बिशेष हम कुछ नहीं कर सकते ।

यस्य दृष्टिः कृपावृष्टिर्गिरः शमसूधाकिरः ।

तस्मै नमः शुभज्ञानध्यानमनाय योगिने ॥८॥१६॥

अर्थ : जिनकी दृष्टि कृपा की वृष्टि है और जिन की वाणी उपशम रूपी अमृत का छिडकाव करने वाली है उन प्रशस्त-ज्ञानध्यान में सदा-नर्वदा लीन रहने वाले महान योगीश्वर को नमस्कार हो ।

विवेचन. एक नजर देखो तो, उनकी दृष्टि में करुणा की धारा बह रही है ! सिर्फ करुणा....सदैव करुणा ! समस्त भूमंडल पर करुणा की वर्षा हो रही है । 'समस्त जीवात्माओं के दुःख दूर हो, सभी जीवों के कर्म-क्लेश मिट जाएँ ।'

जानते हो यह वर्षा किस बादल में से हो रही है ? यह 'ज्ञान ध्यान की मग्नता का बादल है । इसमें से करुणा की अविरत धारा बह रही है । कैसा यह अप्रूपव बादल और कैसी अनुपम वर्षा ! जो कोई इसमें स्नान करेगा, नहायेगा, क्षणाधमे उसके तन मन के सारे मत्ताप, क्लेश और दद दूर हो जाएंगे । मन का मैल और ता का ताप मिट जाएगा ।

उनकी वाणी कैसी मधुर, मज्जुल और मीठी है ? माना अमृत ! जो कोई इसका श्रवण-मनन करेगा, उसके ब्राव, मान, माया और लोभ के उमाद/विक्षिप्तता आन-फानन में मिट जाएगी और उपशम रस का स्रोत फट पड़ेगा । उनकी वाणी से रोष, कोप और मोह का लावारस नहीं बहेगा, ना ही कभी सासारिक मुखों की लालसा के प्रलाप/वकवास सुनायी देंगे । जब भी मुनोगे, आत्महित की चर्चा ही कानों में टकराएगी और वह भी शहद सी स्वादिष्ट, एकदम मीठी !

ऐसे महान धुरधर योगीराज को हम तन मन में नमस्कार कर । भक्ति-भावपूर्वक उनके चरणों में वन्दन करें । इसके लिये उनके समुख खड रहे । उनकी असोम कृपा के पात्र बनें । उनकी वाणी श्रवण रग्न के अधिकारी बन ।

साधक जीवात्मा को यहा पर महत्त्वपूर्ण दा बाता का साक्षात्कार हाता है । जैसे-जैसे ज्ञान-ध्यानादि प्रक्रिया में उनकी मग्नता/लीन अवस्था में वृद्धि हाती रहती है, उसी अनुपात में उनकी दृष्टि और वाणी में यथोचित परिवर्तन हाणा परमावश्यक है । करुणा दृष्टि से विश्व का अवलोकन करना चाहिए और प्राणिमात्र के साथ उपशमरस-भरपूर वाणी से व्यवहार करना चाहिए । इसके लिये जगत के प्राणियों के प्रति जो दोषदृष्टि है, उसके बजाय गुण-दृष्टि का आविष्कार करना आवश्यक है । बयोवि ज्ञान-ध्यानादि की मग्नता/लीनता में से ही गुणदृष्टि प्रगट होती है और गुण दृष्टि के कारण हा समस्त जावा के साथ के मन्ध प्रशम्न और मधुर बनते हैं ।

३. स्थिरता

सदैव स्थिर रहो । निरन्तर...सदा-सर्वदा !

- स्थिरता मानव का स्थायी भाव होना चाहिए ।
- ज्ञानमग्न बनने के लिए मानसिक स्थिरता/मन की स्थिरता होना आवश्यक है । उस में चंचलता, अस्थिरता और विक्षिप्तता के लिए कोई स्थान नहीं है ।
- “मैं स्थिर नहीं रह सकता”—कहने से कोई लाभ नहीं है । बार-बार यही शिकायत करते रहोगे कि इसका हल खोजना है ? शिकायत को दूर करने का कोई मार्ग निकालना है ? यदि हल खोजना है, मार्ग निकालना है तो इस अष्टक में बताये/निर्दिष्ट उपायों का आधार लेना जरूरी है । योजना को कार्यान्वित करना परमावश्यक है ।
- यदि अपने आप में आत्मविश्वास जगाओगे कि ‘स्थिर रह सकते हैं’, तब स्थिर बनने के उपाय खोज निकालोगे-उसे अमल में लाओगे । स्थिरता के रत्न-दीपक के शीतल प्रकाश में आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण जारी रखो, पूर्णता की मंजिल अवश्य मिलेगी और तुम अपने उद्देश्यों में सफल बनोगे ।

वत्स ! किं चचलस्वातो भ्रात्वा भ्रान्त्वा विषीदसि ?
निधि स्वसन्निधावेव स्थिरता दशयिष्यति ॥१॥१७॥

अथ — हे वत्स ! तू चचल प्रवृत्ति के बन के भटक भटक कर क्या विपाद करता है ? तरे पास रहे हुए निधान का स्थिरता बनावेगी ।

बिबेचन तुम्हारा तन और मन क्या चचल बन गया है ? तुम अपने आप में क्या अगणित चिंताओं और सोच-विचारों में फस गये हो ? तब भला क्या इधर-उधर भटक रहे हो ? गाँव-गाँव और दर दर क्या फिर रहे हो ? पवत गुफायें और धने जगला की खाक क्यों छान रहे हो ? निष्प्रयाजन भटकाव अच्छा नहीं । उससे तुम्हें कौन सा गढ़ा खजाना मिल जाने वाला है ? वह आज तक किसी को मिला नहीं और भविष्य में भी मिलने वाला नहीं है । यह शाश्वत सत्य है । यदि तुम्हें विश्वास न है तो तुम्हारे साथ निरन्तर भटकती तुम जसा अथ आत्माओं को पूछ देखो ! वे भी तुम्हारी तरह ही सतप्त और अशान्त हैं । अपने आप से पूछो कि इस बदर भटकने से कहीं खजाना मिला है सो मिल जाएगा ? और फिर तुम जिसे खजाना समझ बैठे हो, वह खजाना नहीं, असीम सुख और परम शान्ति देने वाला अप्रूप सापदा नहीं, बल्कि एक छलावा है, मृगजल है ।

हम तुम्हें रोक नहीं रह हैं, साथ ही यह भी नहीं कहते कि तुम खजाने की खोज न करो । उसे पाने के लिए प्रयत्नशील न बना । अपितु हम यह कहना चाहते हैं कि वहाँ खोजो, जहाँ सचमुच खजाना है । उससे होने की पूरी सम्भावना है । नाटक चिन्ता न करो शाक से विह्वल न बनो, हताश न हो । हम तुम्हें खजाना बताते हैं । तुम एकाग्र मन से उसे खोजने का प्रयत्न करो । अघोर और अस्थिर होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूर्ण मनोयोग से प्रयास करो । खजाना मिलते देर नहीं लगेगी और वह भी ऐसा मिलेगा कि जिसमें तुम्हारा तन-मन आनन्द में विरक्त उठेगा । तुम्हारे मारे सताप और दुःख क्षण भर में खत्म हो जायगा । फलतः तुम्हें परम शान्ति का अनुभव होगा ।

और इसके लिए एक ही उपाय है, 'स्थिर बना' । आत्म निग्रहो बना । मतलब, अपने मन में रही पीद्गतिव पदार्थों की स्पृहा का नष्ट करना/बाहर निकाल फेंकना और जीवात्मा के ज्ञानादि गुणों

की तरफ गतिशील होना । बाह्य धन-धान्यादि-संपत्ति और कीर्ति हासिल करने के लिए लगातार दीडघूप करने के बावजूद जीवात्मा के हाथ हताशा, खेद और क्लेश के सिवाय कुछ नहीं आता । वह आकुल-व्याकुल और बावरा बन जाता है । मन की व्याकुलता जीवमात्र को ज्ञान मे/परब्रह्म में लीन नहीं होने देती । फलतः वह पूर्णानन्द के मेरुशिखर की ओर गतिशील नहीं बन सकता और यदि गतिशील बन भी जाए तो आर्ध रास्ते में रुक जाता है, ठिठक जाता है, वापिस लौट आता है । अतः स्थिर बनना अत्यन्त आवश्यक है । यही स्थिरता तुम्हें खोजने की ओर ले जाएगी और दिनाएगी भी !

इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि बाह्य पाँद्गलिक पदार्थों के पीछे पागल बने मन को रोकना । मन के रुकते ही वाणी और काया को रुकते देर नहीं लगेगी । मन को अपने आप में केन्द्रित करने के लिए उसे आत्मा की सर्वोत्तम, अक्षय, अनन्त समृद्धि का दर्शन कराओ ।

ज्ञानदुःखं विनश्येत, लोभविक्षोभकुर्चकैः ।

अम्लद्रव्यादिवास्थैर्यादिति मत्वा स्थिरो भव ॥२॥१८॥

अर्थ • ज्ञान रुषी दूध अस्थिरता रुषी रट्टे पदार्थ से [लोभ के विकारों से] बिगड़ जाता है । ऐसा जागकर स्थिर बन ।

दिवेचन कई सरल प्रकृति के लोग यह कहते पाये जाते हैं कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें और बाह्य पाँद्गलिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ भी करें । ऐसे पथ-भ्रष्ट सरल चित्त वाले लोगों को परम श्रद्धेय यशोविजयजी महाराज उनके मार्ग में रहे अवरोध, बाधाएँ और बुराईयों के प्रति सजग कर सावधान करते हैं ।

यदि दूध से छलछलाते वर्तन में खट्टा पदार्थ डाल दिया जाए, तो उसे फटते देर नहीं लगेगी । वह बिगड़ जाएगा और उसका मूल स्वरूप कायम नहीं रहेगा । फलतः उसको पीने वाला नाक-माँ सिकोडेगा । पीने के लिये तैयार नहीं होगा और पी भी जाए, तो उसे किसी प्रकार का सातोप, बल और समाधान नहीं मिलेगा । बल्कि रोग का भोग बन बीमार हो जाएगा, नानाविध व्याधियों का शिकार हो जाएगा ।

यही दशा ज्ञानामृत से छलछलाते आत्मभाजन में पाँद्गलिक मुखों की स्पृहा के मिल जाने से होती है । परिणाम यह होता है कि

वह ज्ञान-स्वरूप मन रहकर उसमें त्रिकार की भर पड़ जाती है और तब वह आत्मोन्नति, अथवा आत्मविशुद्धि नहीं कर सकता, अपितु अपने क्रिया-बलों से आत्मा को विमोहित कर पतन के गहरे गड्ढे में धकेल देता है ।

उतन दूध से भरा हुआ हो और उसमें थोड़ी सी खट्टाई भी मिला दी जाए, तब भी वह बिगड़ जाता है । मनुष्य के किसी काम का ही रहता । जब कि हमारे पास तो दूध कम है और खट्टाई का प्रमाण अधिक है । फिर तो दूध बिगड़ते भला कौन सी देर लगेगी ? ठीक इसी तरह हमारे पास ज्ञान की मात्रा अल्प है और पाद्गलिक सुखों की स्पृहा अधिक है । उसका कोई पारावार नहीं है । तब भला वह ज्ञान, ज्ञानरूप में रह सकता है क्या ? उसीलिये यदि ज्ञानामृत का, अपने आत्मज्ञान को सुरक्षित रखना हो, अतः तब उसे उसके मूल स्वरूप में कायम रखना हो तो निःसन्देह हम पाद्गलिक आवरण/आसक्ति का त्याग करना ही होगा । हमें चञ्चलता, विक्षिप्तता और अस्थिरता का तिनजलि देनी ही होगी । क्योंकि वह खट्टे पदार्थ जमी घातक, गारव और बाधक है ।

मथुरा के आचार्य मगु के पास ज्ञानामृत से भरा कुंभ था । लेकिन उसमें रसनेन्द्रिय से तरबतर विषयो की स्पृहा की खट्टाई मिल गयी । परिणामतः उसमें अस्थिरता और चञ्चलता की भर पड़ गयी । ज्ञान, विषय में परिवर्तित हो गया और आचार्यश्री का माक्ष-प्राप्ति के बजाय दुर्गति की राह में भटकना पड़ा । यदि तुम्हें इस भाग में नहीं जाना है तो 'स्थिर बनो, दृढ़ बनो ।'

अस्थिरे हृदये चित्रा, वाङ्मन्त्राकारगोपना ।

पुश्चलत्या इव कल्याणकारिणी न प्रकीर्तिता ॥३॥१६॥

अथ यदि चित्त नवय तद्वता है, तो विचित्र वाणी, नम्र, आकृति और वषादि का गापन करने रूप क्रिया [धमत्रियायें] कुटनी स्त्री वा तरह कल्याणकारिणी नही बही गयी है ।

विवेचन जिस नारी के मन में पराये पुरुष के लिए प्रेम हा, स्नेहभाव भरा पड़ा हो और ऊपरी तौर पर वह पतिव्रता होने की ढींग मारती है, पति-भक्ति प्रदर्शित करती है दिल को लुभाने वाली बातें करती है

और पति-सेवा का मिथ्या प्रदर्शन करती है, उसे कुलटा/छिनाल नारी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी मीठी वाणी, सेवा-भाव और भक्ति, उसका कल्याण नहीं कर सकती, ना ही जीवन सफल बनाती है।

ठीक उसी भाँति जब तक जीवात्मा में परपुद्गल/वाह्य पदार्थों के प्रति अनन्य आकर्षण और आसक्ति (लगन) विद्यमान है, इहलौकिक और पारलौकिक पौद्गलिक सुखों की स्पृहा है, तब तक वह (मनुष्य) तन-मन से कितनी भी धर्मक्रियाये क्यों न करे, वे क्रियाये उसे कतई लाभ नहीं पहुँचाती, उसका कल्याण नहीं करती। मन में सासारिक विषयों की लालसा (वासना) और आचरण में धर्म है, ऐसा मनुष्य कुलटा नारी के समान ही है।

वह नानाविध धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से हमेशा अपनी पौद्गलिक सुखों की अभिलाषा पूरी करने की आशा रखता है। फलतः उसकी मौनावस्था अथवा काया का योग-ध्यानादि सब कुछ आत्म-विशुद्धि को सहज-सुलभ बनाने के बजाय अवरोध ही पैदा करता है। उसकी मानसिक अशान्ति, संताप और क्लेशों में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

हम परमात्मा को पूजा-अर्चा करते हैं, प्रतिक्रमण-सामायिकादि अनुष्ठान करते हैं, नियमित रूप से तप-जप करते हैं, धर्मव्यान करते हैं; फिर भी हमें मानसिक शान्ति क्यों नहीं मिलती? हमारी अशान्ति दूर क्यों नहीं होती?" ऐसे असह्य प्रश्न, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति में और लोगों में आम चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसका मूल कारण यह है कि हृदय पौद्गलिक सुखों के पीछे पागल हो गया है। अस्थिर, चंचल और विक्षिप्त बन गया है। हम धर्माचरण अवश्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारी पौद्गलिक सुखों की लालसा/आसक्ति कम करना नहीं चाहते। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी धर्मक्रियाये भला कल्याणकारी कैसे बन सकती हैं? किस तरह शुभ और शुद्ध अध्यवसाय पैदा कर सकती हैं? अर्थात् यह सब असंभव... एकदम असंभव है।

याद रखो, जब तक हमारा मन विभावदशा में अनुरक्त रहेगा, तब तक उत्तमोत्तम धर्मक्रियाओं के माध्यम से भी आत्मकल्याण/आत्मसिद्धि होना सर्वथा मुश्किल है।

अतगत महाशल्यमस्थयं यदि नोद्धृतम् ।

क्रियौषधस्य को दोषस्तदा गुणमयच्छत ॥४॥२०॥

अथ यदि मन म रही महाशल्य रपी अस्थिरता दूर नहीं की ह, [उछे जडमून स उखाड नहीं फेंका है] तो फिर गुण नहीं करने वाली क्रियारूप औषधि का क्या दोष ?

विवेचन यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब तक हमारे पेट में मल जम गया है, तब तक देवलोक से साक्षात् घन्वतरी भी उतर कर क्यों न आ जाए, ज्वर उतरने का नाम नहीं लेगा। इसमें भला वैद्य की दवा का क्या दोष है ? क्योंकि पेट में जमे हुए मल को जब तक साफ नहीं करेंगे, तब तक दवा अपना काम नहीं कर पाएगी।

जिनश्वर देव द्वारा प्रतिपादित श्रावकधर्म और साधुधर्म की अनेकविध क्रियायें अनमोल औषधियाँ हैं। इनके सेवन से असह्य आत्मात्रा ने सर्वोत्तम आरोग्य और मानसिक स्वस्थता प्राप्त की है। लेकिन जिन्होंने इसे (आरोग्य-आत्म विशुद्धि) प्राप्त किया है, वे सब सासारिक, भौतिक, पीद्गलिक सुखों की स्पृहा को पहले ही तिलाजलि दे चुके थे। तभी वे आत्मविशुद्धि और अक्षय आरोग्य के धनी बने थे। पीद्गलिक सुखों की स्पृहा, अनादिकाल से आत्मा में जमा मल है। यह निरंतर चुम्बने वाला शल्य नहीं तो और क्या है ?

तब सहसा एक प्रश्न मन में कौंध उठता है "वीतराग देव द्वारा प्रतिपादित धमक्रिया रूपी औषधि, क्या पीद्गलिक सुखा की स्पृहा को नष्ट नहीं कर सकती ?"

अवश्य कर सकती है। एक बार नहीं, सौ बार नष्ट कर सकती है। लेकिन यह तभी सम्भव है, जब जीवात्मा का अपना इड सकल्प हो कि 'मुझे पीद्गलिक सुखों की स्पृहा का नाश करना है।' ऐसी स्थिति में जो धमक्रिया की जाए, वह भी सिर्फ वाणी और वाया से नहीं, बल्कि अतमन से की जानी चाहिए। तब पीद्गलिक सुखा की स्पृहा अश्व्य दूर हागी और क्रियारूपी औषधि आत्मआरोग्य के साधन में गति प्रदान करेगी।

इस तरह एक आरंभ धर्मक्रियाओं को अज्ञान देने के साथ-साथ इस बात को भी पूरी भावधानी बरतनी होगी कि 'मेरी बाह्य पीद्गलिक सुखों की स्पृहा में क्या आगातीत कमी हुई है ?' साथ ही पूरा ध्यान रखा जाए कि इस कालावधि में बाह्य सुखों का खयाल तक मन में उठने न पाए । वरना 'नमाज पढते, रोजे गले पडे ।' वाली कहावत चरितार्थ होते देर नहीं लगेगी । एक तरफ मल नष्ट करने की औपधि का नेवन और उसमें वृद्धि करने वाली औपधि का सेवन ! फिर तो जो होना होगा, सो होकर ही रहेगा । लेकिन उसमें बड़ी सूक्ष्मता और कौन सी हो सकती है ?

अपने मन को स्थिर किये बिना अथवा करने की इच्छा नहीं रखने के उपरान्त सिर्फ धर्मक्रिया करने रहने से अगर आत्मसुख का लाभ न मिले तो इसमें क्रिया का दोष मत निकालो । यदि दोष निकालना है तो अपनी वैपयिक सुखों की अनन्त लालसाओं का, स्पृहा का और अपनी मानसिक अस्थिरता का निकालो ।

स्थिरता वाङ्मनःकार्येषामङ्गागितां गता ।

योगिन. समशीलास्ते ग्रामेऽरण्ये दिवा निशि ॥५१.२१॥

अर्थ : जिन महापुरुषों को स्थिरता, वाणी, मन एवं काया में एकात्मभाव को प्राप्त हुई है, ऐसे महायोगी गम, नगर और अरण्य में, रात-दिन नम स्वभाव वाले होते हैं ।

विवेचन : जो व्यक्ति मनोहर नगर में निवास करते हों अथवा घने जंगल में, साथ ही जिन्हें नगर के प्रति आसक्ति-लगन नहीं और अरण्य के प्रति उद्वेग/अरुचि नहीं, उन्हें आँखों को चकाचौंध करनेवाला दिन का प्रकाश हो अथवा अमावस की गहरी अधियारी रात हो, वे सदा-सर्वदा ऐसी दशा में निर्लिप्त भाव से युक्त होते हैं । दिन का उजाला उन्हें हर्षविह्वल करने में असमर्थ होता है और रात का अन्धकार शोकातुर बनाने में ! कारण उनके वाणी-व्यवहार और तन-मन में स्थिरता समरस जो हो गयी है । उनके मन में आत्मस्वरूप की.... पूर्णानन्द की... ज्ञानामृत की रमणता, वाणी में पूर्णानन्द की सरिता और काया में पूर्णानन्द की प्रभा प्रगट होती है ।

बाह्य जगत से सावधविच्छेद किये बिना और आन्तर जगत के साथ, अन्तमन से मवध जोड़े बिना मन, वचन और काया मे स्थिरता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने परिवार मे ही खोया रहता है, सावध बढ़ाता है और स्नेहभाव का आदान प्रदान करता है, उमे परिवार मे मे ही प्रेम, सुख, स्नेह और आनन्द की प्राप्ति होती है। उमे सुख शान्ति और आनन्द की खोज हेतु बाहरी जगत मे दूसरे लोगो के पीछे भटकना नहीं पडता। अपनी खुशी नाखुशी के लिए उसे दूसरो की वृषा/मिहरवानी पर अवलंबित नहीं रहना पडता। फलत उस बाह्य जगत की तनिव भी परवाह नहीं होती। मालवनरेश मदनवर्मा एक ऐसा ही व्यक्ति था, जिसे बाह्य जगत की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने अन्त पुग मे ही प्राप्त ऋद्धि-मिद्धिया मे पूण रूप से खो गया था, एक रूप हो गया था। उसने किसी स युद्ध नहीं किया और ना ही किसी के माय लडाई।

इसी तरह काकदी के घयकुमार न वत्तीस कराड मुवण मुद्रा अर बत्तीस नव यौवनाग्रा का मोह त्याग कर आ तर जगत से नाता जोडा और स्व आत्मस्वरूप मे लीन होकर स्वर्गीय मुख प्राप्त किया। उनका तन-मन और वाणी-व्यवहार पूर्णानन्द मे सरावार हा गया। रसा-सूखा आहार और वैभागिरि के निजन बन का उन पर तिल मात्र भी असर नहीं हुआ। स्थिरता के कारण उ हान अक्षय सुख, असीम शान्ति और अपूव आनन्द का सजाना सहजता से पा लिया। तब भला उह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से भगडने की, लडाई मोल लेने की जरूरत ही क्या थी? घय है ऐमे त्यागी साधु थमणो को।

स्थिररत्नप्रदीपश्चेद् दीप्र सकल्पदीपज ।

तद्विकल्परत्न घूमरत्न घूमस्तथाऽऽद्य ॥६॥२२॥

अथ यदि स्थिरता रही रहतीन सदा-सवदा त्थेदीप्यमान हा तो भला मकर रूपी दीपशिला स उत्पन्न विकल्प के घूमरत्न का क्या नाम? ठीक यस ही अत्यन्त मनीन गेसे प्राणातिपत्तात्कि आश्रवा की भी क्या जरूरत है?

विवेचन "मे घनवान बनू। ऋद्धि-सिद्धिया मेरे पांव छुए।' यह है सकल्प दीप। मिट्टी का दीया। मिट्टी से बना हुआ।

श्रीर नानाविध विचारव्यापार से पैदा हुए : “अमुक्त मार्केट/बाजार मे जाऊ, आलोकान दुकान बनाऊं, धूम-धडल्ले से व्यापार करूँ ! किसी बड़े प्रभावशाली घनी व्यक्ति को व्यापार मे साझेदार बनाऊँ ! अक्लमदी श्रीर चातुर्य से व्यापार करूँ ! ढेर सारी सपत्ति बटोर लूँ ! भव्य बगला और अट्टालिका बना लूँ ! एम्पाला कार खरीद लूँ और दुनिया मे इठलाता फिरूँ !” आदि है विकल्प के धूम्र-बलय ! सकल्प दीप मे से प्रायः विकल्प का धुआँ फैलता ही रहता है । जब कि संकल्प-दीप की ज्योति क्षणभंगुर है । वह प्रज्वलित होता है और बुझ भी जाता है । लेकिन पीछे छोड़ जाता है धुएँ की पतें ! एक नही अनेक ! श्रीर उससे मनगृह मटमैला, धुमिल बन जाता है ।

घनी बनने की एक भावना अपने पीछे हिंसादि अनेकानेक आश्रवो के विचारों की कतार लगा देती है । लेकिन इससे भला क्या लाभ ? सिवाय थकावट, बलेश, खेद और अनदिखे आन्तरिक दर्दों की परपरा, नीरा कर्मबन्धन ! घनिकता की भावना पैदा होती है और पानी के बुलबुले की तरह क्षणार्ध मे लुप्त हो जाती है । लेकिन मनुष्य इसके व्यामोह मे पागल बन नानाविध विकल्पों की भ्रमना कर अपने मन को आर्तध्यान, रौद्रध्यान मे पिरोकर विगाड देता है और उसी तरह विकल्पों के धुएँ मे बुरी तरह फँसकर घुटन अनुभव करने लगता है, श्वरा उठता है और परिणाम यह होता है कि हिंसादि आश्रवो का सेवन कर अन्त मे मृत्यु का शिकार बन, दुर्गति को पाता है ।

घनी बनने की तीव्र लालसा की तरह कीर्ति की लालसा पैदा होना भी भयकर बात है । “मैं मंत्री वनूँ अथवा राष्ट्र का गरिमाय सर्वोच्च पद मुझे मिल जाए ।” सकल्प जगते ही विकल्पों की फौज बिना कहे पीछे पड जाएगी । विकल्प भी कैसे...कैसे ? ‘चुनाव लडूँ, पैसो का पानी करूँ .. अन्य दल के उम्मीदवार को पराजित करने के लिए विविध दाँवपेच लडाने की योजना बनाऊँ....’ आदि विकल्पों की पूर्ति हेतु हिंसा, असत्यादि आश्रवो/पापों का आधार लेते जरा भी नही हिचकिचाता । लेकिन यह सब करने के बावजूद भी वह मंत्री अथवा सर्वोच्चपद पर आसीन हो ही जाता है, सो बान नही । बल्कि पागल अवश्य बन जाता है । नानाविध पापों का भाजन जरूर हो जाता है ।

जबकि स्थिरता वह रत्नदीप है। जहाँ धुम्रबलय का कही नामो-निशान तक नहीं है। 'मैं सदैव अपने आत्मगुणों में तल्लीन रहूँ ।' निमग्न रहूँ ।' यह भावना है रत्नदीप ।

'अतः इसके लिये मैं पर पदार्थों की आसक्ति से कोसो दूर रहूँ । वाह्य जगत को देखना, सुनना और भोगना जसी क्रियाओं को पूरी तरह से त्याग दूँ । देव, गुरु और धर्माचरण में अपने आप को लीन कर दूँ । तन-मन से धमश्रवण और धर्मोपासना में खो जाऊँ ।' यह रत्नदीप की प्रखर ज्योति है । इससे मनोमदिर देदीप्यमान हो उठता है और विकल्प आश्रवादि का अधियारा छिन्न-भिन्न हो जाता है ।

उदीरयिष्यसि स्वात्तावस्थैर्षं पवन यदि ।

समाधेयममेघस्य घटा विधटयिष्यसि ॥७॥२३॥

अर्थ यदि घट करण से अस्थिरता रूपी घाधी पदा करोग, ता नि सदेह धममेघ-समाधि की श्रेणी को बिखर दोग ।

विधेचन जिस तरह सनसनाती हवा के झोके और आकाश में उठी भयकर आधी मेघघटाओं को छिन्न भिन्न कर देती है, विखेर देती है, ठीक उसी तरह मानसिक अस्थिरता/चंचलता भी समाधि रूपी धम-मेघ की घटाग्रा को विखेर देती है । प्रकट हानेवाले केवलज्ञान को तितर-बितर कर देती है । 'धममेघ' समाधि (योग)आत्मा की ऐसी श्रेष्ठ सर्वोच्च दशा अवस्था को कहा जाता है, जहा चित्त की सभी भावनाएँ, वक्तिया शान्त बन जाती हैं । तब वहा किसी शुभ विचार अथवा अशुभ विचार के लिए कोई स्थान नहीं होता । साथ ही ऐसी कोई चंचलता और अस्थिरता पैदा ही नहीं होती कि जिसके कारण केवलज्ञान प्रकट न हो सके ।

यह तो तुम भली भाँति जानते ही हो कि मन के पौदगलिक पदार्थों में फँसने मात्र से ही आत्मस्वरूप सबधित शुभ विचार पैदा होने से रहे । दान, शील, परमाय, परोपकारादि आत्मकल्याणकारक शुभ विचार भी टिक नहीं सकते । इससे एक कदम आगे चलकर यदि हम यह विधान करें ता अतिशयोक्ति न होगी कि, 'जहाँ कोई शुभ विचार काम कर रहा हो, वहाँ पौदगलिक सुख की स्पृहा अगर बीच में आ जाए तो सब कुछ मटियामेट हो जाता है । जीवामा ना पतन

होते देर नहीं लगेगी । इस जगत में जो भी शुभ विचार एव शुद्ध भावचरण से च्युत हुआ है, उसके पीछे इसी पौद्गलिक मुख की स्पृहा से पैदा हुई अस्थिरता का ही हाथ रहा है । इसके मूल में पौद्गलिक मुखों की स्पृहा ही रही है ।

एक समय की बात है । युवक मुनि अरणिक आहार-ग्रहण हेतु बाहर निकले । मध्याह्न का सूर्य तप रहा था । मारे गर्मी के लोग-बाग व्याकुल हो रहे थे । युवक मुनि भी प्रखर ताप से बच नहीं पाये । उनका मन उद्विग्न और उदास था । तभी सामने रही प्रशस्त अट्टालिका के गवाक्ष में खड़ी पौडशी पर उनकी नजर पड़ी । युवती की बाँकी चित्तवन और दृष्टिक्षेप से वे घायल हो गये । उनके सायम जीवन में विक्षेप पड़ गया । वर्षों की साधना खाक में मिल गयी । सायम-साधना की शुभ विचारमाला छिन्न-भिन्न हो गयी । अस्थिरता ने अपना रंग दिखाया ।

पुंडरिक नरेश की पाँपघशाला में श्रीपद्मोपचार हेतु ठहरे कडरिक् मुनि के चित्त प्रदेश पर विषयवासना की आंधी क्या उठी ? उनका त्यागी जीवन रसातल में चला गया । शिवपुरी का साधक दुर्गति के द्वार पर भिक्षुक बन भटक गया ।

क्या तुम्हे ऐसा अनुभव नहीं हुआ अब तक ? परमपिता परमात्मा की आराधना में तुम आकंठ डूबे हुए हो ? तुम्हारा तन-मन और रोम-रोम प्रभुभक्ति में ओतप्रोत हो उठा हो, वही किसी नवयौवना नारी पर अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाए.... वह तुम्हारे रोम-रोम में बस जाए...। तब क्या होता है ? अस्थिरता का उद्गम और प्रभु-भक्ति में विक्षेप ! रग में भग ! शुभविचारधारा चूर्ण-विचूर्ण !

चारित्रं स्थिरतारूपमत. सिद्धेष्वपीष्यते ॥

यतन्तां यतयोऽवश्यमस्या एव प्रसिद्धये ॥८॥२४॥

अर्थ : योग की स्थिरता ही चारित्र्य है और इसी हेतु में सिद्धि के बारे में भी कहा गया है । अतः हे यतिजनो, योगियो ! इसी स्थिरता की परिपूर्ण सिद्धि के लिये समुचित प्रयत्न करें । [सदा प्रयत्नशील रहें]

विचेचन : असख्य आत्मप्रदेशों की स्थिरता....सूक्ष्म स्पन्दन भी नहीं....! वही सिद्ध भगवंतो का चारित्र्य है । सिद्धों में क्रियात्मक चारित्र्य का

पूणतया अभाव होता है। क्योंकि क्रियात्मक चारित्र्य में आत्मप्रदेश अस्थिर होते हैं। जब कि सिद्ध भगवतो का एक भी आत्मप्रदेश अस्थिर नहीं, अपितु पूण रूप से स्थिर होता है।

जिस आत्मा का अंतिम लक्ष्य 'सिद्ध' बनना है, उसे अपनी समग्र साधना का केन्द्रस्थान 'स्थिरता' को 'स्थिर वृत्ति' को ही बनाना होगा। उसकी पूव तयारी के लिए तीन योगों को स्थिर करने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा। उसमें भी सर्व प्रथम काया, वाणी और मन को पाप प्रवृत्तियाँ से मुक्त कर और उसकी अस्थिरता को दूर कर उन्हें पुण्य प्रवृत्तियों की ओर गतिशील बनाना होगा। अलवृत्ता पुण्यप्रवृत्ति में भी स्वाभाविक आत्मस्वरूप की रमणता रूपी स्थिरता का अभाव ही है। यहाँ भी इसे पाने के लिये काया के माध्यम से पुण्यकर्मोपाजन करने के लिये दौडधूप, वाणी के माध्यम से उपदेशदान और मन से पुण्यप्रवृत्तियाँ के मनोरथ और योजनायें जारी रखनी पड़ती हैं। इसके बावजूद भी आत्मप्रदेश सदा अस्थिर होते हैं। फिर भी यह सब अनिवाय है। पापक्रियाओं से मुक्ति पाने हेतु पुण्यक्रियायें आवश्यक हैं।

'पुण्यप्रवृत्ति में भी अस्थिरता का भाव कायम है, बाह्य भाव का समावेश है। अतः वह त्याज्य है।' यदि इस विचार को मन में बनाये रखोगे तो अनादि काल से पापप्रवृत्ति में सराबोर बनी आत्मा क्या चुटकी बजाते ही पापप्रवृत्ति को त्याग देगी? क्या वह आत्मस्वरूप की रमणता में अहर्निश खो जाएगी? उसमें तादात्म्य साध लेगी? इसका परिणाम कल्पना से विपरीत ही यह आएगा कि 'पुण्य प्रवृत्ति में भी अस्थिरता है।' अतः वह पुण्यप्रवृत्ति से मुँह मोड़ लेगा। दुवारा उसकी ओर भूलकर भी नहीं देखेगा और सिर्फ पाप प्रवृत्तियों में आकृष्ट डूब जाएगा।

अतः साधक का चाहिए कि वह पाप-प्रवृत्तियों से मुक्त होकर अपने मन को सदा पुण्य-प्रवृत्तियों में पिरोये रखे, विशुद्ध आत्मस्वरूप में रमणता रूपी स्थिरता का अपना अंतिम ध्येय बिन्दु मानकर अपना जीवन व्यतीत करे।

४. अमोह

तन और मन स्थिर बन, आत्म-भाव में पूर्णरूप से लयलीन बन गये तो समझ लो मोह का नाश...मोह की मृत्यु निःसंदिग्ध है ।

मन-वचन और काया की स्थिरता में से अ-मोह (निर्मोही-वृत्ति) सहज पैदा होता है ! अतः मोह के मायावी आक्रमणों की तिलमात्र भी चिंता न करो !

प्रस्तुत अष्टक में से तुम्हें निर्मोही बनने का अद्भुत उपाय मिलेगा और तुम्हारी प्रसन्नता की अवधि न रहेगी । तुम्हारा दिल मारे खुशी के बाग-बग ही उठेगा । इसमें तुम्हें असूढ बन, सिर्फ ज्ञाता और द्रष्टा बनकर, जिदगी बसर करने का, अपूर्व आनंद प्राप्त करने का एक नया अद्भुत मार्ग दिखायी देगा !

अह ममेति मन्त्रोऽय मोहस्य जगदाध्यकृत् ।

अयमेव ही नञ्पूर्व प्रतिमन्त्रोऽपि मोहजित ॥१॥२५॥

अथ मोटराजा का मूत्रमत्र है मं और मरा । जो सारे जगत को अर्थात् अज्ञानी बनानवाना है । जब कि इसका प्रतिरोध मत्र ही है, जो मोह पर विजय हासिल करानवाला है ।

विवेचन जो अर्थात् है, उसे पथभ्रष्ट होते-भटकते देर नहीं लगती । उसमें जो बाह्यरूपसे अर्थात् है वह अभ्यास के बल पर प्रयत्न करने पर सीधी राह चलता है बिना किसी रोक टोक के गतव्य-स्थान पर पहुँच जाता है । लेकिन जिस के आन्तर-चक्षुओं पर अघेपन की पर्तें जम गयी ह, वह लाख कोशिश के बावजूद भी सम्भाग पर चल नहीं सकता । जैसे साप हमेशा टढा-मेढा ही चलता है । सीधा चलना उसके स्वभाव में ही नहीं होता ।

जीवात्मा के आन्तर-चक्षु यो ही बंद नहीं हैं, बल्कि उम पर मत्र प्रयाग किया हुआ है । आत्मा स्वयं अपने पर ही इसप्रकार का मत्र प्रयोग करता है, जो उसे मोहदेवता से विरासत में मिला हुआ है । मन्त्रदान करते समय मोहदेवता ने उसे मली भाँति समझा दिया है कि 'जब तक तुम इस मत्र का प्रयोग करते रहोगे तब तक निर्वाण रूप से स्वर्गमुक्त का आनन्द लूटते रहोगे । नानाविध रिद्धि सिद्धियाँ तुम्हारे मदमा में आलोडन करती रहेंगी ।' और बाह्य पौद्गलिक सुख सुविधाओं के जाल में जीव को यह बात भा गयी, अंतर की गहराइयों में उतर गयी । फलतः उसने अविलम्ब मत्र को ग्रहण कर लिया 'मह-मम' । और आज वह बन-नगर, घर-बाहर, मस्जिद मंदिर, दूकान-उपाश्रय-सर्वत्र इसी महामत्र का जाप करता भटक रहा है । आज से नहीं अनादि काल से भटक रहा है । मोह के कारण उसकी दिग्दर्शिता के द्वार विन्दु न बंध है । वह मोक्ष-भाग देख नहीं पाता ।

इसी तरह भटकता हुआ वह चारित्रिकी महाराजा के द्वार पहुँच जाता है । विभीत भावसे उनकी शरण ग्रहण कर अपने तन-मन के कष्ट, दुःख दूर करने का अनुनय करता है ।

"यदि तुम्हें अपने तन मन के समस्त दुःख, यातनाओं में मुक्ति पानी हो तो एक काम करना होगा ।"

भूमकहिए ।"

मोह द्वारा प्रदत्त मंत्र 'अहं-मम'-में और मेरा-को सदा के लिए तजना होगा, भूला देना पड़ेगा ।

“लेकिन यह भला कैसे संभव है ? अनादि काल से अहर्निश मैं इस मंत्र का जाप करता आया हूँ, वह मेरे रोम-रोम में समाया हुआ है । इसे भूलना मेरे बलवृत्ते की बात नहीं है । लाख चाहने पर भी मैं भूल नहीं-सकता ।”

“कोई बात नहीं । लो यह दूसरा मंत्र । आज से हमेशा इस का जाप करते रहो” । और चारित्र-महाराज ने उसे दूसरा मंत्र दिया ।
“नाह-न मम (मैं नहीं..मेरा नहीं)

‘शुद्धात्मद्रव्यमेवाहं’ ‘शुद्धज्ञानं’ गुणो मम’ ।

‘नान्योऽहं न ममान्ये’ चेत्यहो मोहास्त्रमुल्बणम् ॥२॥२६॥

अर्थ : मोह का हनन करनेवाला एक ही अमोघ शस्त्र है और वह है ‘मैं शुद्ध आत्म-द्रव्य हूँ । केवलज्ञान मेरा स्थायी गुण है । मैं उससे अलग नहीं और अन्य पदार्थ मेरे नहीं हैं ।’ ऐसा चिंतन करना ।

विवेचन ‘मैं धनवान नहीं, सौन्दर्यवान नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, मनुष्य नहीं, गुरु नहीं, लघु नहीं, शरीरी नहीं, शक्तिशाली नहीं, सत्ताधारी नहीं, वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, अभिनेता नहीं । तो फिर मैं कोन हूँ ? ‘मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ ।’

संसारके धन-धान्यादि मेरे नहीं, माता-पिता मेरे नहीं, पुत्र-पुत्रियाँ मेरे नहीं, सत्ता मेरी नहीं, शक्ति मेरी नहीं, स्वजन मेरे नहीं, रिद्धि-सिद्धियाँ मेरी नहीं ।’ तो फिर मेरा क्या है । ‘शुद्ध-ज्ञान केवलज्ञान मेरा है । मैं उससे अलग नहीं, बल्कि सभी दृष्टि से अभिन्न हूँ ।’

यह भावना/विचार मोहपाश को छिन्न-भिन्न करने वाला अमोघ शस्त्र है, अणुबम है । मतलब यह है कि शुद्ध आत्म-द्रव्य का प्रीतिभाव, आत्म-द्रव्य से अलग पुद्गलास्तिकाय के प्रीतिभाव को तहस-नहस करने में सर्वशक्तिमान है । सभी तरह से समर्थ है । जीवन का उद्देश्य होना चाहिए आत्म-तत्त्व से प्रेम करना और पुद्गल-तत्त्व से कोसो दूर रहना । इसका परिणाम यह होगा कि जीवात्मा में जैसे-जैसे आत्म-तत्त्व का प्रीतिभाव बढ़ता जायेगा उस अनुपात से पुद्गल-प्रीति के बधन टूटते

जायेंगे । लेकिन उस बात की पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी कि आत्म-तत्त्व से प्रेमभाव बढ़ाते हुए कहीं पुद्गल अथवा उसके गुण के प्रति हमारे मन में प्रीति की भावना रुढ़ न हो जाए । हमें आत्म-द्रव्य के साथ प्रेम करना है । अतः सबसे पहले हमारा ध्यान शुद्ध आत्म-द्रव्य पर ही केन्द्रित करना होगा । इस के लिए हमें 'मैं शुद्ध आत्म-द्रव्य हूँ' की भावना से तरबतर होकर परपर्याया में निहित 'अह-मैं' के भाव को सदा के लिए मिटा देना होगा । साथ ही शरीर के अंग-उपांग के रूप-रंग से आकर्षित हो मग्नमुग्ध होने की वृत्ति का हमेशा के लिए तिलाजलि देनी होगी ।

मोह को पराजित करने के लिए परमाराध्य उपाध्यायजी महाराज हमें शस्त्र और मन्त्र-दो शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं । हमें इन दोनों महाशक्तियों को ग्रहण कर माह पर टूट पड़ना है, आक्रमण करना है । उसके साथ युद्ध के लिए सजग, सन्नद्ध होना है । और जब युद्ध ही करना है तो शत्रु के वार भी भेदने होंगे । बल्कि उनके प्रहागों का, आघातों का डटकर सामना करना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में शरणागतियों के लिए कोई स्थान नहीं । उमका एक प्रहार तो हमारे दस प्रहार । युद्ध में एक ही सकल्प हा, भावना हा 'अंतिम विजय हमारा है ।'

मनुष्य की जिदगी ही युद्ध का मैदान है । इस में कई नरवीर युद्ध खेलकर माहविजेता बन हैं । तब भला, हम क्या न बनेंगे ? जब कि हमारे पास तो पूज्य-उपाध्यायजी द्वारा प्रसादात्प मिले शस्त्र और मन्त्र जैसे दा वरदान हैं ।

यो न मुह्यति लग्नेषु भावेध्वोदयिकादिषु ।

आकाशमिव पङ्क्तौ न, नाऽसी पापेन लिप्यते ॥३॥२७॥

अथ जो जीव लग्नेषु श्रोत्रादिकादि भावा में माहमूढ नहीं होता है वह जीव शिम तट्ट कीचड़ से आकाश पोना नहीं ता सबता ठीक वैसा ही वह गागा त लिप्न नहीं हाता = ।

विवेचन माह की माया का कोई पार नहीं है । जिस माह के साथ युद्ध में उतरना है उस उस की मायाजाल से भी बचकर रहना होगा । जो उस के मायाजाल का पूरी तरह समझ गया है, जान गया है, वह भूलकर भी उस में नहीं फसगा । शत्रु की मायाजाल एकबार समझ लेने पर भला, उसने प्रति माह क्या ? मोहित होने का सवाल ही कहा पदा होता है ?

मोहराजा ने आदयिकभाव की मायाजाल समस्त विश्व पर सावधानी के साथ फैला दी है । अज्ञान, असंयम, असिद्धता, छह लेश्याएँ, चार कषाय, तीन वेद, चार गति और मिथ्यात्व, इत्यादि आदयिक भाव के इक्कीस प्रधान अंग हैं । इस तरह क्षायोपशमिक-भाव के सभी अंग जीवात्मा को फंसे में डालने वाले, वशीभूत करने वाले नहीं हैं । लेकिन यदि वह अपने आप में अचेत वेमुग्ध रहे तो वही भी उसके लिए फंदा तैयार ही है ! अतः दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्य की लब्धियाँ, मति-प्रज्ञान, श्रुत-ग्रज्ञान, विभगजानादि में बचते देर नहीं लगती, वह क्षणार्ध में फंस जाता है ।

जो आत्मा अशुभ-भाव के बंधन के वशीभूत नहीं होता, मोहराजा उसे अशुभ-भाव में फसाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, देशविरति, सर्वविरति, उपशम-समकित, चारित्रादि में गतिशील होने के उपरांत भी यदि जीवात्मा ने आसक्ति की, राग-द्वेष किया तो समझिए मोह-जाल उसका शिकार करके ही रहेगा ! उस जाल को छिन्न-भिन्न, नेस्तनाबूद करने के लिए सूक्ष्म मति और युद्ध-कौशल्य की पूर्णरूप से आवश्यकता है । तभी उस का सर्वदृष्टि से उच्चाटन हो सकता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि मोहराजा भले अनेकविध बाह्य-अभ्यन्तर आकर्षण पैदा करे, अपनी जाल फैलाये, जीवात्मा को उसको वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे दूर रहना चाहिए । तब मोह का कुछ नहीं चलेगा । बार-बार प्रयत्न कर हार जायेगा । जिस तरह कोई व्यक्ति आकाश को मलिन करने के लिये कीचड़ उछाले तो आकाश मलिन नहीं होता, ठीक उसी तरह मोह द्वारा उछाले गये कीचड़ से आत्मा मलिन नहीं होगी, ना ही पाप को अधीन बनेगी !

कहा गया है कि अराग-अद्वेष के कवच को मोह के तीक्ष्ण तीर भी भेदने में पूर्णतया असमर्थ हैं !

पश्यन्नेव परद्रव्य-नाटकं प्रतिपाटकम् ।

भवचक्रपुरस्थोऽपि, नाऽमूढ. परिखिद्यते ॥४॥२८॥

अर्थ अनादि अनंत कर्म-परिणामरूप राजा की राजधानी-स्वरूप भवचक्र नामक नगर में वास करते हुए भी एकेन्द्रियादि नगर की गली-गली में नित्य खेलें जानेवाले परद्रव्य के जन्म-जरा और मृत्युरूपी नाटक को देखती हुई मोहनिमृक्त आत्मा दुःखी नहीं होती !

विवेचन मोहराजा ने भव-नगर की गली-गली में और राजमार्गों पर अपनी औदयिक भाव की मजबूत जाल फैला रखा है और गली-गली में वास करती अनन्त-अनन्त जीवात्माएँ उसके सुहान जाल में फँसकर निरंतर विविध चेष्टाएँ करती रहती हैं। कारण, वे सब महाराजा के माया-जाल को कतई समझ नहीं पाये हैं। वे इस स्थिति से विलकुल बेखबर जो हैं। जन्म, यौवा, जरा और मृत्यु में शोक-हृष्य करती हुई आत्माएँ तीव्र दुःख और त्लेष का अनुभव करती चटपटा रही हैं।

लेकिन भवचक्र नगर में अस्थित जीवात्मा जो मूढता में मुक्त बन गयी है औदयिकभाव जिसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते फिर भी मोह की नाट्यभूमि पर उसे निमग्न, दीन बना कर अब भी रहना पडा है, लेकिन स्व-और पर के जीवन में घटित विविध घटनाओं को देखने की प्रवृत्ति में आमूल परिवर्तन आ जाने के कारण वह उसे सिर्फ 'मोहप्रेरित मोहक नाटक' समझ उसके प्रति अनामन, उदासीन हो गयी है। उसे यह देखकर न खेद है ना कोड़ आनन्द। वह स्थितप्रज्ञ जो बन गयी है।

समग्र सृष्टि को यहाँ एक नगर की सजा दी गई है और नरन-गति, मनुष्य गति, तिर्यच गति और देवगति उसके प्रधान राजमार्ग हैं। इन्हीं राज-मार्गों के भागरूप अवातर गलियों के रूप में चार गतियाँ के अवातर भेद हैं। इन गलियों में और राजमार्ग पर रहे असंख्य, अनन्त जीव इस नाटक के विभिन्न पात्र हैं, जिनकी विविध चेष्टाएँ नाटक का अभिनय हैं। जब की समस्त नाट्य-भूमि रगभूमि का सून संचालन, दिग्दर्शन स्वयं मोहराजा करता रहता है।

जिस तरह रगभूमि पर जन्म का दृश्य हूदह म्हा कर दिया जाता है मृत्यु का साक्षात् अभिनय किया जाता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता। केवल पात्रों के अभिनय-कौशल्य का कमाल होता है। दृष्ट स्वयं इस तथ्य को भलिभाति जानते हैं, समझते हैं। मृत जन्म होने पर प्रसन्न नहीं होते और मृत्यु को लेकर शोक विह्वल नहीं बनते। ठीक उसी तरह सृष्टि की रगभूमि पर जन्म, जरा और मृत्यु के प्रसंग उपस्थित होने पर, जानीपुरुष कतई विचलित नहीं होते। नशा कि वे इस दृश्य से अलग हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती,

नहीं मृत्यु पाती है । वह सहज ही जन्म-मरण का अभिनय करती है । अतः व्यर्थ ही शोक करने में क्या लाभ ?

विकल्पचक्रकरात्मा, पीतमोहाऽऽसवोऽह्यधम् ।

भवोच्चतालमृत्ताल-प्रपञ्चमधित्ठति ॥५॥२६॥

अर्थ : विकल्प रूपी मदिरा-पात्री ने नशा मोह-मदिरा का पान करनेवाला जीवात्मा, मत्तमुच जहा हाथ ऊंचे कर, तानिया बजाने की चेष्टा की जाती है वैसे मत्त रूपी मदिरावर का आश्रय लेता है ।

विवेचन - नसार यह एक मदिरालय है । मुभग, मुन्दर और मुखद मोह-मादक मदिरा है । विकल्प मदिरा-पान का पात्र है ! अनादि-काल से जीवात्मा संसार की गलियों की खाक छान रहा है ! पार्दगलिक-मुख और मोह-माया के विकल्पो में आकठ डूब मदीन्मत्त बन गया है, नशे में घुत्त है । वह क्षणार्ध में तानिया बजाता नाचने लगता है तो पलक भपकते न भपकते करतल-ध्वनि करता सुध-घुध खो देता है ! क्षणार्ध में खुशी में पागल हो उठता है तो क्षणार्ध में शोक-मग्न बन क्रदन करने लगता है ! क्षणार्ध में कीमती वस्त्र परिधान कर बाजार घूमता नजर आना है तो क्षणार्ध में वस्त्र-विहीन नंग-घडंग बन घुल चाटना दिखायी देता है !

अभी कुछ समय पहले 'पिता-पिता' कहते उनका गला भर आता है तो कुछ समय के बाद हाथ में डंडा ले, उस पर टूट पड़ता है ! एक-दो क्षण पहले जो माता 'मेरा पुत्र मेरा पुत्र'....कहते हुए वात्सल्य से ओत-प्रोत हो जाती है, तो क्षण में ही शेरनी बन उसकी बोटी-बोटी नोचने के लिए पागल हो जाती है ! मुवह में 'मेरे प्राणप्रिय हृदय-मंदिर के देवता,' कहनेवाली नारी शाम ढलते न ढलते 'दुष्ट, चांडाल' शब्दोच्चारण करती एक अजीब हंगामा करते देर नहीं करती !

मोह-मदिरा का नशा...वैषयिक सुखों की तमन्ना ! उस में अटका जीव न जाने कैसा उन्मत्त, पागल बन मटरगस्ती करता नजर आता है ? जबतक मोह-मदिरा के चंगुल से बाजाद न हुआ जाए, विकल्प के मदिरा-पात्र फेंक न दिये जाए तब तक निर्विकार ज्ञानानन्द में स्थिर-भाव असंभव है ! जब तक ज्ञानानन्द में स्थिर न हो तब तक

परम ब्रह्म में मग्न होना तो दूर रहा, उसका स्पर्श तक कठिन है। जबकी परम ब्रह्म में मग्नता साधे बिना पूणता, आत्म-स्वरूप की परि-पूणता और अनंत गुणों की समृद्धि पाना असाभव है।

स्थिरता के पात्र से ज्ञानामृत का पान करनेवाली जीवात्मा ही विवेका, विशुद्ध-व्यवहारी बन सकती है।

निमल स्फटिकस्यैव सहज रूपमात्मन ।

अध्यस्तोपाधिसम्बन्धो जडस्तत्र विमुह्यति ॥६॥३०॥

अथ आत्मा का वास्तविक सिद्ध स्वरूप स्फटिक की तरह विमल निमल और विशुद्ध है। उसमें उपाधि ना सब से आरोपित कर अधिधकी जीव आकुल-ध्याकुल होता है।

विवेचन यदि स्फटिक-रत्न के पीछे लाल कागज लगा हुआ है, तो वह स्फटिक गल दिखायी देता है, तब अगर कोई सुम्हे पूछे "स्फटिक क्या है?" तुम क्या जवाब दोगे? 'स्फटिक लाल है।' यूँ कहोगे अथवा 'स्फटिक लाल दिखायी देता है।' आखिर जवाब क्या दोगे? क्योंकि लाजिमा तो उसकी उपाधि है, वह मूल रूप में तो लाल है ही नहीं।

ठीक उसी तरह हम आत्मा को ल। क्या वह मूल रूप में एनेन्द्रिय है? द्वि इन्द्रिय है? या पचेन्द्रिय है? उसका मूल रंग क्या श्याम, पीत, लाल अथवा गारा है? मोटापा, पतलापन, छरहरापन, ऊँचाई, चौड़ाई उम का वास्तविक रूप है? क्या वह स्वाभाविक रूप में शोक, हृष, विषाद राग द्वेष इत्यादि में युक्त है? इन सब का उत्तर इस पात्र में ही आएगा।

स्फटिक की श्यामलता, लालिमा, आर गौरता का परिलक्षित कर उम लाल पीला अथवा गारा रहनेवाला मनुष्य भूय है- एष नम्बर का शेषचिन्मा है। उमी भाँति जीवात्मा के एकन्द्रिय, द्वि इन्द्रिय पचेन्द्रिय स्वरूप को दखकर उसे एकेन्द्रिय, द्वि इन्द्रिय अथवा पचेन्द्रिय माननेवाला भी नीरा मनिमस और अज्ञानी है। उसकी श्यामलता, गौरता और पीतता को निरस, उमे श्याम, पीत, और गौर समझनेवाला भी निपट भूय के अलावा भला, क्या है?

आत्मा का श्याम स्वरूप, उसकी बदसुरती, उसके टेढ़े धन्न अगापांग को देखकर मनमें नफरत पदा हाती है, ठीक जैसे ही उसकी गौरता,

सुघडता सौन्दर्य के दर्शन कर प्रीति-भाव उत्पन्न होता है। वह एक प्रकार की जडता नहीं तो और क्या है? क्यों कि वह जरा भी नहीं सोचता कि यह तो आत्मा के शरीर का वाह्य रंग रूप, गुण मात्र है। वास्तव में तो आत्मा स्फटिक-रत्न की तरह निर्मल, विमल और विशुद्ध है। न तो उसका स्वरूप काला अथवा गौरा है, ना ही उसकी आकृति मुन्दर अथवा वेडोल है। यह सब कर्मों का खेल है। आत्मा कर्म की छाया से ढकी हुई है। और ये सब उसके विभिन्न प्रतिबिंब हैं।

मोहदृष्टि को चूर-चूर करनेवाला यह चित्तन, विशुद्ध आत्मस्वरूप का चित्तन-मनन, कितना तो अलौकिक और प्रभावशाली है? शक्ति-सम्पन्न है? इसकी प्रतीति तभी हो सकती है जब इसका सही रूप में प्रयोग किया जाए। कोरी बातें करने में काम नहीं चलेगा। पूर्णता पाने के लिए हमें तन-मन से प्रवृत्त होकर इसका अमल करना होगा। तभी पराये को अपना गानने की जडता दूर होगी और अंतःचक्षु के द्वार खुल जाएंगे।

अनारोषसुखं मोहत्यागादनुभवन्नपि ।

धारोपप्रियलोकेषु वक्तुमाश्चर्यवान् भवेत् ॥७॥३१॥

अर्ध वोगी, मोह-त्याग से [क्षयोपशम से] आरोपरहित स्वाभाविक-सुख अनुभव करते हुए भी रात-दिन अस्तत्वाचरण में लीये मिथ्यात्वी जीवों को, अपना अनुभव कहने में आश्चर्य करता है।

विवेचनः वीतराग सर्वज्ञ भगवत् द्वारा प्रतिपादित योगमार्ग पर निरतर गतिशील योगी पुरुष, देवाधिदेव की अनन्य कृपा से जब मोहका क्षय-उपशम करनेवाला बनता है और उस पर छाये मोहादि-आवरण के प्रभाव को नहीं बतना देता है, तब आत्मा के स्वाभाविक [कर्णोदय से अमिश्रित] सुखो का अनुभव करता है।

ऐसे नैसर्गिक आत्मीय सुख के अनुभवी महात्मा के समक्ष जब सामान्यजनों की भीड़ उभर आए, जिस पर मोहनीय कर्म का अनन्य प्रभाव हो, तब उन्हें क्या उपदेश दिया जाए, यह एक यक्ष-प्रश्न होता है। ना तो वे अपने स्वाभाविक सुख के अनुभव की बात कह सकते हैं नहीं जिस को वह सुख मान रहे हैं, उसे 'सुख' की सज्ञा दे सकते हैं। तब वे असमजस में पड जाते हैं। अजीब कशमकश में फस जाते हैं कि, 'इस प्रजा-को क्या कहा जाए?'

जा जीवात्माएँ निरंतर बाह्य पाद्गलिक सुख में ही श्रोत-श्रोत हैं, निमग्न हैं, उनके समक्ष स्वाभाविक सुख के अनुभव की बात हास्यास्पद बन जाती है। ऐसे समय आत्मिक सुख की अनुभवी आत्मा, पाद्गलिक सुख को 'वास्तविक सुख' के रूपमें उस का वणन करने में असमर्थ होता है। क्योंकि ज्ञानीपुरुष की दृष्टि में पाद्गलिक सुख, कर्मोदय से उत्पन्न रिद्धि सिद्धि और सुख-मपदा मात्र दुःख ही दुःख, अनंत पीढाओका केन्द्र-स्थान जो हैं।

तब कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता लगता है, जा जीवात्मा के लिए महत्वपूर्ण मागदशन हैं

- ॐ मोहनीय कर्म का क्षयोपशम किये बिना आत्मा के स्वाभाविक सुख का अनुभव मिलना असंभव है।
- १- ऐसे स्वाभाविक सुख का अनुभवी वैभाविक सुख में भी दुःख का ही दशन करता है, उसे वह 'सुख' नहीं लगता।
- २- बाह्य जगत के सुख में सराबार जीव आत्मसुख की बात समझने से इन्कार कर, तब भी उस पर गुस्ता करने के बजाय मांभे करणा भाव ही रहते।
- ३- आत्मसुख को अनुभवी जीवात्मा का सुबध बाह्य सुखों में सोये जीव के साथ कदापि टिक नहीं सकता।

यश्चिद्दृषणवियस्त-समन्ताऽऽचारचारधी ।

कथं नाम स परद्रव्येऽनुपयोगिनि मुह्यति ? ॥८॥३२॥

अथ जा ज्ञानेशरी दणन म प्रतिबिंबित समस्त ज्ञानाणि पांच भावान् स युक्त गुणैर बुद्धिमान है—ऐसा योगी, भक्त अनुभवयोगी के परद्रव्य म क्यों माहमूड बनता ?

विषेधन दणनमें अपने समस्त अवयवों की सुदरता को निहार मनुष्य अपना ध्यानमें ध्यानदित हाकर भ्रम उठता है और उसे अधिक सुदर एवं आकर्षक बनाने के लिए उदा प्रवृत्तिमय रहता है। उसका गुण लूटने, सुदरता म अधिकधिक वृद्धि करने हेतु बाजार म जाता है, बाह्य जगत में बाबरा बन प्राय भटकता रहता है और समय समय मोहित हो उठता है।

जब कि जो आत्मा अपने ममस्त अभ्यतर अवयवों का ज्ञान के दर्पण में निरख निज सुन्दरता को आत्मसात् करता है, उसका कृत्रिम प्रदर्शन करने, बाह्य दिखावे के लिए उसे बाहरी दुनिया में कभी भटकना नहीं पड़ता । क्यों कि यह सौन्दर्य, बाह्यसापेक्ष जो नहीं है । इसके मुखो का अनुभव करने के लिए दुनिया के बाजार की खाक नहीं छाननी पड़ती । तब भला, वह बाह्य पदार्थों के प्रति मोहित क्यों होगी ? उसके दिलमें उनके प्रति आसक्ति क्यों कर पैदा होगी ?

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार एवं वीर्याचार, ये पांच आचार आत्मा के अभ्यतर रमणीय अवयव हैं ! दर्पण में देखे बिना वह अपनी सुन्दरता और रमणीयता का वास्तविक दर्शन नहीं कर सकती । ज्ञान-आत्मस्वरूप यह दर्पण है ; इसमें जब ज्ञानाचारादि पांच आचारों के अनुपम सौन्दर्य का दर्शन होता है तब जीवात्मा भ्रम उठती है, परम आनन्द का अनुभव करती है । उसमें आकठ डूब जाती है, उन्मत्त हो गीते लगाने लगती है । वह एक प्रकार के अनिर्वचनीय मुखानुभूति में खो जाती है । परिणामस्वरूप उसे बाह्य पदार्थ, परद्रव्य नीरस निस्तेज और आकर्षणविहीन लगते हैं । और फिर जो पदार्थ नीरस स्वादहीन, फीका और अनाकर्षक लगे, उसके प्रति भला, क्या मोहभावना पैदा हो सकती है ? यह असंभव है !

परद्रव्य तब तक ही मन को मलिन, मोहित करने में समर्थ होता है जब तक शीघे के दर्पण में मनुष्य अपना सौन्दर्य और व्यक्तित्व को देखने का प्रयत्न करता है । वह जैसे जैसे आत्मस्वरूप के दर्पण में अपने व्यक्तित्व को (ज्ञान....दर्शन....चारित्र आदि) सुन्दरता को गौरसे देखने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे परद्रव्यो के प्रति रही आसक्ति, प्रीति-भाव कम होने लगता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यो-ज्यो ज्ञानाचारादि पांच आचारों के पालन की गति बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों आत्म-स्वरूप की सुन्दरता में बढ़ोतरी होने से पर-द्रव्य के सम्बंध में जीवात्मा की आसक्ति कम होने लगती है ।

५ ज्ञान

अमोही बनना मतलब ज्ञानी बनना ।

आत्मा पर से मोह का आवरण दूर होते ही ज्ञान का प्रकाश देदीप्यमान हो उठता है । ज्ञानज्योति प्रज्वलित हो उठती है । अ-मोही का ज्ञान भले ही एक शास्त्र, एक श्लोक अथवा एक शब्द का ब्यो न हो, वह जीवात्मा को निर्दोषिपद की ओर बढ़ाने में और पाप्मि में पूर्णतया शक्तिमान होता है ।

जिस ज्ञान के माध्यम में आत्मस्वभाव का बोध होता है, उसी को ही वास्तविक ज्ञान कहा गया है । दाद-विवाद और विसवाद निर्माण करनेवाला ज्ञान, ज्ञान नहीं है । अ-मोही आत्मा प्रायः वादविवाद और विसवाद से परे रहता है ।

ध्यान में रहिये ! थोडा भी अमोही बन, इन अष्टक का अध्ययन-मनन आर चिन्तन करना । तभी ज्ञान के वास्तविक रहस्य को आप आत्मसात् कर सकेंगे ।

मज्जत्थमः किल्लज्जाने, विष्टायामिब शूकरः ।

ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, सराल इव मानसे ॥१॥३॥

अर्थ : जैसे सूअर हमेशा विष्टा में मग्न होता है, वैसे ही अज्ञानी सदा अज्ञान में ही मग्न रहता है। जैसे राजहंस मानसरोवर में निमग्न होता है, ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष ज्ञान में निमग्न होता है।

बिबेचन : मनुष्य बार-बार कहाँ जाता है, पुनः पुन उसे क्या याद आता है, वह किसकी संगत में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करता है, क्या सुनना उसको प्रिय है, क्या जानना वह पसन्द करता है ? यदि इसका सावधानी के साथ सूक्ष्मावलोकन किया जाय, तो जीवात्मा की आन्तरिक भावना की बाह पायी जा सकती है। उसकी सही रुचि, अनुराग का पता लग सकता है।

जहाँ सिर्फ भौतिक और वैषयिक सुख-दुःख की चर्चा होती हो, पुद्गलानदी जीवों का सहवास ही प्रिय हो, कुपदार्थों की चर्चा चलती हो, मिथ्यात्मी किस्से-कहानियाँ कही जाती हो और इन्द्रियों को तृप्त करने वाली बातें सुनना ही प्रिय हो, इससे उसकी परख होती है कि उसका सही आकर्षण भौतिक, वैषयिक पदार्थों की ओर है। उसका अनुराग काम-वासनादि सुखों के प्रति ही है। हालांकि यह सब आकर्षण, अनुराग, चाह, भावनादि वृत्तियाँ जीवात्मा की अज्ञानता है, मोहान्धता है और उसकी अवस्था मल-मूत्र से भरे गंदे नाले में गोता लगाते एकाघ सूअर जैसी है।

जबकि जो ज्ञानी हैं, वास्तवदर्शी-सत्यदर्शी हैं, उनका ध्यान सदैव जहाँ आत्मोन्नति व आत्मकल्याण की चर्चा होती हो, उस तरफ ही जाएगा। उसे आत्मज्ञानी-जनों का सतत समागम ही पसन्द आएगा। उसके हृदय में आत्मस्वरूप और उससे तादात्म्य साधने की भावना ही बनी रहेगी। उसके मुँह से आत्मा, महात्मा एव परमात्मा की कथाएँ ही सुनने को मिलेगी। और इन्हीं कथाओं के पठन-पाठन में वह सदा खोया दिखायी देगा। जिस तरह राजहंस मानसरोवर में मुक्त मन से क्रीडा करता दृष्टिगोचर होता है। उसकी वह स्थिति सभी दृष्टि से प्रगतिपरक और उन्नतिशील होती है।

साधक आत्मा का फज्र है कि वह अपना आत्म-निरीक्षण करते समय सदैव यह प्रश्न उठाये कि "मैं ज्ञानी हूँ अथवा अज्ञानी?" और इसका निराकरण भी अपने आप अतर्क की गहराईयों में जाकर करें। सत्य किसीसे छिपा नहीं रहेगा। यदि उसे अपनी स्थिति अज्ञानता से परिपूर्ण लगे, तो फौरन उसे ज्ञानक्षेत्र को विस्तृत और विकसित करने में जुट जाना चाहिए। यह प्रक्रिया जब तक केवलज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक अबाध रूप से, निरन्तर चलनी चाहिए।

निर्वाणपदमप्येक, भाष्यते यन्मुहुमुहुं ।

तवेव ज्ञानमुत्कृष्ट, निबन्धो नास्ति भूयसा ॥२॥३४॥

अथ एक भी निर्वाणसाधक पद जो कि बार बार आत्मा के साथ भावित किया जाता है, वही श्रेष्ठ ज्ञान है। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति यानी ज्यादा पढ़ाई का आग्रह नहीं है।

बिबेचन हमारा यह कतई आग्रह नहीं है कि तुम अनेकविध ग्रंथों को पढ़ो, उनका पठन-पाठन और भ्रमगाहन करो। ना ही यह आग्रह है कि विस्तृत जानकारी का अछछा खासा भंडार खड़ा कर दो। बल्कि हमारा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि निर्वाणसाधक पद, ग्रंथ अथवा श्लोक का सूक्ष्म अभ्यास कर लें। उसमें एकरूप हो जायें, सतत उसका ही रटन और चिन्तन-मनन करते रहें, तो बेडा पार लगते देर नहीं लगेगी। मोक्ष की मजिल की तरफ गतिशील करने वाला एकाध चिन्तन भी तुम्हें आलोडित, प्लावित कर गया, तो वह सच्चा ज्ञान है। ज्ञान को उत्कृष्ट बनाने के लिये निम्नांकित चार सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं -

- ❀ हाथ में रहा ग्रंथ बन्द कर देने के बाद भी ग्रंथोक्त विचारों का चिन्तन-परिशीलन सतत चलते रहना चाहिये।
- ❀ जमे जसे ग्रंथोक्त विचारों के परिशीलन में वृद्धि होती जाए, वैसे-वैसे तत्त्वोपदेशक परम कृपालु बीतराग भगवत के प्रति प्रीति भावना और गुरुजनो के प्रति श्रद्धा-भावना, कृतज्ञ भाव, तत्त्वभाग के प्रति उत्कट आकर्षण आदि हमारे हृदयप्रदेश में पैदा होने चाहिए।
- ❀ तत्त्व का बिबेचन हमेशा शास्त्रोक्त पद्धति और मुक्तिपथों के माध्यम से करना चाहिए। आगमोक्त शान्ति के अनुसार होना

चाहिए । मतलब, हमारे द्वारा किया गया विवेचन गान्ध-पद्धति के अनुसार होना चाहिए । आगमविरोधी भावना ने युक्त नहीं होना चाहिए ।

□ जिस तरह तत्त्वचिन्तन की गति बढ़ती जाएगी, उसी तरह कपायों का उन्माद शान्त होता जाएगा । संज्ञाओं की त्रुटि आदतें कम होती जायेगी और गान्धों [रम-ऋद्धि-ज्ञाना] का उन्माद मन्द होता जाएगा ।

एक बार गुरुदेव ने अपने गिष्य 'भापतुष मुनि' को निवारणसाधक ऐसा एक पद दिया : 'मा रूप... मा तुष ।' अर्थात् 'न कभी द्वेष करो, न कभी राग करो' । लगातार बारह वर्ष तक महामुनि ने इसी पद का सतत चिन्तन-मनन किया, उसका सूक्ष्मता से परिशीलन किया । फल यह हुआ कि बारह वर्ष की अवधि के बाद वे मोक्ष-पद के अचिकारी बने । सिर्फ एक ही पद के चिन्तन-मनन से उन्हें सिद्धि मिली : 'आ रूप, मा तुष' । क्योंकि, उनके लिए यह पद एक प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान बन गया और उन्हें मुक्ति-पद की प्राप्ति हुई ।

तत्त्वचिन्तन में अपने आप को विलीन कर देना लयलीन कर देना ही उच्च कोटि का ज्ञान है ।

स्वभावलाभसंस्कारकारणं ज्ञानमिष्यते ।

ध्यानध्यमात्रमतस्त्वन्यत्, तथा चोक्तं महात्मना ॥३॥३५॥

अर्थ : हमें ज्ञान की इच्छा करते हैं, जो आत्म-स्वर की प्राप्ति का कारण हो । इससे अधिक सीखना/अभ्यास करना, बुद्धि का अन्वापन है । इसी प्रकार महात्मा पतंजलि ने भी कहा है ।

विवेचन . ज्ञान वही है, जो आत्मस्वरूप की प्राप्ति हेतु जीवात्मा को निरन्तर बढ़ावा देता रहता है । आत्मस्वरूप को जानने की मन में वासना जगाता है । वासना वह है, जो किसी विषय को गहराई से जानने की प्रवृत्ति मन में पैदा करती है । उसे पाने के लिये अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है, उसके पीछे हाथ धोकर पढ़ने के लिये उकसाती रहती है । जैसे, यदि किसी को किसी युवती के प्रति वासना जगी, मसलन वह उसे वशीभूत करने के लिये सतत कार्यशील रहेगा । उसके मन में सोते-जागते, उठते-बैठते, घूमते-धामते केवल एक

ही विचार रहेगा 'उस युवती को कैसे प्राप्त किया जाय ? और उसकी हर प्रवृत्ति उसे पाने की रहेगी। यह वासना पैदा किसने की ? उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है ? यह वासना युवती के मनोहर दशन से पैदा हुई। मतलब, युवती-विषयक ज्ञान के कारण ही वासना उसके मन में जगी।

यही शाश्वन्-सत्य है, जो यहाँ भी लागू पड़ता है। आत्मस्वरूप का ज्ञान होते ही वह ज्ञान जीवात्मा को अविरत रूप से आत्मस्वरूप के विचारा में ही मग्न कर देता है और उसकी प्राप्ति के लिये आवश्यक पुरुषार्थ/प्रवृत्तियाँ करने के लिये उत्तेजित करता रहता है। और, ऐसे ही ज्ञान की हमें आवश्यकता है। हमें ऐसे ज्ञान की कतई गरज नहीं, जिसमें जैसे जैसे ग्रथाम्यास बढ़ता जाए, अध्ययन की प्रवृत्ति वृद्धि जाए, वैसे वैसे पुद्गल विषयक आसक्ति/चाह की गति में भी वृद्धि होनी जाए। इससे तो रागवृद्धि और द्वेषवृद्धि के अलावा और कुछ नहीं होगा। फलतः मन में असत् ऐसी रस-वृद्धि और शांति की साधुपता निवाध गति से बढ़ती जाएगी।

भगवान् नुवमस्वामी ने जबुकुमार का प्रतिवाच/ज्ञान दान दिया और वे ससार-सागर से तिर गये/पार लग गये। एघदसूरिजी ने अपने पाँच सौ शिष्यों को ज्ञान (प्रतिबोध) दिया। पाँच सौ शिष्यों में इसी गति के चरम से आत्मस्वरूप प्राप्ति की वासना जगी। फलस्वरूप, इसे हासिल करने के लिये उन्होंने कोल्हू में पीस जाना प्रेहतर समझा। अर्थात्, वासना के खातिर मनुष्य क्या-क्या नहीं करता ? एक बार वागना पैदा होनी चाहिये। फिर कोल्हू में पीस जाना दुष्कर नहीं है, ना ही अग्नि में जल जाना कठिन है। उसके लिए पर्वत में छलांग लगाना, भूख और प्यास से अस्थि पिंजर बनना, बोटी-बोटी पटना आदि बातें असाध्य नहीं बल्कि साध्य हैं। हाँ ऐसी तीव्र वासना जीवात्मा में पैदा होनी चाहिये। वासना को तीव्र बनाने वाली, बढ़ावा देने वाली, उसे उत्तेजित करने वाली एक ही शक्ति है और यह है ज्ञान। हम ऐसे ही ज्ञान की जरूरत हैं। यही ज्ञान उपादेय है। इसके अलावा जो ज्ञान होगा, वह तो सिर्फ छलावा है। महात्मा पतंजलि ने यही कहा है और यह बात सर्वसम्मत है।

वादांश्च प्रतिवादांश्च ध्वन्तोऽनिश्चितांस्तथा ।
तस्वान्तं नैव गच्छन्ति, तिलपीसकवद् गतो ॥४॥४६॥

अर्थ : निरर्थक वाद (पूर्वपक्ष) और प्रतिवाद (उत्तरपक्ष) में फंसे जीव कोल्हू के बँल की तरह तत्त्व का पार पाने में पूर्णतया असमर्थ होते हैं ।

विवेचन : जिस शास्त्र-ज्ञान से अन्तःशत्रुओं पर विजय पाना है, बाह्य पार्थिव जगत से अन्तःचेतना की ओर गतिमान होना है, अरे जीव ! उसी शास्त्र के सहारे तू निरर्थक वाद-विवाद में उलझकर रह गया ? जो इष्ट है, उसे छोड़ दिया और जो अनिष्ट है, उसके पीछे लग गया ? राग और द्वेष का शरणागत हो गया और अपने आप को, अपने आत्मस्वरूप को भूल-भालकर ससार के यश-अपयश में आकठ डूब गया !

यह सब करने के पहले भले आदमी, इतना तो सोच कि तेरे पास जो शास्त्र है, ग्रथ हैं और ज्ञान की अपूर्व निधि है, उसे अच्छी तरह जान पाया है क्या ? उसका सही अर्थ-निर्णय कर सका है क्या ? आज इस जगत में केवलज्ञानी परम पुरुषों का वास नहीं है, ना ही मनःपर्यवज्ञानी अथवा अवधिज्ञान के अधिकारी महात्मा यहाँ विद्यमान हैं । तब भला, अनंतज्ञान के स्वामी परम मनीषियो द्वारा रचित और प्रतिपादित शास्त्रों को तू अल्पमति से समझने का, आत्मसात् करने का दावा करता है ? यह कैसी विडंबना है ? और फिर तेरे द्वारा लगाया गया अर्थ ही सही है ; सरे-आम कहने की घृष्टता करता है ? दूसरो के अर्थ-निर्णय को वेबुनियाद करार देकर वाद-विवाद करने की नाहक चेष्टा करता है ? तू भली-भाँति समझ ले कि तेरी मति अल्प है, श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम अति मन्द है । ऐसी स्थिति में तेरे पास जो शास्त्रज्ञान है, वह अनिश्चित अर्थ से युक्त है । इसके बलबूते पर तू वर्षों तक वाद-विवाद करता रहेगा, फिर भी उसका पार नहीं पा सकेगा । उसके वास्तविक अर्थ को समझने में असफल सिद्ध होगा । ज्ञान के परमानन्द का मुक्त मन से उपभोग नहीं कर सकेगा । संभव है कि वाद-विवाद और वितडावाद में तू विजयी होगा और उसका आनन्द तेरे रोम-रोम को पुलकित कर देगा । लेकिन यह न भूलो कि वह आनन्द क्षणिक है, क्षणभंगुर है और वैभाविक है ।

वाद-विवाद कर तत्त्व के साक्षात्कार की अपेक्षा रखना, दिन में तारे देखने का दावा करने जैसी बात है। जिस तरह कोल्हू का बंस लगातार बारह घंटे तक अविश्राम थम करने के बावजूद अपनी जगह से एक कदम भी, तिलमात्र भी आगे नहीं बढ़ता।

अतः हे आत्मन्! तू अपनी आँखों पर यश-प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति, संपत्ति और सापदा पाने की पट्टी बाँधकर अधो दौड़ तो लगा रहा है, लेकिन क्षणाद्य के लिये ठहर कर, अपनी आँख की पट्टी हटाकर तो जरा देख कि तू आत्मस्वरूप की भजिल तक पहुँचा भी है? कमराजा ने अपने माया जाल में फँसाकर तेरी आँख पर पट्टी बाँध दी है। और तू है कि भ्रमित बन, उसी कम-निर्धारित भव चक्र के फेरे लगा रहा है, घबकर काट रहा है।

मतलब यह कि वाद विवाद से अलिप्त रहकर शास्त्रज्ञान के माध्यम से आत्मस्वरूप की ओर गतिशील होना ही हितावह है।

स्वद्रव्यगुण पर्यायचर्या चर्या पराऽन्यथा ।

इति वशात्मसंलुष्टिमु ष्ठीज्ञानस्थितिमु ने ॥५॥३७॥

अथ अपने द्रव्य, गुण और पर्याय में परिणति श्रेष्ठ है। पर द्रव्य, गुण और पर्याय में परिणति ठीक नहीं।' इस तरह जिसने आत्मा को सतुष्ट किया है, ऐसा नक्षिप्त रहस्यज्ञान, मुनिजन की भर्वादा मानी गयी है।

त्रिवेचन हे मुनिवय। तुमने अपने लिए समस्त ज्ञान का कौन सा रहस्य पा लिया है? क्या उक्त रहस्यज्ञान से तुम अपने आप को सतुष्ट कर पाये हो?

'पर द्रव्य, परगुण और पर पर्याय में परिभ्रमण कर, तुम परिश्रान्त बन गये हो, थक गये हो। अनादि काल से 'पर' में परिभ्रमण कर तुम सतुष्ट नहीं हो, बल्कि उत्तरोत्तर तुम्हारे असतोष में वृद्धि ही होती रही है। अब उसे सतुष्ट करना जरूरी है। साथ ही यह कदापि न भूलो कि परद्रव्य, गुण और पर्याय में अभी वयो भटकने के बावजूद आत्मा का सतोष नहीं होगा, बल्कि उसके असतोष में बढ़ोतरी ही होने वाली है।

'हे आत्मन्! तुम अपने में ही परिणति करो। तुम स्वयं विषुद्ध आत्मद्रव्य हो। अतः उसमें रमण करो। तू अपने में निहित ज्ञान, वशान, चारित्र्यादि गुणों में तमय हो जा। तू अपनी वतमान तीनों अवस्था

का दृष्टा बन । तेरे त्रैकालिक पर्याय विशुद्ध हैं । अतः उन विशुद्ध पर्यायों में परिणति कर ले । क्योंकि यही परिणति सर्वश्रेष्ठ है ।

हे आत्मन्, परद्रव्य-गुण-पर्याय के प्रति आसक्ति रखना मिथ्या है, गलत है । अतः उसका तन-मन से त्याग कर दो । फलतः अपने शरीर, भवन, धन-वान्यादि सपदा, रस-रूप, गन्ध, स्पर्श, गन्ध आदि का मोह न कर, ना ही शरीर, सपत्ति, रूप-रसादि पर-पदार्थों की परिवर्तनशील अवस्थाओं में भी राग-द्वेष को जीवन में स्थान दे ।

इस तरह प्रत्येक मुनि का कर्तव्य होना है कि वह अपने आप को, अपनी आत्मा को सतुष्ट करे....करते रहना चाहिए और यही उसका रहस्यज्ञान है । अर्थात् यह मान कर कि मुनि का दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में भिन्न अस्तित्व ही नहीं है । उसे सर्वज्ञान, दर्शन चान्द्रिमय आत्मा में खो जाना चाहिए और यही उसका परम कर्तव्य है । अतः इसके लिये उपयुक्त भावना का सदा-सर्वदा अपने मन में चिन्तन-मनन करते रहना अत्यन्त आवश्यक है । साथ ही, जहाँ कहीं उसके चित्त की परपुद्गल के प्रति आसक्त होने की सभावना पैदा हो, उसे इस सक्षिप्त रहस्यज्ञान का आश्रय ले, खुरा कर, तुरन्त रोक लेना चाहिए । मोह को उखाड़ फेंकने के लिये 'रहस्यज्ञान' एक अमोघ शस्त्र है ।

अस्ति चेद् ग्रथिभिर्ज्ञान, किं चित्रैस्तंत्रयत्रणः ।

प्रदीपाः क्वोपयुज्यन्ते, तसोर्ध्नी दृष्टिरेव चेत् ॥६॥३॥

श्रथ : ग्रन्थि-भेद से मिला ज्ञान जब तुम्हारे पान है तब भला, अनेकविध शास्त्रों के बन्वनों की आवश्यकता ही क्या है ? यदि अन्धकार का उच्छेदन करनेवाली आँखें तुम्हारे पान हैं, तो दीपमाला तुम्हारे किस उपयोग में आवेगी ?

विवेचन. जिस मनुष्य की आँखों में ही इतनी तेजस्विता है कि जो घने अंधेरे को छिन्न-भिन्न करने में शक्तिमान है, तब उसे दीपशिखा की क्या गरज ? ठीक उसी तरह जिस आत्मा ने मोह-माया की ग्रथियों को विदीर्ण कर लिया है और आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, उसके लिये भला अनेकविध शास्त्रों का ज्ञान किस काम का ?

प्रबल राग-द्वेष की परिणतिमय ग्रथि के भेदने से आत्मा में सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव होता है, उसका प्रखर प्रकाश आत्मा में फैल जाता है ।

लेकिन ग्रथिभेद की भी कुछ शक्त है। १ समार परिभ्रमण की अवधि सिफ 'अध पुद्गल परावैत' याकी हो। २ आत्मा भव्य हो और ३ आत्मा पर्याप्त सजी पचेन्द्रिय है। तब यह ग्रथिभेद करने के लिये शक्तिमान है। ग्रथिभेद के पश्चात् सम्यक्त्व की भूमिका पर अवस्थित प्रात्मा में प्रतिभास है। ज्ञान टिक नहीं सकता। अर्थात् इहलोक-परलोक के भौतिक पदार्थों के प्रति, जब-जब वह आकर्षित होता है, तब उन्हें वास्तविक दृष्टि से देखता है, ज्ञानी जनो की नजर से देखता है। मतलब, क्या आत्मा का हितकारी है और क्या अहितकारी है, इनका उसे पूरा आभास होता है। जब तक आत्मा का इहलोक-परलोक में वास्तविक हित-अहित का प्रतिभास/मही ज्ञान नहीं होता, तब तक यह समझना चाहिए कि उसका ग्रथिभेद नहीं हुआ है, अर्थात् वह मिथ्यात्व की भूमिका पर ही स्थित है।

ससार में रहे किन्ती रूप, रस, गंध, स्पर्श ग्रथना शब्द का माक्षात्कार होने पर 'यह मेरी आत्मा के लिये हितकारी है अथवा अहितकारी?' समझने की उला यदि हमें हस्तगत हो जाए, तब निःसंदेह हमारे भाव चारित्र्य शार तत्त्व-परिणति की मजिब दूर नहीं है। आत्म परिणति के अविरत प्रम्यास, चिन्तन मनन में तत्त्व परिणति युक्त ज्ञानापाजन होता है। अगर हम आत्म परिणति युक्त ज्ञान (ग्रथिभेद से उपन) प्राप्त हो गया है, तो फिर विविधा शास्त्रों के बचन का प्रयोजन ही क्या है? शास्त्राग्याम और पठना, चिन्तन ग्रथिभेद के लिये ही किया जाता है। आ ग्रथिभेद के जाने ही आत्मा में नानप्रकाश प्रकट होता है।

मिथ्यात्वशालपक्षच्छिद, नानदम्भोलिशोभित । -

निभय शब्दद् योगी, तदत्यन्त दनदने ॥७॥२६॥

अथ मिथ्यात्व रवी पक्ष की चटिया का छेना पक्ष ॥२॥ पानकी वष म मुगाभित सखश्रिमा २ २ ती तद् निनय पागी त्थ धान रवी २ तयन म रति शोका करता ३, गुगा का अनुाव परता ६।

पियेचन दयराज इन्द्र का भला भय क्या? जिसके पान असीम आकाश की क्षितिजा का पार करने वाला, उत्तुंग पक्ष शिखरा का चूर चूर करने में क्षतिशाली वष जगा सर्वोच्च शम्भू है, उस भला किम बात का डर? यह तो सदा सपदा स्वर्गीय ज्ञान के नन्दन-वन में खेल करता रहता है। उसका चित्त प्राय निभय शब्द अभात होता है।

इसी भाँति योगीराज को भय कैसा ? जिसके पास मिथ्यात्व के हिम शिखरों को आनन-फानन में छेदने वाला एकमेव शस्त्र 'ज्ञान' जो है । ज्ञान वज्र के समान अपने आप में सर्वशक्तिमान है । उसे डर किस बात का ? वह तो सुहाने आत्मप्रदेश के स्वर्ग में....आत्मानन्द के नन्दनवन में निर्भय वन हमेशा रमण करता अपूर्व सुख का उपभोग करता है ।

यहाँ मुनिजनों को देवराज-इन्द्र की उपमा दी गयी है । जैसे क्षणाघं के लिये भी इन्द्र वज्र को अपने से दूर नहीं करता, ठीक उसी तरह मुनिजनों को भी सदैव आत्म-परिणति रूप ज्ञान को अपने पास बनाये रखना चाहिए । तभी वे निर्भय / निभ्रान्त रह सकते हैं और आत्मसुख का वास्तविक आनन्द पा सकते हैं । भगवान महावीर ने गौतम से एक वार कहा था : समयं गोयम ! मा पमायए ।' इस वचन का रहस्य-स्फोट यहाँ होता है । उन्होंने कहा था . "हे गौतम ! तुम्हारे पास रहे ज्ञान वज्र को क्षणाघं के लिए भी अपने से दूर रखने की भूल मत करना ।" इस सूक्ति के माध्यम से देवाधिदेव महावीर प्रभु ने सभी साधु-मुनिराजों को आत्मपरिणतिरूप ज्ञान को सदा-सर्वदा अपने पास सजोये रखने का उपदेश दिया है । जहाँ आत्म-परिणतिरूप ज्ञान का विछोह हुआ नहीं कि तत्क्षण राग-द्वेषादि असुरों का प्रबल आक्रमण तुम पर हुआ नहीं । ये असुर, मुनिजनों को आत्मानन्द के स्वर्ग से धकियाते हुए बाहर निकाल पुद्गलानन्द के नरकागार में आसानी से धकेल देंगे । फलतः मुनिजन अपनी 'मुनि-प्रवृत्ति' से भ्रष्ट हो जाते हैं और चारों ओर भय, अशान्ति, क्लेशादि अरियो से घिर जाते हैं ।

जब तक मुनि आत्मपरिणति में स्थित रहता है, तब तक राग-द्वेष, मोह-मायादि दुर्गुण उसके पास भटकने का नाम नहीं लेते और वह किसी भी प्रकार के बाह्य व्यवधान से निर्भय वन, आत्मानन्द का अनुभव करता रहता है ।

पीयूषमसमुद्रोत्थं, रसायनमनौषधम् ।

अनन्यापेक्षमैश्वर्यं, ज्ञानमाहुर्मनीषिणः ॥८॥४०॥

अर्थ : पंडितों ने ऐसा कहा है कि ज्ञान अमृत होते हुए भी समुद्र में से पैदा नहीं हुआ है, रसायन होते हुए भी औषधि नहीं है और ऐश्वर्य होते हुए भी हाथी-घोड़े आदि की अपेक्षा से रहित है ।

विवेचन लोग कहते हैं कि अमृत समुद्र-मथन से पैदा हुआ है। रसायन-शास्त्रियों का मत है कि रसायन औषधिजनित होता है। राजा-महाराजाओं की मान्यता है कि ऐश्वर्य हाथी घोड़े और सोना चादी आदि संपदा में समाया हुआ है।

जबकि ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि, "ज्ञान 'अमृत' होते हुए भी समुद्र मथन से नहीं निकला, रसायन होते हुए भी औषधि-जन्य नहीं और ऐश्वर्य होते हुए भी हाथी-घोड़े अथवा सोने-चादी की अपेक्षा नहीं रखता।"

समुद्र मथन से प्रकट अमृत, मानव का मृत्यु से बचा नहीं सकता। लेकिन ज्ञानामृत उसे अजरामर बनाता है। औषधिजन्य रसायन उसे शारीरिक व्याधियों तथा वृद्धावस्था से सुरक्षित रखने में असमर्थ है, जबकि ज्ञान-रसायन से वह अनंत यौवन का अधिपति बनता है। सोने चादी और हाथी घोड़े वाला ऐश्वर्य, जीवात्मा को निभय/निर्भ्रान्त बनाने की शक्ति नहीं रखता, लेकिन ज्ञान का ऐश्वर्य उसके जीवन में सदैव अक्षय शान्ति, परम ध्यान और असीम निभयता भर देता है।

तब भला क्यों भौतिक अमृत, रसायन एवं ऐश्वर्य की स्पृहा करें? माहक उसके पीछे दीवाने बन, तन-मन धन की शक्तियों को नष्ट करें? व्यथ में ही क्यों ईर्ष्या, मोह, रोष, भ्रम, मूर्च्छादि पापों का अजन करें? क्या कारण है कि उसके खातिर अन्य जीवों से शत्रुता मोल लें? अमृत्यु ऐसे मानव जीवन को क्यों नेस्तनाबूद करें? क्योंकि यह जीवन ज्ञानामृत, ज्ञान-रसायण और ज्ञान ऐश्वर्य की प्राप्ति से उन्नत बनाने के लिए है। हमें सदा सर्वदा इसकी ही स्पृहा करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने हेतु तन मन धन की समस्त शक्तियों का उपयोग करना चाहिये।

इस तरह का भावनाज्ञान आत्मा में से प्रकट होता है और उसे प्रकट करने के साधन हैं—देव, गुरु और धर्म की आराधना। देव-गुरु-धर्म की उपासना से ही आत्मा में से ज्ञान-अमृत, ज्ञान-रसायण और ज्ञान-ऐश्वर्य की ज्योति प्रज्वलित होती है। फलतः जीवात्मा को परम तृप्ति का अमृत ध्यान मिलता है। वह उत्तम आरोग्य की अधिकारी बनती है और परम शोभा को धारण करती है।

६. शम

ज्ञानीजनों को शान्ति ही होती है। निर्मोही-अमोही ऐसी आत्मा को नहीं होते हैं विषय-विकार और नहीं होते हैं विकल्प। उसे इन से कोई मतलब नहीं होता। ज्यादा समय आत्मा की स्वभावदशा में तल्लीन रहनेवाले जीवात्मा को ज्ञान का सही फल मिल जाता है।

कर्तव्य विषमता ज्ञानीजनों के ध्यान से कभी नहीं आती है। उन्हें समस्त जीवसृष्टि प्रायः ब्रह्मरूप में ही दिखती है। ऐसी सभी आत्माएं निरन्तर शमरस का असृतपान कर कृतार्थ होती हैं।

आइए, शम और प्रशम के वास्तविक मूल्यांकन और उसके प्रभाव से परिचित हो जाये। यकीन कीजिए, इससे जीवन-मार्ग को एक नयी दिशा मिलेगी, अपने आप को जानने की और उसके प्रभाव को समझने की!

७८१] विकल्पविषयोत्तीर्णं, स्वभावालम्बनं सदा ।

ज्ञानस्य परिपाको यः स शमः परिकीर्तितः ॥१॥४१॥

अथ विषय विकल्प से रहित और निरन्तर शुद्ध स्वभावदेशा का प्राप्तवन लेने वाली आत्मा का गानपरिणाम ही स्वभाव है ।

विवेचन कोई विकल्प नहीं । जैसे कि अशुभ विकल्प नहीं—'मैं बनवान बनूँ, मैं सर्वोच्च सत्ता का स्वामी बनूँ, सप्रशक्तिमान बनूँ' । ठीक उसी तरह 'मैं दान दूँ, तपस्या करूँ, मंदिर-उपासकों का निर्माण कराऊँ,' आदि विकल्प भी नहीं । सिर्फ एव ध्येय । वह है आत्मा के प्रवृत्त, अगोम सौन्दर्य में ही अहर्निश रत रहने का, आकृष्ट दूरे रहने का ।

ज्ञान का यही परिपाक है, आत्मपरिणति-स्वरूप ज्ञान का परिपाक । यही आत्मा के विशुद्ध अनन्त गुणों में युक्त स्वल्प का परिणाम है । यही शम है, मत्तलव समतायाग है । जीवात्मा शम-समता की भूमिका पर तभी पहुँच सकता है, जब वह अध्यात्म-याग, भावना-याग और ध्यान-योग की आराधना से पार उतरता है । अर्थात् वह उचित वृत्तियाँ प्रतिलिखी बन गया हो । उदात्त मंत्री प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भाव में आत-प्रौढ बन तत्त्वचिन्तन किया है, परिश्रमपूर्वक शरण-परिशीलन किया है और प्रतिदिन स्व-वर्णिका का निरोध करते हुए अध्यात्म का निरन्तर अभ्यास कर, किसी एक प्रशस्त विषय में लमय हो गया है । मधीर दोषों की तरह निश्चल एव उत्पात, ध्वंस और धौव्य-विषयक सूक्ष्म उपयोग वाला चित्त बना सका है । तभी वह समता-याग की प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है ।

समतायोगी शुभ विषय के प्रति इष्ट बुद्धि नहीं रखता, ना ही अशुभ विषय के प्रति अनिष्ट बुद्धि । बल्कि उसकी दृष्टि में तो शुभ और अशुभ दोनों विषय समान ही होते हैं । उसके मन में 'यह मुझ इष्ट है और यह अनिष्ट है,' जैसा कोई विकल्प नहीं होता । ठीक उसी तरह 'यह पदार्थ मेरे लिये हितकारी है और वह पदार्थ अहितकारी,' ऐसे विचार भी नहीं होते । वह तो सदा-मवदा आत्मा के परम शुद्ध स्वरूप में ही डूबा रहता है ।

समतायोगी/शमपरायण जीवात्मा 'आमर्षाधि' बगैरह ना इस्ते-माल नहीं करता । केवलज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है । वह

अपेक्षा-तंतुओं का विच्छेद-करता है। मतलब, बाह्य पदार्थ की उसे कभी अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि बाह्य पदार्थ की अपेक्षा ही बन्धन का मूल कारण है।

अनिच्छन् कमबैपम्यं, ब्रह्मांशेन सभं जगत् ।

आत्माभेदेन य पश्येदसौ मोक्षंगमो शमी ॥२॥४२॥

अर्थ : कर्मकृत विविध भेदों को नहीं चाहता हुआ और ब्रह्माण्ड के द्वारा एक स्वरूप वाले जगत को आत्मा में अभिन्न देखता हुआ, ऐसा उपशम वाला जीवात्मा मोक्षगामी होता है।

विवेचन : 'यह ब्राह्मण है,....यह शुद्र है,....यह जैन है,....यह विद्वान है,....यह अशिक्षित है,....यह बदसूरत है'....आदि भेद शमरस में श्रोतप्रोत योगी अनुभव नहीं करता। वह तो निखिल ब्रह्मांड को ब्रह्मस्वरूप मानता है। चित् स्वरूप आत्मा में अभेद भाव से देखता है।

शमरस में लीन योगी चर्मचक्षु से ससार का अवलोकन नहीं करता। उसे उसका (संसार का) अवलोकन करने की आवश्यकता भी नहीं होती। वह तो दर्शन आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ही करता है। आत्मा के अलावा विश्व को वह जानता ही नहीं।

ब्रह्म के दो अंश माने जाते हैं : द्रव्य और पर्याय। योगी ब्रह्म के द्रव्यांश को परिशुद्ध कर तत्त्वस्वरूप समस्त जगत का अवलोकन करता है। आत्मा की विभिन्न सांसारिक अवस्थायें पर्यायांश हैं। मानवता, पशुता, देवत्व, नरक, स्वर्ग, घनाढ्यता, गरीबी आदि सब आत्मा के पर्याय हैं। पर्यायांश में भेद है, जब कि द्रव्यांश में अभेद है। इस तरह द्रव्यास्तिक नय से किये गये दर्शन में राग का कोई स्थान नहीं है, ना ही द्वेष, ईर्ष्या-मत्सरादि वृत्तियों का/राग-द्वेष की कंटीली परिधियों से उपर उठकर शमरस-सरोवर में गोते लगाता योगी, अल्पावधि में ही मोक्ष पाता है।

श्री 'भगवद् गीता' में कहा है कि :

विद्याविवेकसंपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च षंडिताः समदर्शिनः ॥अ.५. श्लोक १८॥

समदर्शी योगीजन विद्या-विवेकसपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाडाल मे कोई भेद नहीं करते । बल्कि वे इन सब मे समान रूप मे स्थित आत्मद्रव्य को ही परिलक्षित करते हैं । उनके मन मे न तो किसी ब्राह्मण के प्रति प्रीतिभाव होता है, ना ही किसी चाडाल के प्रति घृणा । ना ही गाय के प्रति दया भाव होता है, ना ही कुत्ते के लिये द्वेष-भाव । जीवात्मा के दृष्टिकोण मे जहाँ 'पर्याय' प्रधान बन जाता है, वहाँ विषमता दबे पाँव आ ही जाती है । और फिर वह अकेली नहीं आती, बल्कि अपने साथ राग-द्वेष, मत्सरादि को भी ले आती है ।

आहुरक्षुमु नियोग, अयेद् ब्राह्मक्रियामपि ।

योगारूढ शमादेव, शुध्यत्यन्तग तक्रिय ॥३॥४३॥

अथ : समाधि लगाने वा इच्छुक साधु ब्राह्मचार का भी रोषन करे अल्पतर क्रियाओ से युक्त योगारूढ योगी समभाव से शुद्ध होता है ।

विवेचन जिस आत्मा के अन्तर मे समाधियोग ग्रहण करने की भावना पैदा हुई हो, वह प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान और वचनानुष्ठान द्वारा अपने मे रहे अशुभ सकल्प विक्ल्पो को दूर कर, शुभ सकल्पमय आराधकभाव से सिद्धि प्राप्त करता है ।

परमात्म-भक्ति, प्रतिक्रमण, शास्त्र-पठन, प्रतिलेखन आदि परमात्म-दर्शित नानाविध क्रिया-कलापो में जीवात्मा को न जाने क्या स्वर्गीय मानद मिलता है । हिमालय की उत्तु ग पवत-श्रेणियो पर विजय पाने का पवतारोहको मे रहा अदम्य उत्साह, 'एवरेस्ट' आरोहण की सूक्ष्मता-पूर्वक की गयी भारी तैयारियाँ, आरोहण के लिये आवश्यक साज-सामान इकट्ठा करने की सावधानी ! इन सबमे महत्त्वपूर्ण है एक मात्र, 'एवरेस्ट'-आरोहण की प्रवृत्ति । मन मे जगी तीव्र लालसा । इसमे हमे कौन सी बात के दर्शन होते हैं ? कौनसी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती ? ठीक यही बात यहाँ भी है । समाधियोग के उत्त ग शिखर पर आरोहण करने उत्तेजित साधक आत्मा का उत्साह, अनुष्ठानो के प्रति परम प्रीति, उत्कट भक्ति एव पौद्गलिय क्रीडा को तजकर सिफ 'समाधियोग' के शिखर पर चढ़ने की तीव्र प्रवृत्ति आदि होना सहज है । साथ ही घमघ्नयो मे दिग्दर्शित भाग का अनुसरण करने के उससे सारे प्रयत्न भी स्वाभाविक ही हैं । परम आराध्य ताकिक शिरोमणि उपाध्यायजी महाराज ने भी 'योगीशिका' मे 'वचनानुष्ठान' की व्याख्या इस तरह की

है, 'शास्त्रार्थ-प्रतिसंधानपूर्वा साधोः सर्वत्रोचितप्रवृत्तिः ।' क्या एवरेस्ट-आरोहक, आरोहण-गाइड का जत प्रतिजत अनुसरण नहीं करते ? अपनी प्रवृत्ति में क्रियाशील नहीं रहते ? प्रवृत्ति करते हुए आनंदित नहीं होते ? गाइड (मार्गदर्शक) के प्रति उनके मन में प्रीतिभाव और भक्ति नहीं होती ? यही ज्ञान नमाधि-शिखर के आरोहक के लिये भी अत्यन्त आवश्यक है ।

समाधि शिखर के विजेता वगते ही मुनिजन/योगी महापुरुष अन्तरंग क्रियायुक्त बनता है । वह उपजम द्वारा ही विशुद्ध बनता है । तब उसे 'असंग अनुष्ठान' की भूमिका प्राप्त होती है । जिसे सांख्य दर्शन में 'प्रज्ञांत वाहिता,' बौद्ध दर्शन में 'विसमज्ञपरिक्षय' जैवदर्शन में 'शिववर्त्म' और जैनदर्शन में 'प्रसंग अनुष्ठान' की संज्ञा दी गयी है । इसे सपन्न करने के लिये शास्त्र के आचार की आवश्यकता नहीं होती । वलिक जिन तरह चन्दन में सीरम मिली है, उसी तरह उनमें (मुनि/योगी में) अनुष्ठान आत्मसात् होता है और यह अनुष्ठान जिनकल्पो-महात्मा वगैरह में सदा-सर्वदा होना है ।

ध्यानवृष्टेर्ध्यानद्याः शमपूरे प्रसर्पति ।

दिह्यारतीरवृक्षाणां, सुलाहुन्मूलनं भवेत् ॥५॥४॥

अथ . ध्यान रही नन्त वृष्टि ने दया कभी सरिता में जब उपराज रही उत्ताल तरंगें उछलने लगी है, तब तट पर रहे विकार-वृक्ष जड़-मूर्त से उखड़ जाते हैं

विवेचन : गंगा-यमुना अथवा ब्रह्मपुत्रा नदी में आयी प्रलयकारी बाढ़ को देखने का कभी मौका मिला है ? तट पर लहराते-इठलाते उन्नत वृक्षों को क्षणार्ध में बाढ़ का भोग बन, बराशायी होते देखा है ? दया-करुणा की सिधु सदृश सरयु में जब शमजल की प्रलयकारी बाढ़ आती है, तब अनादि काल से तट पर रहे फलते-फूलते मांतिव/पौद्गलिक विषय-वाग्ना के गर्वोन्नत वृक्ष, गगनभेदी आद्राज के साथ दहते देर नहीं लगती ।

लेकिन किसी सरिता में बाढ़ कब आती है ? जब निरन्तर मूसला-घारं वारिश होती है । ठीक उसी भाँति आत्मप्रदेश पर दया की नदी मंथर गति से बहती-हो और तिस पर अविरत रूप से धर्म-ध्यान की

वृष्टि भी हाती हो, तब शमरस की बाढ आते देर नही लगती । और बाढ के प्रबल प्रवाह मे वासना के वृक्ष उखडते विलव नही लगता ।

जब कहरणा वी/जीवदया की नदी मे शमरस रूपी बाढ आती है, तब सब प्रथम जीवात्मा ने मन मे प्राणी मात्र के लिये 'सबवे जीवा न हतत्वा'— 'ससाग के मभी जीवा की हत्या नही करनी चाहिये, किसी तरह की पीडा नही पहुँचानी चाहिये', ऐसी कहरणा प्रकट होनी चाहिये । कहरणा के साथ-साथ ध्यान धारा का प्रवाहित होना भी जरूरी है ।

मतलब, तीसरा ध्यान-योग है, जिसका अनुसरण जीवात्मा के लिये अत्यंत जरूरी है । 'ध्यान स्थिरोऽध्यवसाय ' 'श्री ध्यान विचार' ग्रंथ मे, स्थिर अध्यवसाय को 'ध्यान' कहा गया है । आत-राद्र यह द्रव्यध्यान है, जब कि आज्ञा विचय, अपाय विचय विपाक विचय और मस्थान विचय रूपी घमध्यान भावध्यान ह । 'पृथक्त्व वितक सत्रिचार' रूपी शुक्लध्यान का पहला भेद 'परमध्यान' है । परम आदरणीय श्री मलयगिरि महाराज ने श्री आवश्यक ग्रंथ मे धमध्यानी के निम्नांकित लक्षणों का वर्णन किया है

सुविदियजगत्सभावो निस्सगो निम्भओ निरासो अ ।

वेरगभाबियमणो भाणम्मि सुनिच्चलो होइ ॥

जा जगत-स्वभाव न परिचित ह, निरिप्त है, निभय है, स्पृहा-गहित है और वैराग्य भावना से श्रोतप्राप्त है वही आत्मा ध्यान मे निश्चल/तत्त्वोत्तर रह सकती है । ' ऐसी महान आत्मा जिम वेग से घम-ध्यान की ओर अग्रसर होती जाती ह, उसी अनुपात मे उसके हृदय-वारिधि मे उपशम-तरंग उठती जाती है शमरस की प्रलयकारी बाढ आती ह । और विचार-वासना के वृक्ष आनन फानन मे घगशायी हो जात हैं ।

ज्ञान ध्यान तप शील-सम्यक्त्वसहितोऽध्यहो ।

त नाप्नोति गुण साधुयमाप्नोति शमात्रित ॥५॥४५॥

अथ वा गुण, तान-ध्यान तप शील और मगकितपारी साधु भी प्राप्त गहा कर सकता, वर गुण तमयुक्त साधु असांनी से प्राप्त कर सकता ह ।

विवेचन - भले ही नो तत्वों का बोध हो किसी एक प्रणस्त विषय मे मजानीय परिणाम की धारा प्रवाहित हो, अनादिकालीन अप्रशस्त

विषय-वासनाओं के निरोध स्वरूप उग्र तपश्चर्या ही, नां प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन हो, जिन-प्रणीत वचन और सिद्धान्तों के प्रति अटूट श्रद्धा हो, फिर भी यदि जीवात्मा के जीवन में 'शम' के लिये स्थान नहीं है, उस में समता नामक वस्तु का नामोनिशान नहीं है, समस्त विश्व को द्रव्यास्तिक नय से राग-द्वेषरहित पूर्ण चैतन्यस्वरूप समझने की कला का अभाव है, दृष्टि नहीं है, तो सब व्यर्थ है। इससे आत्मा का विगुह्य अनन्त असीम ज्ञानमय स्वरूप प्रकट नहीं होता। उसे समग्र दृष्टि से पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता।

भगवान उमास्वाति ने श्री 'प्रशमरति' में कहा है—....

सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानो विरतितपोबलयुतोऽप्यनुपशान्तः ।

तं न लभते गुणं यं प्रशमगुणमुपाश्रितो लभते ॥२४३॥

जो स्वयं समकितधारी होते हुए भी अन्यो को मिथ्यात्वी समझता है, खुद ज्ञानी होते हुए भी दूसरों को मूर्ख समझता है, स्वयं श्रावक या श्रमण होते हुए दूसरो को मोहान्ध मानता है, तपस्वी होते हुए दूसरो को तपस्वी नहीं समझता और उनके प्रति धिक्कार की दृष्टि से देखता है, ऐसे मनुष्य का चित्त क्रोध, मान, माया और स्पृहा से आकठ भरा होता है। वह केवलज्ञान से कोसों दूर होता है।

चार-चार माह के निर्जल-निराहरा उपवास की घोर तपश्चर्या के बावजूद चार मुनियो ने संवत्सरी के दिन खाने वाले 'कुरगडु-मुनि' के प्रति घृणा-भाव प्रकट किया, अनुपशान्त बने....परिणाम यह हुआ कि केवलज्ञान की मजिल उनसे दूर होती चली गयी। जब कि उपशम-रूपी शान्त जलाशय में गोते लगाते 'कुरगडु मुनि' केवलज्ञान के अधि-कारी बन गये।

लगातार अविश्रान्त तपश्चर्या करनेवाले और वीहड जंगल में नानाविध कष्ट-अनिष्टों का समतापूर्वक सामना करने वाले बाहुबली में किस ज्ञान की कमी थी? क्या धर्मध्यान नहीं था? क्या वे तप अथवा शील से युक्त न थे? उनमें सब कुछ था। न थी तो सिर्फ उपशमवृत्ति। उपशमरस का उनमें अभाव था। फलतः केवलज्ञान की ज्योति प्रज्वलित न हुई। लेकिन उपशम-वृत्ति का प्रादुर्भाव होते ही केवल-ज्ञान-प्रद्योत प्रकट होते विलव न लगा।

स्वयभूरमणस्पष्टिं बधिष्णुतकताग्स ।

मुनियनोपमीयेत, कोऽपि नासौ चराचरे ॥६॥४६॥

अथ स्वयभूरमण समुद्र की स्पर्धा करने वाला घोर जो निरंतर वृद्धिगत हाती समता का युवा है, ऐसा मुनिश्रेष्ठ की तुलना इस चराचर जगत में किसी के साथ नहीं की जाती है ।

विद्येचन - चराचर सृष्टि में ऐसा कोई जड़-चेतन पदार्थ नहीं है, जिसकी तुलना समता योगी के साथ की जा सके । समता-योगी के आत्मप्रदेश पर समतारस का जो महोदधि हिलोरे ले रहा है, वह 'स्वयभूरमण' नामक विराट, अर्थात् वारिधि के साथ निरंतर स्पर्धा करता रहता है । समता-महोदधि का विस्तार अनन्त घण्टार है, जब कि उसकी गहराई भी असीम अर्थात् तब भला स्वयभूरमण समुद्र उसकी तुलना में क्या होगा ?

साथ ही, समता महोदधि अविरत रूप में वृद्धिगत होता रहता है । इसी तरह ज्यो-ज्या समतारस में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों मुनि ग्राम-अगाधर सुखप्रदायी कवलयश्री के सन्निवृत्त गतिशील होता जाता है । वह इस पार्थिव विश्व में रहते हुए स्वच्छन्दतापूर्वक मोक्ष-मुख का आम्बाद लेता रहता है ।

जा विज्ञान-द में आकठ डूब गया, परवृत्तान्त के लिये अर्थात्, बहरा और गुणा हा गया, मद-मदन-मोह-मत्सर रोष-लोभ और विषाद का जो विजता बन गया, एक मात्र अर्थात् घनत सुख का अभिन्नापी बन गया, ऐसे जीवात्मा को भला, इस दुनिया में क्या उपमा दी जाय ? एक मुनिश्रेष्ठ के लिये यही मोक्ष है । श्री 'प्रनामरति' में ठीक ही कहा है

निर्गत मदमत्तानां, चाक्षयमनोविहाररहितानाम ।

विरिक्तपरागानामिह्य मोक्ष सुविदितानाम् ॥२३८॥

'जो जीवात्मा मद मदा से अजेय है, त-वचन काया के प्रकारों से रहित है और पर की आत्मा में विरिक्त है, उसके लिये इस सृष्टि पर ही मोक्ष है ।' तात्पर्य यह है कि समतारस के श्रोत में स्थापित हो, स्वर्गीय ध्यान-द में आस्वाद का अनुभव करने और मद मदाविज्ञान बाने के लिये पार पुण्याथ करना चाहिये । मात्र उपाय काया में अगस्त अनुभव

विकारों को तिलांजलि देनी चाहिये । साथ ही, पर-पदार्थ की स्पृहा से पूर्णरूपेण निवृत्त होना चाहिये । परिणामस्वरूप, मानव इसी जीवन में मोक्ष-सुख का अधिकारी बन सकता है !

शमसूक्तसुभासिक्तं शेषां नक्तं दिनं मनः ।

कदाऽपि ते न दह्यन्ते, रागोरगविषोमिभिः ७॥४७॥

अर्थ : शम के सुभाषित रूपी अमृत से जिसका मन रात-दिन विंचित है, वह राग-रूपी सर्प की विषैली फुंकार से दग्ध नहीं होते । [नहीं जलते]

बिबेचन :- शमरस से युक्त विविध शास्त्र-ग्रन्थ, धर्मकथा और सुभाषितों से जिसकी आत्मा सिंचित है, उसमें भूलकर भी कभी राग-फणिवर की विषैली लहर फैल नहीं सकती । जो नित्य प्रति उपशम से भरपूर ऐसे ग्रन्थों का अध्ययन-मनन करता हो, उसके मन में पार्थिव / भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति, रति और स्नेह की विह्वलता उभर नहीं सकती । महमुनि स्थूलिभद्रजी के समक्ष एक ही कक्ष और एकान्त में नगरवधु कोणा सोलह सिगार सज, नृत्य करती रही । अपने नयन-बाण और कमनीय काया की भाव-भंगिमा से रिभाती रही । लेकिन स्थूलिभद्रजी क्षणार्ध के लिये भी विचलित नहीं हुए, बल्कि अन्त तक ध्यान-योग में अटल-अचल-अडिग रहे । यह भला कैसे संभव हुआ ? केवल उपशमरस से युक्त शास्त्र-परिशीलन में उनकी तल्लीनता के कारण । महीनो तक षड्रसयुक्त भोजन ग्रहण करने के उपरान्त भी उन्हें मद-मदन का एक भी वाण भेद नहीं सका । भला किस कारण ? वह इसलिए कि उनके हाथ और मुँह खाने का काम कर रहे थे, लेकिन मन-मस्तिष्क समता-योग के सागर में गोते जो लगा रहा था ।

इन्द्रियाँ जब अपने-अपने विषयों में व्यापृत रहती हैं, तब उसमें मन नहीं जुड़े और उपशमरस की परिभावना में लीन रहे, तो सब काम सुलभ बन जाएगा । राग-द्वेष तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं कर सकेंगे । अतः हमें सर्वप्रथम अपने मन को, उपशमपोषक धर्मग्रन्थों के अध्ययन-मनन और बार-बार उसके परिशीलन में जोड़ना चाहिए । ठीक इस बीच, इन्द्रियों को अतिप्रिय हो ऐसे विषय-विकारों से उसका सम्पर्क तोड़ देना चाहिए । भले फिर जोर-जवरदस्ती क्यों न करनी पड़े ! क्योंकि पीछेहट

करना विनिपात को न्योता देना होगा । जब आत्मा अलिप्त बन जाती है, तब हर बात सभव और सुगम होती है । इस तरह ससग के टूट जाने से और उपशमपोषक ग्रथों के निरंतर पठन-पाठन से उपशमरस की बाढ़ आते देर नहीं लगेगी और जीवात्मा उसमें गोते लगायेगी । तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार जो विषय-सपर्क रखेंगे, उसमें राग-द्वेष का कुछ नहीं चलेगा, बल्कि उत्तरोत्तर उसका क्षय होता जाएगा ।

राग व खेल में भी समता का आभास मिलता है, लेकिन देखना कि उसके जाल में कहीं फँस न जाओ ! क्योंकि वह समता नहीं है, बल्कि सिर्फ समताभास है । आमतौर पर बाह्य पदार्थों की अनुकूलता में मानव शान्ति और समता समझ लेने की गभीर भूल कर बैठता है । जबकि वह समता कृत्रिम होती है, उसे भग होते देर नहीं लगती ।

गजज्ज्ञानगजोत्तु गरगद्वयानतुरगमा ।

जमति मुनिराजस्य, शमसाम्राज्यसपद ॥८॥४८॥

अथ जहाँ गजं करते जान रूपी गजराज और इठलाते इतरात ध्यान रूपी अश्व की भरमार है, ऐसे मुनिरूप नरेश के शमरूप साम्राज्य में सदा मधदा मुक्त शान्ति और मपदा की जयपताका निरन्तर फहराती रहती है ।

बिबेचन 'मुनिराजा' । कैसा सुन्दर नाम है ! कणत्रिय और परम मनोहर । उनके विशाल साम्राज्य का कभी अवलोकन/दशन किया है ? अरे, शम उपशम समता ही तो उनका नयनरम्य, परम मनोहर विशाल साम्राज्य है ! वे बड़ी सावधानी से उसका संचालन और सरक्षण करते हैं । उसकी सीमा पर ऐसी तो कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था है कि राग-द्वेष जैसे महाविकराल शत्रु लारा प्रयत्नों के बावजूद भी उसे भग नहीं कर सकते । ऐसी इनकी जवरदस्त धाक और बड़ा दबदबा है ।

जसा उनका नाम का प्रभाव है वसा उनका अस्त्रभंडार और सेनाय भी जवरदस्त अतुल बलशाली हैं । उनके पास दो प्रकार की सेनाएँ हैं हयदल और अश्वदल । इन पर वे पूण रूप से आश्रित हैं और मुस्ताक भी । ज्ञान उनका हयदल है और ध्यान उनका अश्वदल । ज्ञान रूपी हयदल की दिगत व्यापी गजना और ध्यान रूपी अश्वदल की हिनहिनाहट के बल पर उनके सपूण साम्राज्य में परम शान्ति, सुख-

समृद्धि और संपदा की रेलपेल है। शम-साम्राज्य की विजयपताका आकाश में उन्नत हो सदैव लहराती रहती है।

मुनिजीवन का न जाने कैसा सुरम्य, सुन्दर चित्र परम श्रद्धेय उपाध्यायजी महाराज ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ध्रुवम मन मुग्ध हो उठता है। मुनि का उन्होंने राजसिंहासन पर अभिषेक कर 'मुनिराजा का साम्राज्य सदा-सर्वदा विजयवत हो !' की ललकार लगायी है। तब स्नेहस्निग्ध भाव से दवे स्वर में उन्हें अजरामर सदेश दिया है "मुनिराज ! अब तुम राजा बन गये हो। अपने उपशम-साम्राज्य के एकमेव बलशाली, शक्तिशाली सम्राट ! सावधानी के साथ इसका संचालन और सरक्षण करना, इसमें जरा भी भूल न हो जाए।" और जब मुनिराज को परेशान, उद्विग्न-मन, घवराते देखते हैं, तब अपने मुख पर मधुर मुस्कान लाकर कहते हैं : "भेरे राजा ! इस तरह घवराने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास सर्व शक्तिशाली सेनाये और अक्षय शस्त्रभंडार है। फिर भय और उद्विग्नता किस बात की ? तुम ह्यदल और अश्वदल/ज्ञान और ध्यान के एकमात्र अधिपति हो, शक्तिमान संचालक ! ह्यदल की गगनभेदी चिंघाड से समस्त शत्रुओं के....राग-द्वेष के छक्के छूट जायेंगे और तब अभेद्य मोर्चाबन्दी को भेदकर वे एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पायेंगे—फलतः अश्वदल के उत्तुंग अश्वों पर आरुढ़ हो, निश्चिन्त बन क्रीडा करते रहना।"

समतायोग की रक्षा मुनिश्रेष्ठ ज्ञान-ध्यान के बल पर सरलता से कर सकते हैं और ज्ञान-ध्यान के माध्यम से ही योगीजन समतायोग की भूमिका निभा सकते हैं।

७ इन्द्रिय-जय

यह एक ऐसा भयस्थान है, जहाँ जीवात्मा के लिये सदैव सावधान/सचेत रहना आवश्यक है।

जहा निर्मोही-भाव शिथिल बन जाता है और क्षणार्ध के लिये शम-सरोवर मे से जीवात्मा बाहर निकल आता है, वहाँ इन्द्रियाँ बरबस अपने प्रिय विषय के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। जीव पर मोह और अज्ञान अपना मायावी जाल बिछाने लगता है।

सावधान ! जब तक तुम शरीरधारी हो, तब तक तुम्हारी इन्द्रियाँ विषय-वासनादि विकारो के सपक मे आती रहेगी। ऐसी दुर्भर स्थिति मे क्या तुम निर्मोही और ज्ञानी बने रह सकोगे ? शम को सपत्ति को सम्हाल सकोगे ? उसकी रक्षा कर सकोगे ?

उसके लिये तुम्हे इस अष्टक के एक-एक श्लोक पर निरन्तर चिन्तन-मनन करना चाहिये। इससे तुम्हे इन्द्रिय-विजय की अमोघ शक्ति और समुचित मार्गदर्शन मिलेगा।

विभेषि यदि संसारान्मोक्षप्राप्तिं च काङ्क्षसि ।
तदेन्द्रियजयं कर्तुं, स्फोरय स्फारपौरुषम् ॥१॥४६॥

अर्थ : यदि तू संसार से भयभीत है और मोक्ष-प्राप्ति चाहता है, तो अपनी इन्द्रियो पर विजय पाने के लिये प्रखर पराक्रम का विक्रम कर ।

विवेचन : वाकई तुम संसार से भयक्रान्त हो, भयभीत हो ? चार गति में होती जीव मात्र की घोर विडवनाओं से त्रस्त हो, परेशान हो ? संसार के नानाविध मोहसाबंध करके अजीब घुटन महसूस हो रही है ? विषय-विवशता और कषाय पराधीनता में तुम्हें अपना विनिपात नजर आ रहा है ? तुम ऐसे भयावने संसार से मुक्त होना चाहते हो ? लेकिन यों मुक्त होने की नीरी भावना से क्या होगा ? तुम्हारे में उसकी वासना पैदा होनी चाहिये । तब काम बनेगा । पिजडे में बन्द सिंह की, उससे मुक्त होने की वासना तुमने देखी होगी और साथ ही उसकी तडप और प्रयत्नों की पराकाष्ठा भी ?

संसार के बंधनों से मुक्त होकर तुम मोक्ष जाना चाहते हो ? मोक्ष की अन्तहीन स्वतंत्रता चाहते हो ? उसकी अनंत गुण-समृद्धि के अधिकारी बनना चाहते हो ? उसका अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन पाने की तीव्र लालसा तुम में है ? तब तुम्हें एक पुरुषार्थ करना होगा . . महापुरुषार्थ का विगुल बजाना होगा । भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते । काल का वहाना करने में काम नहीं चलेगा । भावी के कल्पनालोक में खो जाने से नहीं चलेगा । बल्कि भगीरथ पुरुषार्थ और पराक्रम करने से ही संभव है । मन-वचन-काया से उसमें जुट जाना होगा । 'आराम हराम है—सूक्ति को जीवन में कार्यान्वित करना होगा । तभी संभव है ।

तुम्हें अपनी पाँच इन्द्रियो को दशीभूत करना होगा । उन पर विजय पानी होगी । शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श की लोलुप इन्द्रियो को नियंत्रित करना होगा । अमर्यादिन इच्छाओं का निग्रह करना पड़ेगा । शब्द, रूप, रसादि की जो भी इच्छायें पैदा हों, उनकी पूर्ति न करो । उन्हें पूरी नहीं करने का मन ही मन दृढ सकल्प करो । और यदि यह सब करते हुए असंख्य दुःखों का सामना करना पड़े, तो हँसते हुए सहना सीखो । दुःख-दर्द सहने की आत्म-शक्ति को विकसित करो ।

शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शजय सुखा का उपभोग करने की, उनके माध्यम से आमोद-प्रमोद प्राप्त करने की वर्षों पुरानो आदत का उच्चाटन करने की निश्चित योजना बनाकर तप-त्याग ज्ञान भक्ति आदि के पुरुषार्थ में लग जाओ। नये सिरे से अपने जीवन में उसका आरंभ कर दो।

सासार त्याग आर मोक्ष प्राप्ति के लिये इन्द्रिय-विजय का अभियान सवथा अनिवाय है।

बृद्धास्तृष्णाजलापूणरालवालै किलेन्द्रिय ।

मूर्च्छामतुच्छा यच्छक्ति, विकारविषपादपा ॥२॥१७०॥

अथ लालसा रूपी जल रस लबालब भरी इन्द्रिय रूपी ब्यारिया से पले-पूले विषय-विकार रूपी विषय, जीवात्मा को तीव्र मोह-मूर्च्छा देत है।

विवेचन इन्द्रिया खेत की ब्यारियो जैसी हैं। उनमें लालसा और विषय-स्पृहा का जल लबालब भरा जाता है। साथ ही इन ब्यारियो में बीज-स्वरूप पडे विषय विकार पनपते रहते हैं आर कालान्तर से वटवृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। विकार-विकल्प के इन विषयवृक्षो की घटाओ की लपट में जो जीव आ जाता है, वह विषय बन उसके प्रभेद वचनों में फँस जाता है और मोहवृक्ष अपने होश खो बैठता है।

जब कि ब्याग में बीज मले ही पडा हा, लेकिन अगर उसे सींचा न जाए अथवा पानी न दिया जाय, तो वह फलता-फूलता नहीं, अकुरित नहीं होता। फिर बक्षरूप में प्रकट होने का सवाल ही नहीं रहता। जीवात्मा पांच इन्द्रिय आर मन लेकर जन्म धारण करता है। तब ही उसकी इन्द्रियरूपी ब्यारिया में माघट से विषय-स्पृहा का जल मिचन अविग्न रूप से होता ही रहता ह। फलत जैसे-जैसे वह बडा होता जाता ह, वैम वसे इन्द्रिया की ब्यारिया में विषय वासना का पाया अकुरित हाता रहता है आर जत्र तब वह यावनाबन्धा को पहुँचता है, तब विषय-पाया भी घटादार वक्ष का रूप धारण कर लेता ह। जीव इसी विषय विकार क घटादार वक्ष की घनी छाया में गुस्ताता रहता है। मोह का गाढा जादू उस पर सवार हो जाता ह। उसका चित्त भ्रमित हाता जाता ह आर मन मायाजाल में उलभपर मूर्च्छित बन जाता ह। अपने ज्ञान गँवा बैठता है, अट शट बन्ता रहता है।

उसमे मर्कट-चेष्टाओ का सचार होता है और वह पराधीन बन समार के बाजार मे डघर-उघर भटकता रहता है ।

जीव जिस अनुपात से इच्छित विषयो का खाद्य देकर अपनी इन्द्रियो का पोषण करता रहता है, उसी गति से आत्मा मे दुष्ट, मलीन और निकृष्ट विकार प्रबाध रूप मे परिपुष्ट होते रहते हैं । जीवात्मा पर मोह-मूर्च्छा का शिकंजा कस जाता है । परिणाम स्वरूप वह मन-वचन काया से विवेकभ्रष्ट बन असीम दुःख और अपार अशान्ति का शिकार बन जाता है । तब इस दुःख और अशान्ति को दूर करने के लिए किसी जुआरी की तरह दुबारा दाव लगाता है । फिर से इन्द्रियो को खुश करने का भरसक प्रयत्न करता है । लेकिन आखिर में परिणाम शून्य ही आता है । उसकी हर कोशिश बेकार सिद्ध होती है और आन्तरिक दुःख अशान्ति घटने के बजाय उसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है । परिणाम यह होता है कि दारुण दुःख और घोर अशान्ति के प्रहार सहन न कर पाने के कारण मृत्यु-भाजन बन जाता है । नाना प्रकार की दुर्गतिओ मे फँस कर नरक के गहरे कुँए मे धकेल दिया जाता है ।

अतः जीसको विकारो के विष वृक्ष से अपने आप को बचाना हो, उसे विषय लालसा और विकारो को पुष्ट करने की वृत्ति पर रोक लगानी चाहिए । और मन ही मन दृढ सकल्प धारण कर, विषय-पोषण के बजाय जीवन के लिये परम सन्जीवनीस्वरूप सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र्य को पुष्ट करने की प्रवृत्ति मे दत्ताचित्त होना चाहिए ।

सरित्सहस्रदुष्पूरसमुद्रोदरसोदर ।

तृप्तिमान्नेन्द्रियग्रामो, भव तृप्तोऽन्तरात्मना ॥३॥५१॥

अर्थ वह जानकर कि असख्य नदियो के द्वाग भी समुद्र के उदर समान इन्द्रिय-समूह को तृप्त नहीं कर सकते, हे वत्स ! अन्तरात्मा से सम्यक् श्रद्धा का मार्ग अपनाकर अपने आप को तृप्त कर ।

विवेचन गगा-यमुना और ब्रह्मपुत्रा जैसी असख्य नदियाँ निरन्तर समुद्र के उदर मे समाती रहती हैं, अपनी अथाह जलराशि उडेलती है । फिर भी समुद्र कभी तृप्त हुआ ? उसने अनमने भाव से नदियो को क्या कह दिया कि—“बस हो गया, तुमने मुझे तृप्त कर दिया । अब तुम्हारी जरूरत नहीं है ।” मतलब, वह तृप्त नहीं हुआ और ना

ही अन्त समय तक होगा। क्योंकि तृप्त होना उसका मूल स्वभाव ही नहीं है। ठीक इसी तरह पाँचा इन्द्रिया के स्वभाव में भी सतुष्ट होने जसी बात नहीं है।

इन्द्रियों का उदर भी सागर की गहराई जैसा अतल और गहरा है। अनन्तकाल से, जीव अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने के लिये पौद्गलिक विषयों का भोग देता आया है, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण करने में कभी इत्तार नहीं किया। जरा बतमान जीवन की तरफ तो दृष्टिपान करो। अभी पिछले महीने ही उसे तृप्त करने के लिये क्या तुमने मनोहर शब्द, अनुपम रूप, स्वादिष्ट भोजन (रस) लुभावनी महक (गंध) और मृदु/बोमल स्पृश का भाग नहीं चटाया? फिर भी वह तो सदा सदा के लिये भूखी जो ठहरी। उसका उस पर कोई असर न हुआ। इस माह दुबारा क्षुधा शक्ति के लिये उसकी वही माग, वही भूख और वही अतृप्ति। पिछले दिन, पिछले माह और पिछले वष जैसी अतृप्ति थी, भूख थी, वसी ही आज भी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि विगत की तरह आज भी उनकी वही अवस्था है। इसका कारण उनका मूल स्वभाव है। तृप्त होना तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सीखा। जैसे जैसे वे अनुकूल विषयों की अधिकाधिक स्पृहा करती रहती हैं। क्षणिक तृप्ति की टवरी/टीले में अतृप्ति का खदमदाता लाजा-रस भरा हुआ रहना है।

वाकड क्या तृप्त होना है? ऐसी तृप्ति की गरज है कि दुबारा गरम लावारस का भोग न बनना पड़े? तब तुम दृढ़, निश्चयी बन अपनी इन्द्रिया की विषय साध की पूर्ति कर तृप्त करने के बजाय, अन्तरात्मा द्वारा तृप्त करने का प्रयोग कर देखो। मम्यग् विवेक के माध्यम से अप्रशस्त विषयों से इन्द्रियों को अलग कर उन्हें देव गुरु धर्म की आराधना में सालग्न कर दो। देव गुरु के दर्शन, सम्यक् ग्रथों का श्रवण, परमात्म-पूजन और महापुरुषों के गुणानुवाद में अपनी इन्द्रिया को लगा दो, तमय कर दो। दीर्घकाल तक सत कार्यों में जुड़े रहने से उनमें परिवर्तन आते देर नहीं लगेगी और तब एक क्षण ऐसा आणगा कि वे परम तृप्ति का अनुभव अवश्य करेंगी।

आत्मानं विषयैः पाशैर्भववासपराङ्मुखम् ।
इन्द्रियाणि निबध्नन्ति, मोहराजस्य किकरा. ॥४॥५२॥

अर्थ मोह राजा की दान इन्द्रियों मार्गात्तिक क्रिया-कलापों से सर्वथा उद्विग्न बने आत्मा को विषय रूपा बधनों में जकड़ रक्खती है ।

विचेचन इन्द्रियों को कोई सामान्य वस्तु समझने की गलती न कर बैठना । वे दिखने में भले ही मीठी-सादी, भोली लगती हो, लेकिन अपने आप में असामान्य है । वे तुम्हारी भक्त नहीं हैं, सरल नहीं हैं, बल्कि मोहराजा की अनन्य आज्ञाकृत सेविकाएँ हैं । मोहराजा ने अपनी इन स्वामी-निष्ठ सेविकाओं के माध्यम में अनन्त जीवराशि पर अपना साम्राज्य फैला रखा है ।

जो जीवात्मा ससारवास से, मोहराजा के अटूट बन्धन से त्रस्त होकर धर्मराजा की ओर आगे बढ़ता है, उसे ये बीच में ही रोक लेती हैं और पुनः मोह के साम्राज्य में खींच लाती हैं । वे अपने जादुई-पाश में जीव को ऐसी तो कुशलता से गुमराह कर देती हैं कि जीव को कतई पता नहीं लगता कि वह इन्द्रियों के जादुई पाश में घुरी तरह से फँस गया है । अन्त तक वह इसी भ्रम में होता है कि 'वह धर्म-राजा के साम्राज्य में है ।'

विषयामिलाप—यह इन्द्रियों का जादुई पाश है, अनोखा जाल है । इन्द्रियाँ जीव से विषयामिलाप कराती हैं, उसे नाना तरह से समझा-बुझाकर विषयामिलाप करने प्रेरित करती हैं । 'स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो धर्मध्यान अच्छी तरह कर पाएगा । अतः अपने स्वास्थ्य और शरीर का बराबर खयाल कर !' पागल जीव उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाता है और शरीर-सावर्धन के लिये बाह्य-पदार्थों की निरन्तर स्पृहा करने लगता है । 'तुम्हारे तपस्वी होने से क्या हो जाता है ? यदि पारणों में धी, दूध, सूखा मेवा, मिष्ठाननों का उपयोग नहीं करोगे तो ठीक से तपस्या नहीं कर पाओगे ।' भोला मन इन्द्रियों की इस सलाह के वहकावे में आ जाता है और वह रसना का अभिलाषी बन जाता है । 'तुम जानी हो इससे क्या ? स्वच्छ वस्त्र परिधान करो । शरीर को निर्मल रखो । घोर तपस्या न करो । इससे दुनिया में तुम्हारी धाक जमेगी, सर्वत्र बोलवाला होगा ।' सरल प्रकृति के जीव

को इन्द्रिय की यह सलाह सहज ही पसन्द आ जाती है और वह विषया की स्पृहा में तन्मय बन जाता है ।

इस तरह जीवात्मा मोह के बन्धनों में जकड़ जाता है । फलतः बाह्य-रूप में घम-क्रिया में सदा तत्पर हो, लेकिन आन्तरिक रूप में मोह माया के जगल में भटक जाता है । अतः सासार में मुक्ति चाहने वालों आत्मा को हमेशा इन्द्रिया के विषय-पाश में काफी सचेत रहना चाहिये ।

गिरिमत्सना घन पश्यन, धान्तीन्द्रियमोहित ।

अनादिनिघन ज्ञान घन पश्ये न पश्यति ॥५॥५३॥

अथ — इन्द्रिय व विषया में निमग्न मूख जाव पवत की मिट्टी या भाँसा-चादी वगैरह ममभ, अतुल सपत्ति स्वरूप मानता है, उसे पाने के लिये बाहरा बन चारा तर्प भागता है, परंतु अपने पाश में घनादि-अनंत ज्ञानमपदा को देखना नहीं है ।

जिबेचन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त जीव न ज्ञान कमा मूग है, पागल । जो घन नहीं है उसने पीछे निरन्तर भागता रहता है और वास्तव में जो घन है, उससे बिल्कुल अनजान, बेखबर है । उसे पाने की तनिक भी चेष्टा नहीं करता । वह उसने जित्तुल पास में होते हुए भी इसका उसे जरा भी ध्यान नहीं ।

सोना चादी अथवा घन चाँयादि जो केवल पवत की मिट्टी के समान हैं, उसे वह सपत्ति मान बैठा है और उसे पाने के लिए दिन-रात श्रयक प्रयत्न करता रहता है । कहते हैं न—'दूर के डोल सुहावने ।' दूर से जो सपत्ति दिखायी देती है, वानई वह मृग मरोचिवा है । उसे पाने के लिये वह अपने चित्त की शान्ति और स्वास्थ्य का भँवा बट्टा है और मिट्टी जैसी बदतर वस्तु को हथियाने के लिये उसने मरक्षण और शवधन के लिये नित्य प्रति अशान्त, उद्विग्न बना रहता है ।

इस से बेहतर तो यह है कि तुम अपना स्व ज्ञान घन जोडन की धार माड दो । इसे पाने के लिये तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि यह तो अनादिकाल से तुम्हारे पास में ही है । तुम्हारी आत्मा की गहराईया में दबा हुआ पड़ा है और उस पर कर्मों की अनगिनत

परते जम गयी है । फलतः इन परतो को दूर कर, अक्षय खजाने को प्राप्त करने के लिये महापुरुषार्थ करना ही हितकारक है । जैसे-जैसे तुम एक के बाद एक इन परतो को हटाते जाओगे, वैसे-वैसे ज्ञान-कोष की उपलब्धि होती जायेगी और तुम्हें अपूर्व सुख-शान्ति का मन ही मन अनुभव हो जाएगा । लेकिन ऐसा महापुरुषार्थ करने के लिये तुम तभी समर्थ होगे, जब तुम्हारे में इन्द्रिय-विषयक आसक्ति का पूर्ण रूप से अभाव होगा । तुम इन्द्रिय-पाशों से विल्कुल मुक्त हो जाओगे । सावधान ! विषयासक्ति तुम्हें ज्ञान-घन हासिल नहीं होने देगी । अपनी ओर से वह तुम्हारे मार्ग में हर सभव रौंटा अटकायेगी, बाधाये पैदा करेगी और ऐसा भगीरथ पुरुषार्थ करने नहीं देगी । यह निर्विवाद सत्य है कि आज तक तुमने ज्ञान-घन पाने का पुरुषार्थ नहीं किया, उसके पीछे इन्द्रिय-परवशता ही मूल कारण है । श्रुतज्ञान (ज्ञानघन) पाने के पश्चात् भी अगर जीव इन्द्रिय-परतन्त्रता का शिकार बन जाए तो प्राप्त ज्ञानघन लुप्त होते देर नहीं लगती । तभी श्री भावदेवसूरिजी ने कहा है -

“जई चउदश पुब्बधरो, निहाईपनायाओ वसइ निगोए अणंतयं कालं ।” चौदह पूर्वधर महर्षि भी यदि निद्रा, विकथा, गारव में अनुरक्त/लीन हो जाए, तो वे भी अनेन्तकाल तक निगोद में भटकते हैं । अर्थात् जब तक केवलज्ञान का निधान प्राप्त न हो, तब तक क्षणार्थ के लिये भी इन्द्रिय-लोलुप बनने से काम नहीं चलता । निरन्तर जागृति और ज्ञानघन की प्राप्ति हेतु सदैव पुरुषार्थ करते ही रहना है ।

पुरः पुर. स्फुरत्तृष्णा, मृगतृष्णानुकारिषु ।

इन्द्रियार्थेषु धावन्ति, त्यक्त्वा जानामृत जडा. ॥६॥५४॥

अर्थ - जिसको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई तृष्णा है, ऐसे मूर्खजन ज्ञान रूपी अमृत रम का त्याग कर मृगजल समान इन्द्रियो के विषयो में दौड़ते हैं ।

विवेचन हिरण को भला कौन समझाये ? न जाने वह किस खुशी में कुलाचे भरता दौड़ा जा रहा है ? यहाँ कहाँ पानी है ? यह तो नीरी सूर्य-किरण की जगमगाहट है ! उसे कहाँ पानी मिलनेवाला है ? मिलेगा... क्लेश, खेद और अथक थकान ! लेकिन हिरण कहाँ किसी की सुननेवाला है ? वह तो निपट मूर्ख ...मतिमन्द ! लाख समझाने के

बावजूद कुलाचे भरता, किलकारी मारता भागता ही रहा और जा पहुँचा रेगिस्तान में ! जहाँ देखो वहाँ रेत ही रेत ! जिसे उसने पानी से लवालव भरा जलाशय समझा, वह निकली रेत, सिर्फ घूल के जग-मगाते अगणित कण ! लेकिन उत्साह कम न हुआ, जोश में झोट न आयी । क्षणाघ के लिए रुका और दूर सुदूर तक देखता रहा । दुबारा जलाशय के दशन हुए । फिर दौड़ लगायी । जलाशय के पास जा पहुँचा । लेकिन जलाशय वहाँ ? वह तो सिर्फ मृगजल था, एक छलावा ! मगर हिरण का कौन समझाये कि रेगिस्तान में कही पानी मिला है, जा उसे मिलेगा ?

ठीक इसी तरह ससार के रेगिस्तान में इन्द्रिय-लोलुपता के वशीभूत हो, कुलाचे भरते जीवा को कौन समझाये ? जिस वेग से जीव इन्द्रियसक्ति का दास बना भागता रहता है, उसी अनुपात में उसकी वैयक्तिक तृप्णा बढती ही जाती है । क्लेश, खेद, असतोष और अशांति में उत्तरोत्तर बद्धि होती रहती है । इसके बावजूद भी वह, समझने को कतई तैयार नहीं कि इन्द्रियजय मुख से उसे तृप्ति मिलने वाली नहीं है । यही तो उसकी मानसिक जडता है निपट मूखता और अक्ल दर्जे की अनभिज्ञता/अज्ञानता !

श्री उमास्वातिजी ने अपनी कृति 'प्रशमरति' में इसे लेकर तीखा उपानम दिया है

येया विषयेषु रतिभवति ऽ तान् मानुषान् गणयेत् ।

'जिसे विषयो में तीव्र आसक्ति है, उसकी गणना मनुष्य में नहीं करनी चाहिये ।' अर्थात् जो जीव मनुष्यत्व से अलकृत है, उसे इन्द्रियों के विषयो से क्या मतलब ? उसे विषयो से लगाव क्यों, प्रम भाव क्यों ? यदि इन्द्रियो के व्यापार से तन्मयता साधनी है, तो इसके लिये मनुष्य-भव नहीं । मानव-जीवन में ता ज्ञानामृत का ही पान करना है । उसमें ही परम तृप्ति का अनुभव करना है । जैसे-जैसे तुम ज्ञानामृत का पान करते जाओगे, वैसे-वैसे निवृष्ट, तुच्छ, अशुचिमय और असार ऐसे वैयक्तिक सुखा के पीछे दौडना कम होता जायेगा । इन्द्रियो के विषयो को आसक्ति खत्म होती जाएगी ।

पतङ्गामृङ्गाभीनेभ-सारंगा यान्ति बुद्धशाम् ।

एककेन्द्रिय दोषाच्चेद, दुष्टैस्तैः किं न पञ्चभिः ॥७॥५५॥

अथ — पतंगा, भ्रमर, मत्स्य, हाथी और निम्न एक-एक इन्द्रिय के दोष में मृत्यु को पाते हैं, तब दुष्ट ऐसी पाप एत्यों में क्या क्या न पंजा ?

विवेचन . एक-एक इन्द्रिय की गुलामी में जीवात्मा की कैसी दुर्दशा की है ? पतंगा दीप-शिखा के नेह में निरन्तर उसके हृद-गिदं चक्कर लगाता रहता है । उसे पाने के लिये प्राणों की राजी लगा देता है । उसके रूप और रंग को निरखकर मन ही मन तपनों के महल मजाता अवाध रूप से घूमता ही रहता है । एक पल के लिये भी तपने का नाम नहीं लेता । चक्षुरिन्द्रिय द्वारा उत्पन्न रूप-प्रीति के वशीभूत हो, अपने आप पर से नियंत्रण यो बैठता है । वह बरबस प्रज्वलित दीप-शिखा को आलिंगन कर बैठता है । लेकिन उसे क्या मिला ? आलिंगन में प्यार मिला ? उत्साह और जोश में वृद्धि हुई ? अमृतवर्षा हुई ? नहीं, कुछ भी नहीं मिला । मिली सिर्फ आग चिगारी को तपन और वह क्षणार्ध में जल कर खाक हो गया ।

अरे, उस भावुक भ्रमर को तो तनिक देखो ! मृदु नुगव का बड़ा रसिया ! जहाँ सुगंध आयी नहीं कि बड़े मिया भाग खड़े हुए । होश खोकर बेहोश होकर ! लेकिन सूर्यास्त के समय जब कमल-पुष्प सपुटित होता है, तब यही रसिया भ्रमर उसमें अनजाने वन्द हा जाना है । फलतः उसकी वेदना का पारावार नहीं रहता । उसकी वेदना को देखने और समझने वाला वहाँ कोई नहीं होता । और जब दूसरे दिन कमल-पुष्प पुनः खिलता है, तब उसमें से इस अभागे प्रेमी का निर्जीव शरीर धरती पर लुढ़क जाता है । लेकिन कमल-दल को इसकी कहाँ परवाह होनी है ? 'तू नहीं, और सही', सूक्ति के अनुसार वह निष्क्रिय, निष्ठुर बना रहता है । जब कि इधर पूर्व-प्रेमी का स्थान दूसरा ग्रहण कर लेता है । और कमल इस बात का है कि वह पूर्व-प्रेमी की और दृष्टिपात तक नहीं करता । यही तो लंपटता है, जिसकी भोग वनी जीवात्मा अपने आप को बचा नहीं सकती और दूसरे की ओर नजर नहीं डालती ।

रस में ओत-प्रोत मछली की दशा भी कोई अलग नहीं है, वल्कि बही होती है, जो भोले हिरण और भावुक भ्रमर की होती है । जब

मच्छीमार काट में घोंघ, पानी से ऊपर निकालता है अथवा घपन जाल का पत्थर पर पछाडता है भारदार चाकु से छीलता है या उमलते तेल में तलता है, तब मछला की कसी दुगति हाती है ? स्पशद्रिय के सुख में मत्त बने गजेन्द्र को भी मृत्यु की शरण लेने को विप्रश बनना पडता है । मधुर स्वर का प्रेमी हिरण भी शिकारी के तीक्ष्ण तीर का शिकार बन जाता है ।

इन विचारे जीवों का ता एक-एक इन्द्रिय की परवगता हातो है, जब कि मनुष्य तो पाचो इन्द्रियो के परप्रश होता है । उमकी दुदशा कैसी ?

विवेकहोपहयक्ष समाधिधनतरकर ।

इन्द्रियर्था न जितोऽसौ धीरगणा धुरि गणप्रते ॥८॥१६॥

अथ - ना विवक रूपी गजेन्द्र का वध करत क लिय गिण गमा और निविकल्प घ्या रूपी समाधि-धन ना नूतन पात्र त्रुट्ट रही इन्द्रिया स जीता नों गया है, नरु धीर नरपुगवा न अत्राश्र माना जाता है ।

विवेचन - जो धीर-गभीर में भी धीर-गभीर जीण प्रुष्ट पुणो में भी सत्र प्रेठे । गगनभेदी गजना के साथ आगे वटते काल-कराल बंसरी को देखकर भी जिसमें भय का सचार तक न हा, एसी अटूट धीरता । माधात मृत्यु सदृश जन-वेसरी भी जिस के मुखमउल की अद्वितीय आभा निरर अपना माग बदल दे-ऐसी उमकी वीरता ।

एक-एक इन्द्रिय एक-एक उनकेमरी की भाति उलशाली और शक्तिमान है, कुटिल निशाचार है । सावधान । तुम्हारे आत्मगण में भूलने गजेन्द्र का शिकार करने के निये पचेन्द्रिय के पाच 'नरभक्षी केमरी' आत्म-गहल के आसपास घात लगाये बटे हैं । तुम्हार आत्म-महल के कण-कण में दवे समाधि-धन का लूटने के निये दुष्ट निशाचर मार्ग राज ररु हैं ।

वही ऐसा न हो कि तुम्हारी आत्मा में घूल भाष कर इन्द्रिय रूपी वनबंसरी आर चोर अपना उल्लु सीधा न कर दे । अत हा परविजय पानी हो तो छ सकृप कीजिए "इन्द्रियजय सुख का, वभव का मुझे उपभोग नहीं करना ह ।" और फिर देखिए, क्या चमत्कार होना है ।

वर्ना अनेक विषय लुभावना रूप धारण कर तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे । इन्द्रिया सहज ही उसके प्रति अकर्षित होंगी और मनवा होश गँवा बैठेगा । वस, तुम्हारी पराजय होते पल का भी विलव नहीं होगा । तुम्हारे विवेक-ज्ञान का यही अन्त हो जाएगा । फलस्वरूप तुम्हारे पास अनादिकाल से दवे पडे निर्विकल्प समाधि-निधि की चोरी होते देर नहीं लगेगी । और तुम पश्चाताप के आँसू बहाते, हाथ मलते रह जाओगे । यदि चाहते हो कि ऐसा न हो, पश्चाताप करने की वारो न आये, तो अपने आप को कठोर आत्मनिग्रही बनाना होगा । जब विषय नानाविध रूप से सज-धज कर सामने आ जाये, तब तुम्हारे मे उसकी ओर नजर उठाकर देखने की भावना ही पैदा न हो । इन्द्रियाँ उसके प्रति आकर्षित ही न हो । ऐसी स्थिति मे 'न रहेगा वांस, ना वजेगी बांसुरी' । तुम विजेता बन जाओगे, स्वाश्रयी बन जाओगे । फिर भला दुनिया मे किसकी ताकत है जो तुम्हे अपने संकल्प से विचलित कर सके ?

विषयादि के वियोग में जब इन्द्रियाँ आकुल-व्याकुल न हो, परमात्म-परायण बन विषयों को सदा-सर्वदा के लिए विस्मृत कर दे और चंचल मन स्थिर बन परमात्म-ध्यान की साधना मे अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर दे, तब धीर-गभीर पुरुषो मे भी वीर-गभीर और श्रेष्ठ ने तुम्हे श्रेष्ठतम बनते तनिक भी देर नहीं होगी ।

हालांकि इस ससार मे उस व्यक्ति को भी धीर-गंभीर माना जाता है, जो अनुकूल विषयो के संयोग से प्राय परमात्म ध्यान....धर्म-ध्यान जैसी बाह्य क्रियाओ मे अपने आप को जुड़ा रखता है, लेकिन विषयो की अनुकूलता समाप्त होते ही उनकी धीर-गभीर वृत्ति हवा हो जाती है, समाप्त हो जाती है । अतः अपने आप को भव-फेरो से बचाने के लिये विषय-वासनाओ का परित्याग करते हुए इन्द्रियो को सविकल्प-निर्विकल्प समाधि मे लयलीन करना है ।

८ त्याग

तुम एकाध व्यक्ति अथवा वस्तु का परित्याग करते हो, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। बल्कि तुम उसे किस पद्धति से, अथवा किस दृष्टि से त्याग करते हो, यह महत्त्वपूर्ण है।

माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, और असख्य स्नेही-स्वजनो का परित्याग करने की हमेशा प्रेरणा देने वाले ज्ञानी महात्मा यहाँ तुम्हें अभिनव माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, प्रिया तथा स्नेही-स्वजनो से परिचित कराते हुए उनके साथ नये सिरों से सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं।

इन्द्रिय-विजेता के लिये सासारिक, स्थूल जगत के प्रिय-पात्रों का परित्याग करना सरल है। अतः नये दिव्य स्नेही-स्वजनो से परिचय कर लो।

संयतात्मा श्रये शुद्धोपयोगं पितरं निजम् ।

धृतिमम्बां च पितरी, तन्मा विमुञ्चतां प्रुवम् ॥१॥५॥१॥

अर्थ : महत्माभिमुख होकर मैं शुद्ध उपयोग प्रदान किए हुए अमात्मरति रूप मानना को अपना पालन करूँगा । 'यो माता-पिता ! श्रये अमात्मरति मुम्भीजिये ।'

विवेचन : किसी उत्तम पद अथवा स्थान को पाने के लिये हम अपने पूरे पद अथवा स्थान का परित्याग करना पड़ता है । जोकीनर माता-पिता की कर्मांतिक वात्सल्यमयी गोद में निजने के लिये मौलिक माता-पितादि आप्तजनों का परित्याग किये बिना भगवाँ सैम नबिया है नाँ, वह त्याग, राग या द्वेष पर आधारित न हो, बलित जोकीनर माता-पिता के प्रति नीच आकांक्षा, श्राद्धरभाव को लेकर होना चाहिये । श्रत 'ममतामय माता-पिता मे प्रार्थना करे । उनके स्नेह-वचनों मे मुक्ति हेतु उनके चरणों में गिर, नम्र निवेदन करे ।

'यो माता और पिता ! हम मानते है कि आपके हम पर अद्वैत उपकार है, अपार प्रेम है और असोम ममता है । लेकिन आपके स्नेह-वात्सल्य का प्रत्युत्तर स्नेह मे देने मे हम पूरंतया असमर्थ है । हमारे हृदय-गिरि से प्रस्फुटित स्नेह-प्रोत, अद्वैय पिता स्वरूप शुद्ध आत्मज्ञान की दिशा में प्रवाहित हो गया है । हमारी प्रसन्नता 'आत्म-रति'—स्वरूप माता के दर्शन में, उसके उत्सव मे समाविष्ट है । उनकी चरण-रज माथे पर लगाने के लिये हमारा हृदय अवीर हो उठा है और मन-वचन-काया के समस्त योग उसी दिशा में निरन्तर गतिशील हैं । श्रत 'उनके शरणागत बन कृत-कृत्य होने की अनुमति दीजिये ।'

'शुद्ध-आत्मज्ञान' पिता है और 'आत्मरति' माता है । इन का आश्रय ही अभीष्ट है । इनके प्रति प्यार, स्नेह और ममता की भावना रखना महत्वपूर्ण है । किसी विशेष तत्त्व को माता-पिता मानना, मतलब क्या 'तनिक सोचो और निर्णय करो । उन्हें सिर्फ मान्यता देने से काम नहीं बनेगा । वस्तुतः अहनिश उनकी सेवा-नुश्रूपा और उपासना मे लगे रहना चाहिये । उनके प्रति सदा-सर्वदा एकनिष्ठ/वफादार हुए बिना सब निरूपयोगी है । अर्थात् शुद्ध आत्मज्ञान का परित्याग कर अशुद्ध अनात्म-ज्ञान की गोद मे समा जाने की बुरी

आदत का जड़मूल से उखाड़ फेंकना है। आत्मरति/ज्ञानरति जैसी महामाता को तज कर पुद्गलरति वेश्या के आलिंगन में आबद्ध होने की युक्ति को छोटे बिना छुटकारा नहीं है।

युग्माय सगमोऽनादिबन्धवोऽनिपतात्मनाम् ।

ध्रुवैकरूपान् शीलादिबन्धूनिस्मधुना श्रये ॥२॥१५८॥

अथ १ बन्धुगण । अनिश्चित आत्मपर्याय से मुक्त लेना तुम्हारा सगम प्रथाह न बनाति है । अतः निश्चित एक स्वरूप से मुक्त एक हीम नत्व, सम दमानि व धुओं का प्रथ में प्राथय लेता है ।

विवेचन जिस तरह अभिनव माता-पिता बचाये, ठीक इसी तरह नव बन्धु भी बनाये ही होंगे । बाह्य स्थूल भूमिका पर आधारित बन्धुजन से नाता तोड़ने हेतु भ्रान्तर सूक्ष्म भूमिका पर रहे हुए बन्धुओं के साथ सवय-सपक्क बनाना ही होगा ।

तुमने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि बाह्य जगत में बन्धुत्व का सम्बन्ध कसा अस्थिर है । जो आज हमारे बन्धु हैं वे ही कल मनु बन जाते हैं और जो मनु हैं, वे बन्धु बन जाते हैं । इस गमर में किसी मवय की कोई स्थिरता नहीं है । ऐसे सवय में घिरे रहकर जीवात्मा न न जाने कबे गाढ राग-द्वेष के बीज बाय/पाप वषा विय धार दुगति की चपट में फस गये ? 'किस अत्र तो भावधान का प्राण मानवभव में पान के उज्ज्वल प्रकाश की प्रसर ज्याति में आतर-बन्धुओं के साथ अटूट मवय बाधना जरूरी है । ठीक उसी तरह आदिवात में तल आ रह मवय का विच्छेद करना भी आवश्यक है ।

१ बन्धुगण । प्रनादिसात से मैन तुम्हारे साथ स्नेह-सवय रगे । लेकिन उतमें नि स्वाय भायना वा प्राय धमाव ही था, ना ही उमम पदिन इष्टि थी । केवल पौतिस स्वाय के गभीभूत हावय बार-बार उसे दोहगाता रहा । लेकिन जमे ही स्वार्थ का प्रकाश थाया, तुम्हें धपता मनु ही माना और मनु की तरह ही व्यवहार करता रहा । स्वाय सानुपगा में धया बन, तुम्हारी हया की, तुम्हारे पर-बार मूट । महीं मरु कि अपने स्वार्थपन तुम्हें रमातत में पट्टेबाजे, तनिक भी न द्विस्वियाय ।। मवमृष इग जगत में मनुष्य धपने स्वार्थ के सातिर

दूसरे के साथ निःस्वार्थ स्नेह, प्रीति के संबंध बाँध नहीं सकता। अतः हे भाईयों ! अब मैंने आपके साथ के पूर्व-संबंधों को तिलांजलि देकर, परम शाश्वत्, अनंत-असीम ऐसे शील, सत्य, शर्म-उपशम, संतोषादि गुणों को ही बन्धु के रूप में स्वीकार किये हैं।

आत्मा के शील-सत्यादि गुणों के साथ बन्धुत्व का रिश्ता जोड़े बिना जीवात्मा बाह्य जगत् के संबंधों का विच्छेद नहीं कर सकता। बाह्य जगत का परित्याग यानी हिंसा, असत्य, चौर्य, मिथ्यात्व, परिग्रह, दुराचार, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि वृत्तियों का त्याग और वह त्याग करनेके लिये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील, निष्परिग्रहता, क्षमा, नम्रता, सरलता, विवेकादि गुणों का जीवन में स्वीकार ! उन्हीं को केन्द्रबिन्दु मान जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसी स्थिति में जीवन विषयक दैनंदिन प्रश्नों को हल करने के लिये क्रोधादि कपायों का आश्रय नहीं ले सकते। हिंसादि पाप-बन्धनों की शरण नहीं ग्रहण कर सकते।

कान्ता मे समतौर्गैका, ज्ञातयो मे समक्रिया-

बाह्यवर्गमिति त्यक्त्वा, धर्मसंन्यासवान् भवेत् ॥३॥५६॥

अर्थ : 'ममता ही मेरी प्रिय पत्नी हैं और ममान आचरण से युक्त साधु मेरे स्वजन-स्नेही हैं।' इस तरह बाह्य वर्ग का परित्याग कर, धर्म-संन्यास युक्त बनना है।

विवेचन . समता ही मेरी एकमात्र प्रियतमा है। अब मैं उसके प्रति ही एकनिष्ठ रहूँगा। जीवन में कभी उससे छल-कपट नहीं करूँगा। आज तक मैं उससे बेवफाई करना आया हूँ। ऐसी परम सुशील पतिव्रता नारी को तज कर मैं ममता-वेष्या के पास चक्कर काटता रहा, बार-बार वहाँ भटकता रहा। ममता, स्पृहा, कुमति वगैरह वेष्याओं के साथ वर्षों तक आमोद-प्रमोद करता रहा और बेहोश बन, मोहमदिरा के जाम पर जाम चढाता आया हूँ। वह भी इस कदर कि, उसमें डूब अपना सब कुछ खो बैठा हूँ। लेकिन समय आने पर उन्होंने मिलकर मुझे लूट लिया, मुझे बेइज्जत कर घर से खदेड़ दिया। फिर भी निर्लज्ज बन अब भी उनकी गलियों के चक्कर काटना भूल नहीं पाया। पुनः जरा संभलते ही दुगुने वेग से वेष्याओं के द्वार खटखटाने लगा हूँ। मैं उन्हें भूल नहीं

पाया हूँ । फिर वही मोह मदिरा के छलछलाते जाम, प्यार दुलार भरे नखरे अजीब बेहोशी, पुन मूर्च्छा और पुन उन का डहा लेकर पिल पडना । लेकिन होश कहा ? उनके मादक रूप, रंग और गंध का आकर्षण मुझे पागल जो बनाए हुए है ।

‘लकिन अब बहुत हो चुका । मैंने सदा के लिये इन ममता, माया रूपी वेश्याओं को तिलाजलि दे दी है । समता को अपनी प्रियतमा बना लिया है । उसके सहवास और सागति मे मुझे अपूर्व शान्ति, अपरपार सुख और असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।’

“इसी भाँति ससार के स्नेही-स्वजनो को भी मैंने परख लिये हैं, निकट से जान लिये हैं । अब मे क्या कहूँ ? क्षण मे रोप और क्षण म तोप ! सभी स्वाथ के सगे हैं । जहा देखो वहा स्वाथ । जहा जाओ वहाँ स्वाथ । बस, स्वाथ स्वाथ और स्वाथ । अत मैंने उहे स्नेही-स्वजन बना लिया ह, जो हमेशा रोप-तोप से रहित हैं । उनके पास म सिर्फ एक ही वस्तु है, सब जीवो के लिये मत्री-भाव और अपार करुणा । और वे हैं-निग्रन्थ साधु-श्रमण ! वे ही मेरे वास्तविक स्नेही-स्वजन हैं ।”

इस तरह बाह्य परिवार का परित्याग कर आत्मा औदयिक भावो का त्यागी और क्षायोपशमिक भावो को प्राप्त करने वाला बनता है । औदयिक भाव म निरन्तर डबे रहने की वृत्ति को ही ससार कहा गया है । जहा तक हम इस वृत्ति का परित्याग करन मे असमर्थ रहने, वहा तक ससार-त्यागी नहीं कहलायेंगे ।

धर्मास्त्याज्या , सुसगोत्या , क्षायोपशमिका अपि ।

प्राप्य च दनग धाभ, धमसन्त्यासमुत्तमम् ॥४॥६०॥

अथ - च न की गंध-सनाउ श्रेष्ठ धम-म यास वा प्राप्ति क, उनके मत्सग से उत्प न और क्षायोपशम से प्राप्त पवित्र धम से त्याज्य है ।

धिवेचन - सत्सग से जीवात्मा मे 'क्षायोपशमिक' धर्मों का उदय होता है । परमात्मा के अनुग्रह और सदगुरु की कृपा से मति ज्ञान, धृतज्ञान, अरधिज्ञान और मन पर्यवचान प्रकट होता है । देशविरति और सब

विरात का प्राप्त होती है। दान-लाभ-भोगोपभोग और वीर्यादि श्रेष्ठ लब्धियों का आविर्भाव होता है।

न जाने प्रशस्त निमित्त-आलवनो का जीवात्मा पर कैसा तो अदभुत प्रभाव है। पारसमणि के स्पर्श मात्र से लोहा सुवर्ण बन जाता है। उसी तरह देव-गुरु के समागम से मिथ्यात्व, कपाय, अज्ञान, असंयम आदि औदयिक भावों से मलीन आत्मा समकित, सम्यग्ज्ञान, संयम आदि गुणों से युक्त, स्वच्छ/सुशोभित बन जाती है। क्षायो-पशमिक धर्म भी तब तक ही आवश्यक हैं, जब तक क्षायिक गुणों की प्राप्ति न हो। क्षायिक गुण आत्मा का मूल स्वरूप है। इसके प्रकट होते ही क्षायोपशमिक गुणों की भला आवश्यकता ही क्या है? ऊपरी मंजिल पर पहुँच जाने के बाद सीढ़ी की क्या गरज है? औदयिक भाव के भूगर्भ से क्षायिक भाव के रगमहल में पहुँचने के लिये क्षायो-पशमिक भाव सिढ़ी समान है।

जिस तरह चन्दन की सौरभ उसका स्थायी भाव है, उसी तरह क्षायिक धर्म भी आत्मा का स्थायी भाव है। हर जीवात्मा में क्षायिक ज्ञान, दर्शन और चारित्र सहज स्वरूप में विद्यमान है।

क्षायोपशमिक क्षमादि गुणों के परित्याग का नाम ही धर्मसंन्यास है। उक्त तात्त्विक धर्मसंन्यास, सामर्थ्य योग का धर्म-संन्यास माना जाता है। 'द्वितीयापूर्वकरणे प्रथमस्तात्त्विको भवेत् 'योग दृष्टि समुच्चय' नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि क्षायोपशमिक धर्म के त्याग स्वरूप धर्म-संन्यास आठवे गुणस्थान पर द्वितीय अपूर्वकरण करते समय होता है। सम्यग्-दर्शन की प्राप्ति के पहले जिस अपूर्वकरण का अनुसरण किया जाता है, वह अतात्त्विक धर्म-संन्यास कहलाता है।

गुरुत्वं स्वस्य नोदेति, शिक्षासात्म्येन धायता ।

आत्मतत्त्वप्रकाशेन, तावत् सेद्व्यो गुरुत्तम ॥४॥६१॥

अर्थ - जब तक शिक्षा के नम्रवत् परिणाम से आत्मन्यरूप के ज्ञान से गुरुत्व प्रकट न हो, तब तक उत्तम-गुण का आश्रय लेना चाहिये [आराधना करनी चाहिये] ।

बिबेचन :- जिस तरह सासारिक स्नेही-स्वजनो का त्याग करना है, उसी तरह अभ्यंतर-आंतरिक स्वजनो के साथ अटूट नाता जोड़ना

है, सम्बन्ध प्रस्थापित करना है। यह सम्बन्ध/नाता कहीं बीच में ही टूट न जाए, विच्छेद न हो जाए, इसके त्रिये सदैव सदगुरु की उपासना करनी चाहिये।

जब तक धनवान न बना जाए, तब तक उसकी सेवा नहीं छाडनी चाहिये। जब तक उत्तम स्वास्थ्य का लाभ न हो, काया निरोगी न बने, तब तक डॉक्टर अथवा चैद्य का त्याग न किया जाए। ठीक उसी भाँति जब तक सशय विपर्यासरहित ज्ञान-प्रकाश की प्राप्ति न हो, विशुद्ध आत्म-स्वरूप का भलक न दिखे, तब तक परम तपमी और ज्ञानी गुरु का परित्याग नहीं करना है। अर्थात्, जब तक गुरुदेव के गुरुत्व का विनियोग हममें न हो, तब तक निरन्तर विनीत बन उनकी श्रद्धाभाव से आराधना/उपासना में लगे रहना चाहिये।

गुरुदेव की परम कृपा और शुभाशीवाद से ही हममें ज्ञान-गुरुता पैदा होने वाली है और ज्ञान-गुरुता का उदय तभी सम्भव है, जब उनमें विनीत भाव से 'ग्रहण शिक्षा' और 'आसेवन शिक्षा' ग्रहण की जाए और उनमें सम्यग् भाव से आभ्युत्थान की जाये।

पाच महाव्रतों का सूक्ष्म रूप अवगत करना, क्षमा, धाजव माद वादि दस यतिधर्मों की व्यापकता समझना, पृथ्वीकायादि पटकाय-जीवा का स्वरूप आत्मज्ञान करना, यह सब ग्रहण-शिक्षा के अन्तर्गत आता है। सदगुरु की परम कृपा में जीवात्मा की ग्रहण-शिक्षा की उपलब्धि होती है। धार डगी ग्रहण-शिक्षा का स्व-जीवन में कार्यान्वित करना उसे आसन-शिक्षा कहा गया है। आसेवन-शिक्षा की प्राप्ति सदगुरु के बिना असम्भव है और इसकी प्राप्ति के बिना ज्ञान-गुरुता का उदय नहीं होता। ठीक उसी तरह बिना ज्ञान-गुरुता के ज्ञान-पान असम्भव है और योग प्राप्ति भी असम्भव है।

अतः गुरु के समक्ष उपस्थित हो, मन ही मन मनल्प कर

'गुरुदेव', आपकी परम कृपा में ही मुझ में गुरुता पैदा होगी।

अतः जब तक मुझमें गुरुता का प्रादुर्भाव न हो, तब तक मैं धाम्प्रोक्त पदवि वा शयनचन करते हुए सादर, श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना में लगे रहूँगा।

ज्ञानाचारादयोऽपीष्टाः, शुद्धस्वस्वपदावधि ।

निर्विकल्पे पुनस्त्यागे, न विकल्पो न वा क्रिया ॥६॥६२॥

अर्थ : ज्ञानाचारादि आचार भी अपने-अपने शुद्ध पद की मर्यादा तक ही इष्ट है । लेकिन विकल्प-विरहित त्याग की अवस्था में न तो कोई विकल्प है, ना ही कोई क्रिया ।

विवेचन : शुद्ध सकल्पपूर्वक की गयी क्रिया फलदायी सिद्ध होती है । सद्गुरु के पास 'ग्रहण' और 'आसेवन' शिक्षा प्राप्त करने की है । खास तौर से ज्ञानाचारादि आचारों का पालन करना होता है और वह भी शुद्ध सकल्पपूर्वक करना चाहिये ।

- ज्ञानाचार की आराधना तब तक करनी है, जब तक ज्ञानाचार का शुद्ध पद केवलज्ञान प्राप्त न हो जाए । हमेशा आराधना करते समय इस बात की गाठ बांध लेनी चाहिये कि, 'ज्ञानाचार के प्रसाद से केवलज्ञान अवश्य प्राप्त होगा ।'

- दर्शनाचार की आराधना तब तक करनी चाहिये, जब तक हमें धायिक समकित की उपलब्धि न हो जाये ।

- चारित्र्याचार की उपासना उस हद तक करनी चाहिये, जब तक 'यथाख्यात चारित्र' की प्राप्ति न हो जाये ।

- तपाचार का सेवन तब तक किया जाए, जब तक 'शुक्लध्यान' की मस्ती सर्वांग रूप से आत्मा में श्रोत-प्रोत न हो जाये ।

- वीर्याचार का पालन तब तक ही किया जाय, जब तक आत्मा में अनंत विशुद्ध वीर्य का निर्बोध संचार न हो जाये ।

इस तरह का निश्चय और संकल्प शक्ति, जीवात्मा के लिये परम फलदायी और शुभ सिद्ध होती है । जबकि सकल्पविहीन क्रिया प्रायः निष्फल सिद्ध होती है । केवलज्ञान, धायिक दर्शन, यथाख्यात चारित्र, शुक्ल-ध्यान और अनंत विशुद्ध वीर्योत्प्लास की प्राप्ति का दृढ सकल्प रख, ज्ञानाचारादि में सदा-सर्वदा पुरुषार्थशील बनना है । ज्ञानाचारादि के लिये तब तक ही पुरुषार्थ करना चाहिये, जब तक उनके-उनके शुद्ध पद की प्राप्ति न हो जाए । जब तक हमारी अवस्था शुभोपयोग वाली है और सविकल्प है, तब तक निरन्तर ज्ञानाचारादि पंचाचार का पालन करना अति आवश्यक है ।

मतलब यह कि हमें ज्ञानाचारादि का पालन पूरी लगन से करना चाहिये, जब कि अंतिम लक्ष्य, सर्वघ्नित पद-प्राप्ति का होना चाहिये। लेकिन निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होते ही उसमें किसी मकल्प और क्रिया का स्थान नहीं रहता। क्यों कि निर्विकल्प योग में उच्च वक्ष्य के ध्येय-ध्यान-ध्याता का अभेद अवस्था होती है। जब तक यह अवस्था प्राप्त न हो जाए, तब तक ज्ञानाचारादि आचारों के आलवन से शुभोपयोग में दत्तचित्त हो जाना चाहिये।

योगसंन्यासस्त्यागी, योगान्त्यखिलास्त्यजेत् ।

इत्येव निगुण ब्रह्म, परोक्तमुपपद्यते ॥७॥६३॥

अर्थ - योग का निरोध कर त्यागी बन, जीवात्मा सभी योगों का भी त्याग करती है। इस तरह अर्थ दर्शन की 'निगुण ब्रह्म' की बात घटित होती है।

धिवेचन - सबत्याग की पराकाष्ठा! कसा अपूर्व दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया गया है? औद्यिक भाव का परित्याग (धमसंन्यास) कर जीवात्मा का क्षायोपशमिक भाव में प्रतिष्ठित करना और कालान्तर में द्वितीय अपूर्वकरण साधने के लिये क्षायोपशमिक भाव का भी त्याग कर देना। 'क्षपकश्रेणियोगिन क्षायोपशमिकक्षात्यादि-धमनिवर्त्ते ।' 'योगदृष्टि समुच्चय' ग्रंथ में ठीक ही कहा गया है-जिन महात्माओं ने क्षपक-श्रेणी पर आरोहण किया है, उनके क्षमादि क्षायोपशमिक धम भी अन्तर्धान हो जाते हैं और तदनन्तर जो प्रकट होते हैं, वे क्षायिक गुण होते हैं।

लेकिन जैसे ही जीवात्मा न चादहवे गुणस्थानक पर आरोहण किया कि 'योगनिरोध' के माध्यम से वह सब योगों का भी परित्याग कर देता है। इस क्रिया को 'योग-संन्यास' भी कहा जाता है। यह योग-संन्यास 'आयोज्य करण' करने के पश्चात् किया जाता है। 'योग दृष्टि समुच्चय' ग्रंथ में आगे कहा गया है कि 'द्वितीयो योग संन्यास आयोज्यकरणादूर्ध्वं जीवति'। संयोगी केवलज्ञानी समुद्घात करने के पूर्व 'आयोज्यकरण' का आरंभ करता है। केवलज्ञान के माध्यम से अन्तित्य वीर्यशक्ति द्वारा भवोपग्राही बन्ध (अघाती बन्ध) को ऐसी स्थिति में लाकर क्षय करने की क्रिया को 'आयोज्य करण' कहा जाता है। गायान्दि

योग के त्याग से प्रकटित शैलेशी अवस्था में 'अयोग' नामक सर्वसंन्यास-स्वरूप सर्वोत्तम योग की प्राप्ति होती है ।

इस तरह 'निर्गुण ब्रह्म' घटित होता है । औपाधिक धर्मयोग का अभाव ही 'निर्गुणता' कहलाती है । अनादिबाल से आत्मा में अवस्थित स्वाभाविक-क्षायिक गुणों का कभी निर्मूलन नहीं होता । यदि उनका निर्मूलन हो जाए तो, गुणाभाव में गुणीजनो का भी अभाव हो जाय । लेकिन 'न भूतो न भविष्यति' । सासार में ऐसा होना सर्वथा असांभव है । औदयिक और क्षायोपशमिक गुणों का जब अभाव हो जाए, नाश हो जाए, तब जीवात्मा उन गुणों से रहित बन जाती है । उसी का नाम 'निर्गुण' है । इस तरह अन्यान्य दर्शनकारों की 'निर्गुण ब्रह्म' की कल्पना यथार्थ बनती है । लेकिन उनमें क्षायिक गुण होने से 'अगुण' भी है ।

अतः हमें इसी सर्वत्याग को परिलक्षित कर निरन्तर औदयिक भावों के परित्याग के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिये ।

वस्तुतस्तु गुणैः पूर्णमनन्तैर्भासिते स्वतः ।

रूपं त्यक्त्वात्मन साधोर्निरभ्रस्य विधोरिव ॥८॥६४॥

अर्थ :- बादलरहित चन्द्र की तरह परम त्यागी साधु/योगी का स्वभाव परमार्थ-नमृद और अनन गुणों से देदीप्यमान होता है ।

विवेचन कही बादल का नामो-निशान नहीं । स्वच्छ, निरभ्र आकाश ! पूर्णिमा की बदल रजनी और सोलह कलाओं से पूर्ण-विकसित चन्द्र ! कैसा मनोहारी दृश्य ! मानव-मन को पुलकित कर दे । चराचर सृष्टि में नवचेतन का संचार कर दे ! निर्निमेष दृष्टि टिकी ही रह जाए । ऐसे अपूर्व सौन्दर्य-क्षणों का कभी अनुभव किया है ? सांभव है, जाने-अनजाने कभी कर लिया हो ! फिर भी तन और मन अतृप्त ही रहा होगा ? पुनः पुनः उसी दृश्य का अवलोकन करने की तीव्र लालसा जगी होगी ? लेकिन प्रयत्नों की पराकाष्ठा के बावजूद निराशा ही हाथ लगी होगी । तो लीजिये, परम आदरणीय उपाध्यायजी यशो-विजयजी महाराज हमें इसी तरह के एक अलौकिक चन्द्र का अभिनव अवलोकन कराते हैं ।

“जरा ध्यान से देखो, यहा एक भी कम रूपी बादल नहीं है । तुम्हारे सामने शुद्ध स्फटिकमय सिद्धशिला का अनन्त आकाश फैला हुआ है । ‘शुक्लपक्ष’ की अनुपम, घबल रजनी सवत्र व्याप्त है । अनन्त गुणों में युक्त आत्मा का चन्द्र पूरा कलाओं से विकसित है । पल-दो पल-निरन्तर-निनिमेष नेत्रों से बस, देखते ही रहा उम का अलौकिक मी-दय, म्य और रग ।”

आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का अनन्त गुणमय स्वरूप का ध्यान बठार बरों क मम का छेदन कर देता ह । बट तीव्र व तीव्र बम-बघनों को तोटने म, उमे जडमूल म उखाट फकने मे समय है । जब तक हमे वास्तविक अनन्त गुणमय आत्मस्वरूप की प्राप्ति न हा जाए, तब तक एकाग्र चित्त से उसका ध्यान और उस प्राप्त करने का पुष्टपाथ निरन्तर करना चाहिये । और एव बार इसकी प्राप्ति होते ही ‘सच्चिदानन्द’ की प्राप्ति हाते देर नहीं लगेगी । फलत , ममस्त मृष्टि, निम्बिल भूमण्डल पूण रूप से दिखायी देगा । पूणता की अलौ-किक सचेतन मृष्टि का दशन होगा । इसी पूणता का परम दशन कराने हेतु पूज्य उपाध्यायजी महाराज न आवश्यक पुरुपाथ का बणन अपने आठ अष्टका मे क्रमश इस प्रकार किया है पूणतामय, दृष्टि जानानन्द में लीनता, स्वसपत्ति म चित्त की स्थिरता, मोहत्याग, तत्त्वज्ञता, कषायों का उपशम, इन्द्रिय-जय और सवस्य त्याग ।

इम तरह जीवात्मा क्रमश सर्वोच्च पद प्राप्त करती ह ।

६. क्रिया

“यदि धार्मिक क्रियायें संपन्न न की जायें तो क्या नुकसान है ?” यह प्रश्न वर्षों से किया जा रहा है । लेकिन कोई भूलकर भी यह प्रश्न नहीं करता कि ‘यदि पाप-क्रियायें न करें, तो क्या हर्ज है ?’ सचमुच ऐसा प्रश्न कोई नहीं उठाता और उसका भी कारण है ! क्योंकि पाप-क्रियायें सब को पसन्द है । यदि धर्म पसन्द है, तो धार्मिक क्रियायें भी पसन्द होनी ही चाहिये । मोक्ष इष्ट है, तो मोक्ष-प्राप्ति के लिये आवश्यक क्रियायें इष्ट होनी ही चाहिये ।

प्रथकार ने यहाँ जीवन में धार्मिक-क्रियाओं की आवश्यकता और अनिवार्यता को समझाने का सफल प्रयत्न किया है । उन की बातें कितनी सार्थक और अकाट्य हैं, यह समझने के लिये प्रस्तुत अष्टक का अभ्यास अवश्य करें ।

ज्ञानी क्रियापर शा तो, भावितात्मा जितेन्द्रिय ।

स्वये तीर्णो भवान्भोधे, परास्तारयितु क्षम ॥१॥६५॥

अथ सम्यग ज्ञान से युक्त, क्रिया म तत्पर, उपशम युक्त, भावित और जिनेन्द्रिय (जीव) समार रूी समुद्र से रथय पार लग गय हैं और अ यों का पार लगाने म समय हैं ।

विवेचन मानव जीवन का श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है - भवसागर से स्वय पार उतरना और अयो का पार लगाना ।

यदि गगा-यमुना-ब्रह्मपुत्रा सदृश भौतिक नदिया को पार करने के लिये ज्ञान और क्रिया की आवश्यकता है, तब भव के भीषण, रौद्र और तूफानी समुद्र को पार करने के लिये भला ज्ञान और क्रिया की आवश्यकता क्या नहीं है ? आवश्यकता है और सौ बार है । लेकिन उसकी आवश्यकता तभी महसूस हाती ह, जब भवसागर भीषण, रौद्र और तूफानी लगता हो । जब तक भवसागर प्रशांत, सुखदायक एव सुंदर, अति सुंदर दिखायी देता है, तब तक जीवात्मा को ज्ञान और क्रिया का महत्व समझ मे नहीं आता । जीवन मे उस की आवश्यकता का यथाथ ज्ञान नहीं होता ।

भवसागर से पार लगन और अय जीवा का पार लगाने हेतु यहाँ निम्नांकित पाँच बात कही गयी हैं -

१ ज्ञानी जिस भवसागर को पार करता है, उसकी भीषणता की जानकारी लिये बिना पार उतरना संभव नहीं है । साथ ही, जिनके आधार से तिरना है, उन कृपानिधि परमात्मा और करुणामय गुरुदेव का वास्तविक परिचय प्राप्त किये बिना कसं चलेगा ? जिस मे सवार हाकर पार उतरना ह, उस समय नौका की संपूर्ण जानकारी भी हासिल करना जरूरी है । साथ ही मागर-प्रवास के दौरान आनेवाली नानाविध बाधाएँ, विघ्न और सकट, उस समय अपेक्षित सावधानी, सुरक्षा-व्यवस्था और आवश्यक साधन सामग्री का ज्ञान भी हमे होना चाहिए ।

२ क्रियापर भवसागर पार उतरने के लिये देवाधिदेव जिनेश्वर भगवत ने जो श्रियाएँ दर्शायी हैं, उह अजाम देने के लिये सदा-सवदा तत्पर होगा जरूरी है । तत्परता का मतलब है- काल स्थान और भाव का औचित्य समझ, हर संभव क्रिया करना । उसे करते हुए तनिव

भी आलस्य, वेठ, अविधि अथवा उदासीनता न हो, बल्कि सदैव अदभ्य उत्साह और असीम उल्लास होना चाहिये । ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र्यादि के आचारों का यथाविधि परिपालन होना चाहिये । हालांकि भवसागर में पार उतरने वाली भव्यात्माओं में यह रवाभाङ्किक रूप से होता है ।

३. शान्त शान्ति...समता...उपशम की तो अत्यन्त आदर्यकता है । भले ही ज्ञान हो, क्रिया हो, परंतु उपशम का पूर्ण रूप से अभाव है, तो पार लगना असंभव है । क्योंकि क्रोध और रोष की भावना जगते ही ज्ञान एवं क्रिया निष्प्राण और निर्जीव हो जाती है । भवसागर में भ्रमण करती नौका वही रुक जाती है, ठिठक जाती है । अगला प्रवास अवरोधों के कारण भग हो जाता है । यदि हमने क्रोध, रोष, ईर्ष्या रूषी भयकर जलचरो को दूर नहीं किया तो वे नौका में छेद कर देगे-उमें जल-समाधि देने का हर नभय प्रयत्न करेगे । नौका में छेद होने भर की देर है कि समुद्र-जल उस में भर आएगा और परिणाम यह होगा कि वह मदा के लिये समुद्र के गर्भ में अन्तर्धान हो जायेगी । इसी तथ्य को परिलक्षित कर उपाध्यायजी महाराज ने बताया है कि भवसागर पार लगने की इच्छुक आत्मा शान्त-प्रशान्त, धर्माशील और परम उपशमयुक्त होनी चाहिये ।

४. भावितात्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से आत्मा भावित बनी चाहिये । जिस तरह कस्तूरी से वासित बने वस्त्र में से उसकी भादक मुगन्ध वातावरण को प्रसन्न और आह्लादक बनाती है, ठीक उसी तरह ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से सुरभित बनी आत्मा में से ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की सौरभ निरन्तर प्रसारित होती रहती है । उसमें ने मोह-अज्ञान की दुर्गन्ध निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

५. जितेन्द्रिय - भवसागर से पार लगने के इच्छुक जीवात्मा को अपनी इन्द्रियाँ वश में रखनी चाहिये । अनियंत्रित बनी इन्द्रियाँ जीव को नौका में से समुद्र में फेकते विलव नहीं करती है ।

इन पाँच बातों को जिसने अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ कार्यान्वित किया है, उसे भवसागर से पार लगते देर नहीं लगेगी । अन्य जीवों को पार लगाने की योग्यता भी तभी संभव है, जब उक्त पाँच बातों को साध लिया हो-और जिसने इसकी कतई परबाह नहीं

की हो। वह यदि किसी को पार लगाने की चेष्टा करेगा तो खुद तो डूवेगा ही, अपितु दूसरे को भी डूवोएगा।

क्रियाविरहिता हन्त, ज्ञानमात्रमनथकम् ।

गतिं विना पथज्ञोऽपि, नाप्नोति पुरभीप्सितम् ॥२॥६६॥

अर्थ क्रियारहित मात्र ज्ञान सधमुच किसी काम का नहीं। चलन की क्रिया के प्रति उदासीन, माग जानने वाला व्यक्ति भी इच्छित नगर नहीं पहुँच सकता।

विवेचन दिल्ली से बवई की दूरी तुम भलीभाँति जानते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि दिल्ली से बवई किस मार्ग से जाया जाता है। राजमाग तुम जानते हो और रेलवे-माग की जानकारी भी तुम्हें है। तुम से यह भी छिपा नहीं है कि दिल्ली बवई का कितना किराया है। यह तो ठीक, हवाई-मार्ग की सही जानकारी भी तुम्हें है।

लेकिन यदि तुम प्रवास की पूव तैयारी न करो, पदयात्रा आरंभ न करो अथवा रेलवे से प्रवास करने की क्रियारूप टिकट खरीद कर रेल में बैठने का कष्ट न करो तो भला, दिल्ली पहुँच पाओगे क्या? नहीं पहुँचोगे। अतः हमें गतव्य स्थान पर भले ही वह बवई हो अथवा दिल्ली, क्रिया तो करनी ही होगी। सिर्फ माग की जानकारी प्राप्त करने मात्र से इष्ट स्थान पर पहुँचा नहीं जाता। ज्ञान के आघार पर गति क्रिया करनी ही होगी।

तुमने मोक्ष माग की जानकारी हासिल कर ली। आत्मा पर छाये अष्ट बर्गों को जान लिया, उन बर्गों के विच्छेदन की क्रिया भी अग गत कर ली, लेकिन अगर समुचित पुरुषाय, परिश्रम न करो तो जानकारी हासिल करने का कोई महत्व नहीं है। इससे समस्या हल होनेवाली नहीं है, ना ही बात बनने वाली है। इससे विपरीत अधिकाधिक हानि/नुकसान होने की ही सम्भावना है।

मोक्ष माग के लिये आवश्यक क्रिया का त्याग कर यदि कोई जीवात्मा ज्ञान के बल पर ही मोक्ष-प्राप्ति करना चाहता हो तो यह उसका निरा भ्रम है। एक प्रवार की कपोल खल्पना है। मोक्ष माग का अनुकूल क्रियामो की उपेक्षा करनेवाला मनुष्य ज्ञान बल से मिथ्या-

भिमानी/घमंडी बन जाता है, संसारवर्षक क्रिया-कलापो में निरन्तर ओतप्रोत रहता है और स्व आत्मा को मलिन/कलंकित बनाता भवसागर की अनन्त गहराईयों में असमय ही खो जाता है । फलतः मौत की गोद में सदा के लिये सो जाता है ।

महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि जीवात्मा के रोम-रोम में आत्मा की सत्-चित्-आनन्दमय अवस्था प्राप्त करने की भावना जाग्रत हीनी चाहिये । यदि हो गयी है, तो उसके जीवन में ज्ञान और क्रिया का आगमन होते विलंब नहीं लगेगा । अनादि काल से प्रकृति का यह सनातन नियम है कि जो वस्तु पाने की तमन्ना मन में पैदा होती है, उसकी सही पहचान, पाने के उपाय और उसके लिये किया जानेवाला आवश्यक पुरुषार्थ होता ही है ।

जिसके मन में अतुल सपदा पाने की आकांक्षा जगी हो, वह उसे प्राप्त करने के लिये आवश्यक ज्ञान-प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ क्या नहीं करता ? अवश्य करता है । किसी वैज्ञानिक के मन में अद्भुत आविष्कार की महत्त्वाकांक्षा उदित हो जाए, तो वह उसके लिये क्या अथक परिश्रम नहीं करेगा ? करेगा ही । ठीक उसी तरह अपनी आत्मा को परम विशुद्ध बनाने की तीव्र भावना जिन में उत्पन्न हो गयी थी उनकी, तप्त शिलाओं पर आसनस्थ होकर, घोर तपस्या करने की आख्यायिकाये क्या नहीं सुनी हैं ?

मोक्षमार्ग का ज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अगर अनुकूलपुरुषार्थ करने में कोई जीव उदासीन रहता हो तो उसका मूल कारण प्राप्त सुखसमृद्धि में खोये रहने की कुप्रवृत्ति है, साथ ही नानाविध पाप-क्रियाओं का सहवास । जिन्हे वह छोड़ता नहीं है, उनसे अपना छुटकारा पाता नहीं है ।

परमात्माभक्ति, प्रतिक्रमण, सामायिक, सूत्र-स्वाध्याय, ध्यान, गुरु-भक्ति, ग्लानवैयावृत्य, प्रतिलेखन, तप-त्यागादि विमल क्रियाओं को सदा-सर्वदा विनीत भाव से अपने जीवन में कार्यान्वित करने वाली आत्मा, निःसन्देह आत्मविशुद्धि के प्रशस्त राजमार्ग पर चल कर उसे सिद्ध करके ही रहती है ।

जो यह कहता है कि, 'क्रियाओं का रहस्य....परमार्थ समझे बिना उन्हें करना अर्थहीन है, व्यर्थ है ।' यदि वह स्वयं उन का रहस्य और

परमाथ समझकर क्रियावित करता हो ता उसकी बात अवश्य गौर करने जैसी है। लेकिन आमतौर पर आत्म-विशुद्धि के लिये जो क्रियायें करनी पडती हैं, उन क्रियाओं मे आने वाली अनेक बाधायें सहने मे जो सवया असमथ और भयभीत होते हैं, वे लोग पवित्र क्रियाओं का अपलाप करते हैं और उन क्रियाओं का परित्याग कर पाप-क्रियाओं की गलियो मे भटकते हुए पतन की गहरी खाई मे गिर जाते हैं।

स्वानुकूल क्रिया काले, ज्ञानपूर्णोऽप्यपेक्षते ।

प्रदीप स्वप्रकाशोऽपि तैलपूर्त्यादिक यथा ॥३॥६७॥

अर्थ - जिस तरह दीप स्वयं प्रकाशस्वरूप होते हुए भी उसमें (प्रज्वलित रखने के लिये) तेल-वर्गरह की जरूरत पडती है। ठीक उसी तरह प्रसंगोपात् पूर्णज्ञानी के लिये भी स्वभाव स्वरूप काम के अनुकूल क्रिया की अपेक्षा होती है।

विवेचन - जब तक सिद्धि प्राप्त न हो और साधक-दशा विद्यमान है, तब तक क्रिया की आवश्यकता होती है। अलवत्त, साधना की विभिन्न अवस्था मे उनके लिये अनुकूल ऐसी भिन्न-भिन्न क्रियाओं की अपेक्षा होती है। अर्थात् केवलज्ञानी ऋषि-महर्षियों को भी क्रिया की आवश्यकता रहती ही है।

स्वभाव को पुष्ट करने के लिये समायत क्रिया की आवश्यकता रहती है। उचित समय मे उचित क्रिया जरूरी है।

सम्यक्त्व की भूमिका मे रही विवेकी आत्मा समकित के लिये परमावश्यक ६७ प्रकार के व्यवहार का विशुद्ध पालन करती है। उसका आदश होता है देशविरति और सवविरति का।

देशविरति रूप श्रावकजीवन की कक्षा तक पहुँचे जीव को बारह व्रत की पवित्र क्रियाओं का आचरण करना होता है। क्योंकि उसका अन्तिम लक्ष्य सवविरतिमय श्रमणजीवन प्राप्त कर कर्मों की पूण निर्जरा करना होता है।

सवविरतिमय साधुजीवन मे-रही साधक आत्मा को ज्ञानाचारादि आचारों का परिपालन और दशविध यतिधम, बाह्य-अभ्यन्तर बारह प्रकार के तपादि क्रियाओं का आश्रय ग्रहण करना पडता है। क्षपकथ्रेणी पर चढ़ते समय शुक्लध्यान की क्रिया करनी पडती है।

तत्राष्टमे गुणस्थाने, शुक्लसद्व्यानमादिमम् ।

ध्यातुं प्रकृतसते साधु राद्यसंहननान्वितः ॥५१॥

— गुणस्थान क्रमारोहे

आठवें गुणस्थानक पर प्रथम वज्रकृपभ-नाराच संघयण वाला साधु प्रथम शुक्लध्यान करना प्रारंभ करता है। तात्पर्य यह है कि उसे ध्यान करने की क्रिया करनी ही पड़ती है।

घाती कर्मों का क्षय कर जो आत्मा पूर्णज्ञानी बन गयी, उसे भी सर्वसवर और पूर्णानन्दप्राप्ति के अवसर पर योगनिरोध की क्रिया करनी पड़ती है, समुद्घात की क्रिया करनी पड़ती है।

पूर्णता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के लिये हर भूमिका पर आवश्यक क्रिया करनी पड़ती है। इस तथ्य का वही इन्कार कर सकता है, जिसे जैनदर्शनप्रणीत मोक्ष-मार्ग का ज्ञान न हो, जानकारी न हो।

तर्क से भी क्रिया का महत्व समझा जा सकता है। अनादिकाल से जीवात्मा पाप-क्रिया में आकंठ डूबी रहकर निरन्तर संसार-परिभ्रमण करती रही है। हमारी पाप-क्रियायें ही भव-भ्रमण की मूल कारण हैं। यदि भव-भ्रमण की क्रिया को रोकना है, तो पहले उसके कारणों का संशोधन कर उसे रोकना होगा, नष्ट करना पड़ेगा। पाप-क्रियाओं की प्रतिपक्षी धार्मिक क्रियाओं के द्वारा पाप-क्रियाओं का निवारण होता है।

जहाँ तक जीव संसार-भ्रमण करता है, उसे कुछ न कुछ कर्म अथवा कोई न कोई क्रिया करनी ही पड़ती है, फिर भले ही वह पाप-क्रिया हो या धार्मिक क्रिया। जिसकी दृष्टि सत-चित्-आनन्द स्वरूप पूर्णता की चरम चोटी तक पहुँच गयी हो, जो आत्मा उस मजिल तक पहुँचने के लिये प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रही हो, वह आत्मा उन पवित्र क्रियाओं को करने के लिये सदैव तत्पर रहती है।

घी अथवा तेल से भरा दीपक स्वयं ज्योति स्वरूप होते हुए भी यदि उसमें समय पर घी या तेल न पूरा जाय, तो क्या होगा? मतलब वहा घी-तेल पूरने की क्रिया सर्वथा अपेक्षित है। बिजली खुद ही प्रकाश-स्वरूप होते हुए भी 'स्विच ऑन' करने की और पावर-हाउस

से विद्युत् प्रवाहित करने की क्रिया अपेक्षित ही है। ससार का भला ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जहा मन-वचन-काया की क्रियायें अपेक्षित नहीं ह ? कौन सा ऐसा काय है कि जो क्रिया न करने के बावजूद भी सपन्न होता है ? तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रत्येक साधक को, निज प्रमाद, आलस्य, उदासीनता और मिथ्याभिमान को दूर कर निरंतर अपनी भूमिका के-अुकूल क्रिया करनी ही चाहिये, जो देवाधिदेव जिनेश्वर भगवत द्वारा निर्देशित है। क्रिया को हमे विधिपूर्वक, कालोचिन और प्रीति-भक्ति के साथ कार्यान्वित करना परमावश्यक है।

बाह्यभाव पुरस्कृत्य, ये क्रिया व्यवहारत ।

वदने कवलक्षेप विना ते तृप्तिकाक्षिण ॥४॥६८॥

अर्थ — जा बाह्य क्रिया व भाव का भाग कर व्यवहार स उमी क्रिया का निषेध करते है, व मुह म और बाले बिना ही तृप्ति की अपक्षा रखत है।

विवेचन क्या तुम्हारी यह मायता है कि 'पौषध, प्रतिभ्रमण, प्रभु दशन, पूजन अचन, गुरुभक्ति, प्रतिलेखन, सेवा और तपश्चर्या आदि व्यवहार-क्रियाय सिफ बाह्य भाव है, इससे आत्मा का कल्याण सम्भव नहीं। क्या तुम्हारा यह मतव्य है कि हिंसा, असत्य, दुराचार, क्रूरता, चोरी आर परिग्रह की क्रियाओ मे तुम दिन-रात खोये रहो आर तुम अहिंसा, सत्य, अचोय, सदाचार, अपरिग्रह आदि की सिद्धि प्राप्त कर लोगे ? क्या यह सम्भव है कि तुम रमणीरूप के दशन, मदाच शीमता की सेवा, आकषक वेशभूषा और स्वादिष्ट भोजन की विविध क्रिया म सदैव इतराते इठलाते रहो, केलि-क्रिडा करते रहो, फिर भी तुम आत्मा की शुद्ध, मुद्ध, निरजन, निराकार दशा/अवस्था पा लागे ? तो यह तुम्हारा निरा भ्रम है। अरे भाई, जरा शान्ति से सोचो। स्वस्थ मन से विचार करो। निराग्रही बुद्धि का अवलम्ब लेकर साचा। हमारे पूषज, ऋषि मुनि, महर्षियों के अनुभवसिद्ध वचना को स्मरण कर उह सम्भने का प्रयत्न करा।

बाह्य भाव के दो भेद हैं एक शुभ और दूसरा अशुभ। जिस म सरासर आत्मा की विस्मृति है और जो सिर्फ विषयानन्द की प्राप्ति के हत ही की जाए, वह क्रिया अशुभ बाह्यभाव कहलाता है। आर

जिसमें आत्मा की मधुर नमृति नाम करती है, एक मात्र आत्मानन्द की प्राप्ति का लक्ष्य है, कल्याणानन्द परमदयानु जिनेश्वर भगवान की प्रति श्रद्धाभाव है और पापक्रिया में मुक्त होने की पवित्र भावना है, ऐसी कोई भी श्रिया शुभ नाला भाव है । धनुष पाप-क्रियाओं की घनादि-कालीन आदत में लुटकारा पाने के लिये घसे-क्रियाओं का आश्रय लिये बिना और कोई चारा नहीं है । उनके बिना नव व्यर्थ है ।

प्रगर गुम्हारा पुत्र तुमसे कहे कि 'पिताजी, मुझे पाला में दामिन क्यों करते हो ? विशेष प्रकार की धेनभूषा करने का आसह क्यों कर रहे हो ? अमुक पुत्रकों का ही मनन-पठन करने का आदेश क्यों देते हो ? अध्यापक के पाप जाकर शिष्या-अहङ्गा करने का उपदेश क्यों देते हो ? क्योंकि यह नव व्यर्थ है, निरर्थक है, बल्कि किली काम का नहीं । जान तो आत्मा का गुण है और आत्मा में ही जान का प्रगटीकरण होता है । नव नाहक शाला में जाकर विशाध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाना ? अतः में शाला में नहीं जाऊँगा, घर पर ही रहूँगा, खूब मोज-मस्ती करूँगा और टी. वी.—वीडियो देखूँगा ।' तब क्या तुम उसकी बात को मान लोते, स्वीकार कर लोते ? उसका शाला में जाना बन्द कर दोगे ? घर पर निठा दोगे ?

एकाध सैनिक अपने नायक में आकर कहे : "आप कवायद क्यों करवाते हैं ? किमलिये मीलो तक दौड लगवाते हैं ? नाना प्रकार की कसरत करवाते हैं ? शस्त्र-संचालन का प्रशिक्षण क्यों देते हैं ? बल और शक्ति आत्मा का गुण है और आत्मा में से ही पैदा होता है । अतः यह सब निरर्थक है, सारी क्रियायें निरी बकवास हैं ।" क्या नायक ऐसे सैनिक को पल भर के लिये भी सह लेगा ? उसे सेना में से भगा नहीं देगा ?

आत्मगुण के लिये आवश्यक क्रिया-अनुष्ठान करना ही पड़ेगा । तभी सही आत्मगुणों का प्रगटीकरण सभव है । अनन्त जानी जिनेश्वरदेव ने आत्म-विशुद्धि के लिये जिन कायिक, वाचिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण बताया है, उन्हें श्रद्धा-भाव से करना ही पड़ेगा ।

मुँह में कौर डाले बिना कही उदरतृप्ति हुई है ? यदि हमें परम तृप्ति का मुख चखना है तो मुँह में कौर डालने की क्रिया निःसंदिग्ध

भाव से करनी ही पड़ेगी । ठीक उसी तरह यदि परम आत्म-मुख का अनुभव करना है, तो उसके लिये आवश्यक क्रियाओं को करना ही पड़ेगा ।

गुणवदबहुमानादेर्नित्यस्मृत्या च सत्क्रिया ।

जात न पातयेद् भावमजात जनयेदपि ॥५॥६६॥

अर्थ अधिक गुणवत् के बहुमानादि से तथा अगीवृत्त नियमों को नियमित सभालने से शुभ क्रिया, प्रगट हुए शुभ भाव को न मिटाये, न नष्ट करे, साथ ही जो भाव अभी प्रगट नहीं हुए ह, उन्हें उत्पन्न करती है ।

विवेचन अन्तरात्मा से प्रगट शुभ पवित्र उन्नत मोक्षानुकूल भाव तो हमारी अभूल्य निधि है, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है । इसका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है । प्रस्तुत भाव की संपदा के माध्यम से ही हम परमपद की प्राप्ति कर सकेंगे ।

भाव की भी अपनी विशेषता है । यदि प्रति समय सावधानी से उसका संरक्षण न कर, तो इसे सत्म होते देर नहीं लगती । ऐसे शुभ, लेकिन चंचल भावों का संरक्षण करने के लिये सात उपाय बताये हैं, जो सरल हैं और सुन्दर हैं । लेकिन इन उपायों का अवलंबन तभी किया जा सकता है जब शुभ भावों का समुचित मूल्यांकन किया गया हो, बाह्य भौतिक संपत्ति से भी बढ़कर अनंत गुणा महत्व उस दिया गया हो । शुभ भावों की रक्षा के लिये कुछ भी करने की तयारी होनी चाहिये । उसके लिये जो भोग देना आवश्यक है, देने के लिये हमें सदैव तैयार रहना चाहिये ।

* सत्य के पवित्र भाव का संरक्षण करने हेतु राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ त्याग दिया था । राजसी ठाठ घाठ, वैभव विलास, यहाँ तक कि सर्वस्व त्याग कर, चंडाल के हाथ खुद विक्रय करने का ज्वलन्त बलिदान किया था ।

* अहिंसा के उन्नत भाव की रक्षा हेतु महाराजा कुमारपाल ने अपने पर की चमड़ी काटकर मक्खड़े को बचा लिया था ।

-* सतीत्व के सर्वोत्तम भाव के जतन के लिये सीता ने लकापति रावण की अशोभ वाटिका में बंदि सहेन किये थे । पितृ वचन

की रक्षा हेतु श्री राम ने हँसते-हँसते अयोध्या का राजा-त्याग कर वनवास की राह पकड़ना पसन्द किया था ।

१. व्रत का स्मरण :- जब हमारे शुभ भावों पर अशुभ भावों का आक्रमण होता है, तब हमें अंगीकृत व्रत / प्रतिज्ञा का सतत स्मरण करना चाहिये । फलतः आत्मा में ऐसी अजेय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है कि जिसके बल से, आधार से, अशुभ भावों को भगाने में क्षण का भी विलंब नहीं लगता । भ्रांभरिया मुनि पर जब कामोन्मत्त सुन्दरी ने आक्रमण किया था, तब मुनिवर ने शान्त-चित्त से यही कहा था :

मन-वचन-काया से ग्रहित,
लिया व्रत नहीं भंग करूँ ।

अविचल रहूँ ध्रुव सा निज तप मे
पुनः संसार का न मोह धरूँ ॥

२. गुणशालियों का सम्मान - गुणशाली का मतलब है शुभ भावनाओं के शस्त्रास्त्रों से सज्ज सैनिक ! इनके प्रति अगाध श्रद्धा, परम भक्ति और अपार प्रीति-भाव रखने से संकट काल में वे हमारी सहायतार्थ दौड़े आते हैं और हमारे आत्मघन की रक्षा करते हैं ।

३. पाप-जुगुप्सा : हमने जिन पापों का परित्याग कर दिया है, उन के प्रति कभी किसी प्रकार का आकर्षण पैदा न हो । मोह की सुप्त भावना उत्पन्न न हो जाए, अतः सदैव उन पापों से धृणा करनी चाहिए । उन के सम्बन्ध में हमारे मन में नफरत की चिंगारी सुलगनी चाहिए । जिस तरह ब्रह्मचारी के दिल में अब्रह्म की पाप-क्रिया से नफरत होती है ।

४. परिणाम-आलोचन : पाप-क्रिया से होने वाले परिणाम और धर्म-क्रिया के परिणाम पर हमें निरन्तर विचार करना चाहिये, चिन्तन-मनन करना चाहिये । 'दुःख पापात् सुख धर्मात्' सूत्र स्मृति में रहना चाहिए ।

५. तीर्थकर भक्ति . देवाधिदेव तीर्थकर भगवान का नामस्मरण, दर्शन-पूजन और उनके अनन्त उपकारों का सतत स्मरण-चिन्तन जरूरी

है। साथ ही उनके प्रति अनन्य प्रीति-भाव धारण करने से हमारे शुभ भावों में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

६ सुसाधु-सेवा मोक्षमाग के अनुकूल आचरण रखने वाले साधु पुरुषों की आहार, वस्त्र, जल, पात्र, औषधादि से उत्कट सेवा और भक्ति करनी चाहिए।

७ उत्तर गुण श्रद्धा पञ्चकलाए, गुरुवन्दन, प्रतिक्रमण, तप-त्याग, विनय विवेक आदि विभिन्न शुभ-त्रियाओं में सदा-सर्वदा प्रवृत्तिशील रहना चाहिये।

इस तरह की प्रवृत्ति से सम्यग्ज्ञानादि, सवेग निर्वेद आदि भाव नष्ट नहीं होते और जिनमें ये प्रगट नहीं हुए हैं, उनमें ये भाव पैदा होते हैं। और अन्तिम ध्येय स्वरूप परमानन्द की प्राप्ति होती है।

साधोपशामिके भावे, या क्रिया क्रियते तथा।

पतितस्यापि तद्भावप्रवृद्धिर्जायते पुन ॥६॥७०॥

अथ साधोपशामिक भाव में जो तपस्यम-पुन क्रिया की जाती है, उसके माध्यम से गिरि हुई जीवार्त्ता में पुन उस भाव की वृद्धि होता है।

विवेचन आत्मविशुद्धि की साधना यानी नगाधिराज हिमालय की ऊँची पर्वत-श्रेणियों का आरोहण। यह वाय अत्यन्त कठिन और दुष्कर है। सजग आरोहक भी यदि साधनायी न करते और मूढ-बुद्ध से काम न ले तो कभी-कभी फिसलते देर नहीं लगती। इसमें आश्चर्य करो जैसी चार्ड घात नहीं है, बल्कि आश्चर्य और अचरज तब होता है, जब गहरी चार्ड में गिरा आरोहक पुन दुगुने उठाह से और अपूष जोष से गिरि-आरोहण करने का साहज करता है, पुरपार्थ करता है।

ऐसे आत्मविशुद्धि के भावशिखर पर आरोहण करते हुए फिसलकर गिरे पत्तन की गहरी चार्ड में दवे आरोहक की निराशा को परमाराध्य उपाध्यायजी महाराज पूरी तरह दूर करके उस पुन आरोहण के निम्न शून्य करत हैं। उमसा स्पष्ट शब्दा में मार्ग-दर्शन करता है।

यदि ज्ञानावर्णीय, दर्शावर्णीय, मोहनीय एव अन्तराय कर्मों के साधोपशाम में तप और तपस्य के अनुकूल क्रिया करने लगे, तब निगद

तुम्हारे अन्तर की गहराईयों में तप एवं संयम, ज्ञान और वैराग्य, दान और शील के भावों की वृद्धि होने लगेगी। तप और संयम के अनुकूल जो भी अनुष्ठान करो, वह निर्विवाद रूप से मुहूर्त और उग्र पुरुषार्थरूप होना चाहिए।

यह बात उस पतित आराधक को परिलक्षित कर कही गयी है, जो साधु-वेष में है, जिसका दैनंदिन आचरण और दिनचर्या भी साधु जैसी ही है, लेकिन जो भाव-साधुता के भाव से कोसों दूर चला गया है। जिसमें संयमभाव का अंश तक नहीं है। ठीक उसी तरह वेश श्रावक की है, लेकिन जिसमें श्रावकजीवन के लिये आवश्यक तप-संयम-भाव का पूर्णतया अभाव है। ऐसी विषम परिस्थिति में यदि उसे साधु/श्रावक को पुनः शुभ भाव में स्थिर होना है, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है, तो उसे दृढ संकल्प के साथ ज्ञान-दर्शन चारित्र के लिये पोषक क्रियाएँ करने का पुरुषार्थ करना चाहिये।

मान लो, किसी साधु का मन विषय वासना से उद्दीप्त हो गया। उसका ब्रह्मचर्य का भाव भग्न हो गया। तब वह सोचने लगे कि "मैं विषय-वासना से पराजित हो गया हूँ। मैं चौथे व्रत का पालन करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। अतः अब साधुता में क्या रखा है? क्यों न इसका (साधु-जीवन का) परित्याग कर गृहस्थ बन जाऊँ...?" तब उसका उत्कर्ष और उत्थान प्रायः असंभव है। पुनः वह संयम-मार्गी हर्गिज नहीं बन सकता। लेकिन इससे विपरीत, उसे यो सोचना चाहिए कि, "अरे, यह मेरी कैसी दुर्बलता है? मुझमें कैसी कमी रह गयी है कि साधुता ग्रहण करने के बावजूद भी मैं साधु-जीवन के मूलाधार ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के भाव से च्युत हो गया हूँ, निःसत्त्व और पंगु बन गया हूँ, अब मेरी आत्मा का क्या होगा? मैं परम विशुद्धि की मंजिल कैसे पा सकूंगा? फिर एक बार मैं सासार-सागर में डूब जाऊँगा? मेरा सत्यानाश हो जायेगा। यह मुझे किसी भी कीमत पर मजूर नहीं / स्वीकार नहीं। अतः मैं प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर खोये हुए ब्रह्मचर्य के भाव को दुबारा पाये बिना चैन की साँस न लूँगा। मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करूँगा। उन्माद और पागलपन को छोड़ दूँगा। घोर तप करूँगा, मन को ज्ञान की शृंखला से जकड़ रखूँगा। चारित्र की

हर क्रिया में अप्रमत्त वन दुष्ट आचार-विचारों को दुबारा घुसने न दूँगा । मुझे अपने सकल्प में पराजित होकर पीछे नहीं हटना है ।

ऐसे समय में पूज्य उपाध्यायजी महाराज विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस तरह दृढ सकल्प से वह साधुजीवन की साधना में लग जाए, तो अल्पावधि में ही पुनः व्रत के पवित्र भाव से प्लावित होते देर नहीं लगेगी ।

शुभ क्रिया तो शुभ भाव की बाढ़ है, कटीली और मजबूत । यदि उसमें कोई छेद कर दे, तो अशुभ भाव रयी पशुओं को घुसते देर नहीं लगेगी । और शुभभाव की हरी-भरी फसल को पल भर में चट कर जायेंगे । गँवार किसान भी यह भली-भाँति जानता है कि बाढ़ के बिना फसल की रक्षा नहीं हो सकती । तब भला बुद्धिमान साधक इस तथ्य और सत्य को क्या नहीं समझ सकता ? वह जरूर समझता है । लेकिन क्या करे, राह जो भटक गया है । महाव्रत/अणुव्रतादि के भाव और दर्शन ज्ञान चारित्र्य के भावों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये ही अनंतज्ञानी परमात्मा जिनेश्वरदेव ने तप-सयमादि अनेकविध क्रियाओं का निरूपण किया है । अतः क्रियाओं का परित्याग कर शुभ-भाव में वृद्धि और रक्षा की बात करना सरासर मूर्खता है । यह शास्त्रों में सत्य है कि अशुभ भावों की जन्मदात्री अशुभ क्रियाएँ ही हैं जिसे कोई भूठला नहीं सकता । अतः इसका सदान्तर त्याग ही मोक्ष-भाग का सुनहरा सोपान है, जिसका आरोहण करना हर साधक का परम कर्तव्य है ।

गुणवृद्धये तत कुर्यात् क्रियामस्खलनाय वा ।

एक तु सयमस्थान, जिनानामवतिष्ठते ॥७॥७१॥

अथ अतः गुण की वृद्धि हेतु अथवा उसमें से स्खलन न हो जायें इसलिये क्रिया करना आवश्यक है । एक सयम-स्थान तथा वेदतपानी का ही हाता है ।

विवेचन : जीवात्मा का साधना के समय केवल एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय और एक ही आदर्श रहना चाहिये और वह है, 'गुणवृद्धि' । प्रत्येक शुभ/शुद्ध क्रिया का लक्ष्य / ध्येय और आदर्श एक मात्र आत्मगुणों की अभिवृद्धि ही होना चाहिये । व्यापारी दुकान के जरिये सिर्फ एक

ही मकसद पूरा करने में हमेशा जुटा रहता है और वह मकसद है धनवृद्धि । धन बटोरने के लिये, संपत्ति इकट्ठी करने के लिये वह हर संभव मार्ग अपनाता है, उपाय और योजनाओं को कार्यान्वित करता रहता है । भले ही उसका प्रयास, अपनाया हुआ मार्ग अपार कष्ट और अथक परिश्रम वाला क्यों न हो ? लेकिन वह लक्ष्य-पूर्ति के लिये सदा-सर्वदा सचेत, सजग और सन्नद्ध रहता है । और जैसे-जैसे धन-वृद्धि होती जाती है, उसके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होती जाती है । उसका पुरुषार्थ दीर्घकालीन होता जाता है और यह सब करते हुए उसके उत्साह का ठिकाना नहीं रहता ।

ठीक उसी तरह धार्मिक क्रियात्मक साधना, गुणवृद्धि हेतु खोली गयी दुकान ही है । और क्रियात्मक व्यापारी की प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य/ध्येय गुणों की वृद्धि ही होना चाहिए । जिन-जिन क्रियाओं के माध्यम से गुणवृद्धि होने की संभावना है, भले ही वे क्रियाये कष्टप्रद और परिश्रम से परिपूर्ण क्यों न हों, गुणवृद्धि के अभिलाषी को हँसते-हँसते करनी चाहिये । और जैसे-जैसे गुणवृद्धि होती जायेगी, वैसे-वैसे उसके पुरुषार्थ में एक प्रकार की स्थिरता और दीर्घकालीनता का आविर्भाव होता जाएगा । फलतः उक्त क्रिया का आनन्द ब्रह्मानन्द-चिदानन्द में परिवर्तित होते विलंब नहीं होगा ।

यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं पर विचार करते हैं ।

सामायिक : इसका ध्येय/लक्ष्य समतागुण की वृद्धि होना चाहिये । जैसे-जैसे सामायिक की क्रिया कार्यान्वित होती जाये, वैसे-वैसे आत्म-कोष में समतागुण की वृद्धि होनी चाहिये और सुख-दुःख के प्रसंग पर उन्माद-शोक की वृत्तियाँ मंद होनी चाहिये । साथ ही प्रतिदिन, प्रतिमाह और प्रतिवर्ष हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिये कि सामायिकक्रिया के माध्यम से हमने क्या पाया ? राग-द्वेष कम हुए हैं या नहीं ? क्रोध-वृत्ति में कमी हुई है अथवा नहीं ? वैसे सामायिक की क्रिया निरन्तर गुणवृद्धि करने वाली और समतागुण की एकमेव संरक्षण-शक्ति है ।

प्रतिक्रमण : पापजुगुप्सा, पापनिन्दा, पाप-त्याग के गुण की वृद्धि के लिये क्रिया की जाती है । इस के माध्यम से गुणवृद्धि के साथ-साथ जीवात्मा पाप-स्खलन से बच जाता है ।

तपश्चर्या आत्मा के अनाहारीपन के गुण की वृद्धि के लिये और आहारसज्ञा के दोष के क्षय हेतु प्रस्तुत क्रिया अनिवार्य है। इसके बिना दोष-क्षय अथवा अनाहारीत्व गुण की वृद्धि प्रायः असंभव है।

गुरुसेवा विनय, विवेक, आज्ञाकिता, लघुता, नम्रतादि, गुणा की अभिवृद्धि के लिये गुरुसेवा और गुरुभक्ति जैसी क्रियायें अनन्य साधन हैं। सावधानी के साथ यदि इसका अवलंबन लिया जाय, तो गुण-वृद्धि दूर नहीं है। अथवा जो गुण है, उनका लोप होते-देर नहीं लगती।

तीथयात्रा परमात्मा के प्रति प्रीति, भक्ति और श्रद्धाभाव प्रदर्शित करने के लिये और स्व-गुणवृद्धि हेतु तीथयात्रा एक महत्वपूर्ण आलंबन है। विविध तीर्थों की यात्रा, जीवात्मा में परमेश्वर के प्रति अगाध भक्ति अनुपम, प्रीति और अनिर्वचनीय श्रद्धाभाव पैदा करती है और गुणवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन प्रस्तुत गुणों को विकसित करने की तमना होना आवश्यक है। गुणों के बिना सारा जीवन सूना लगना चाहिये।

इस तरह दान, शील, तप, स्वाध्याय, सलेखना, अनशन इत्यादि विविध अभिग्रह वर्गरेह क्रियायें नित नये गुणों के विकास और वृद्धि के लिये करनी चाहिये। इसके अभाव में गुणप्राप्ति, गुणवृद्धि और गुणरक्षा प्रायः असंभव है। क्योंकि छद्मस्थ जीवों के सायम-स्थान, अघ्यवसाय-स्थान चंचल होने के साथ साथ लोप होने के स्वभाववाले हैं। केवलज्ञानी समस्त गुणों से युक्त होते हैं। अतः उनके लिये गुण क्षय अथवा गुणों के पतन जैसा कोई भय नहीं है। साथ ही उनका सायमस्थान अप्रतिपाती स्थिर होता है।

बचोऽनुष्ठानतोऽसगात्रियासगतमगति

सेय ज्ञान क्रियाऽभेदभूमिरानन्दपिच्छला ॥८॥७२॥

अर्थ : बचनानुष्ठान से असंग क्रिया की योग्यता प्राप्त होती है। वह ज्ञान और क्रिया की अभेद भूमि है, साथ ही आत्मा का अभेद से प्राप्तावित है।

विवेचन जब देवाधिदेव जिनेश्वर भगवन्त की प्रीति-भक्ति में जीवात्मा पूर्णरूप से आप्लावित हो जाए, आत्मा का एक-एक प्रदेग-भक्तिभाव

के सुगंधित जल से अभिषिक्त हो जाता है, तब उसमें ऐसा अदभुत विशुद्ध वीर्य उल्लसित हो उठता है कि जिसके माध्यम से अपने प्रियतम परमात्मा के गहन वचनों को यथार्थ रूप में समझने में शक्तिमान बन जाता है और तदनुसार यथासंभव पुरुषार्थ करने के लिये कटिवद्ध बनता है । !

फलतः उत्सर्ग और अपवाद, निश्चय और व्यवहार, नय और प्रमाणादि के वास्तविक ज्ञान के साथ-साथ सर्वत्र वह आत्मा के लिये अनुकूल प्रवृत्ति करने के लिये तत्पर बन जाता है । तब वह 'असांग-अनुष्ठान' की सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त करता है । ऐसी स्थिति में ज्ञान और क्रिया के बीच रहा अन्तर / भेद अपने आप दूर हो जाता है और दोनों परस्पर एक दूसरे के भाव में समरस हो जाते हैं ।

असांग-अनुष्ठान की भूमि में भाव स्वरूप क्रिया, शुद्ध उपयोग और शुद्ध वीर्योल्लास में एकाकार हो जाती है । तीनों का स्वरूप भिन्न नहीं रहता, बल्कि सुभग-सुन्दर त्रिवेणी-सांगम बन जाता है । वे अपने अलग अस्तित्व को तिलांजलि देकर परस्पर तादात्म्य साध लेते हैं । तब आत्मा स्वाभाविक आनन्द के अमृतरस में तरबतर हो जाती है । फलतः इससे परम तृप्ति का अनुभव करते हुए 'जिनकल्पी' 'परिहार विशुद्धि' साधु/महात्मा इस जीवन में परम सुख का रसास्वादन करते रहते हैं ।

ऐसी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिये निम्नांकित चार बातें बतायी हैं ।

१. परमात्मा जिनेश्वर देव के प्रति अनन्य प्रीति ।
२. परमात्मा जिनेश्वर देव के प्रति श्रद्धा-भक्ति ।
३. परमात्मा जिनेश्वर देव के वचनों का सर्वांगीण ज्ञान ।

४. उक्त ज्ञान के माध्यम से जिनवचनानुसार जीवन पावन करने हेतु महापुरुषार्थ ।

जब परमात्मा जिनेश्वर देव के प्रति प्रीति-भक्ति का भाव हो जाता है, तब सांसार के भौतिक / पौद्गलिक पदार्थों के साथ स्नेह-संबन्ध नहीं रह पाता । शब्द, रूप, रस और गंध के बन्धन टूटने लगते हैं । मोहान्ध कामान्ध जीवों का आदर-सत्कार करने की प्रवृत्ति बन्द हो जाती है । सांसारविषयक, बातों को जानने की, समझने की, अवलोकन करने की और

सुनने की वृत्ति अप्रिय लगने लगती है। जीवन में से पापमय पुरुषार्थ लुप्त होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है, जब इन समस्त कुप्रवृत्तियों से पीछा छुड़ाकर परमात्मा के मधुर मिलनाथ जीवात्मा समय भाग की ओर अग्रसर होता है, दौड़ लगा देता है। उस समय उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। भले फिर भाग कटकाकीण और उबड़-खावड़ क्यों न हो? मूसलाघार वर्षा और देह को कपायमान करने वाली सद रात क्यों न हो? उसे इनका कतई अनुभव नहीं होता। अपितु उसकी कल्पना-सृष्टि में सिर्फ एक 'परमात्मा' के अतिरिक्त, कुछ नहीं होता। वह निरन्तर बढ़ता ही जाता है। गति में बाधा नहीं पड़ने देता और जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके आनन्द, उत्साह और उल्लास का पार नहीं रहता है।

तात्पर्य यह है कि जब तक गुणों की पूर्णता प्राप्त न हो तब तक जीवात्मा को चाहिये कि वह जिनेश्वर देव द्वारा निरूपित क्रियाओं को निरन्तर करता ही रहे। उन क्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर केवल कृतकृत्य होना नहीं है। यदि क्रिया को त्याग दिया, तिलाजलि दे दी, तो ज्ञान एक तरफ घरा रह जाएगा और जीवन नानाविध पाप-क्रियाओं से सराबोर हो जाएगा। तब तुम्हारे ज्ञान का उपयोग उहे जडमूल से उखाड़ फकने के बजाय उनको पुष्ट करने के लिये होगा और तब परिणाम यह होगा कि आत्मा की उन्नति के बजाय अवनति / पतन होते पल का भी विलय-न होगा। आत्मा की ऐसी दुदशा-न हो, अत उपाध्यायजी महाराज धमक्रियाओं को कायान्वित करने में मन वचन काया से लग जाने की/जुट जाने की प्रेरणा देते हैं।

१०. तृप्ति

अतृप्त मानव संसार की गलियों में भटक-भटक कर तृप्ति की परिशोध कर रहा है। उत्तरोत्तर उसकी अतृप्ति एवं तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। अतिशय भ्रम, संताप, बेचैनी और उद्विग्नता से थका-हारा वह निरुद्देश्य, जहाँ आशा की धुंधली किरण देखी, वहाँ अनायास आगे बढ़ जाता है। ऐसे तन-मन से बावरे बने मानव को यहाँ परम तृप्ति का मार्ग बताया गया है। इस पर चलकर ऐसी तृप्ति प्राप्त कर लो कि फिर जीवन में दुबारा अतृप्ति की तड़प और बेचैनी पैदा होने का सबाल ही न उठे। अमृत-सिंचन से जीवन-बगिया पुनः महक उठेगी। जहाँ नजर डालोगे, सर्वत्र तृप्ति ही तृप्ति के दर्शन होंगे। साथ ही कभी न अनुभव किया हो, ऐसे परमानन्द की प्राप्ति होगी।

अतृप्ति की धधकती ज्वालाओं को शान्त कर जीवन को हरा-भरा बनाने हेतु प्रस्तुत अष्टक का पठन-मनन करना अत्यावश्यक है।

पीत्वा ज्ञानामृतं भुक्त्वा, क्रियासुरलताफलम् ।

साग्यताम्बूलमास्वाद्य, तृप्तिं याति परा मुनि ॥ १ ॥ ७३ ॥

अर्थ — नाना रसी अमृत का पान कर और क्रिया रूपी कल्पवृक्ष के फल खाकर, समता रसी ताबूल चखकर साधु परम तृप्ति का अनुभव करता है ।

विवेचन परम तृप्ति, जिसका पाने के बाद कभी अतृप्ति की आग प्रदीप्त न हो, वह पाने का वैसा तो सुगम/सरल और निभय भाग बताया है । हमेशा नानामृत का मधुर पान करो, क्रिया सुरलता के फलों का रसास्वादन करो और तत्पश्चात् उत्तम मुखवास से मुँह को सुवासित करो ।

ऐसे अलौकिक ज्ञानामृत को छोड़कर भला, किसलिये जगत के भौतिक पेय का पान करने के लिये ललचाना ? अपने आप में मलिन, पराधीन और क्षणाद्य में विलीन हो जाने वाले भौतिक पेय पदार्थों का पान करने से जीवात्मा का मन राग-द्वेष से मलिन बनता है । साथ ही इन पेय पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रायः अग्र्य जीवों की गुलामी, अपेक्षा और खुशामदखोरी करनी पड़ती है । अवाञ्छित लोगों का मुँह देखना पड़ता है । और यदि मिल भी जाये तो उनका सेवन क्षणिक सिद्ध होता है । पुनः इन की प्राप्ति के लिये पहले जैसी ही गुलामी और चाटुकारिता । तब कही घटे दो घटे का आनन्द । ऐसी परिस्थिति में ससार के विपचक्र में फंसा जीव भला, किस तरह अंतरंग/आन्तरिक आनन्द-महोदधि में गोते लगा सकता है ? उसके लिये प्रायः यह सब असंभव है । इसके बजाय बेहतर है कि भौतिक पेय पदार्थों का पान करने की लत का ही छोड़ दिया जाय । क्षणिक माह को त्याग दिया जाए । मेरे आत्मदेवता । जागो, कुभवर्णों नीद का त्याग करो और ज्ञान से दृक्कृत अमृतकुम्भ की तरफ नजर करो । इसे अपने पास रखो और जत्र कभी तृपालो, तब जी भर कर इसका पान करो । यह करने से ना ही राग-द्वेष से मलिन बनोगे, ना ही स्वार्थी लोगों की खुशामद करनी पड़ेगी और ना ही इस ससार में दर-दर भटकने की घारी आएगी ।

तब यह प्रश्न खड़ा होगा कि भोजन कौन सा किया जाए ? लेकिन यो धवराने से काम नहीं चलेगा । शान्ति में विचार करोगे, तो उसका मार्ग भी निकल आएगा । सर्व रसों से परिपूर्ण, अजेय शक्ति-दायी और जीवन को अखंड रखने वाला भोजन भी तुम्हारे लिये तैयार है । तुम इसे ग्रहण करने के लिये अपना भोजन-पात्र जरा खोलो । उफ, तुम्हारा पात्र तो गंदा है । उसमें न जाने कौसी गंदगी है ? दुर्गन्ध उठ रही है ! पहले अपने पात्र को स्वच्छ करो । अस्वच्छ और गंदे पात्र में भला ऐसा उत्तम और स्वादिष्ट भोजन कैसे परोसा जाये ? गंदे पात्र में ग्रहण किया गया सर्वोत्तम भोजन भी गन्दा, अस्वच्छ और दुर्गन्धमय होते देर नहीं लगती । वह असाध्य बीमारी और रोगों का मूल बन जाता है । अरे भाई, तुम्हारे सामने ऐसा सरस, स्वादिष्ट और सर्वोत्तम भोजन तैयार होने पर भी भला तुम्हें जूठे भोजन का मोह क्यों है ? क्या तुम जूठन का मोह छोड़ नहीं सकते ? आज तक बहुत खा ली जूठन ! अब तो जूठन खाने का दुराग्रह छोड़ो । क्या तुम नहीं जानते कि जूठन खा-खाकर तुम्हारा शरीर न जाने कौसी भयंकर बीमारी और असाध्य रोगों का घर बन गया है ?

श्रावक-जीवन और साधु-जीवन की पवित्र क्रियाये ही यथार्थ में कल्पवृक्ष के मधुर फल हैं, उत्तम खाद्य है । लेकिन भोजन करने के पूर्व आत्मा रूपी भाजन में रही पाप-क्रियाओं की जूठन को बाहर फेंक, कर भाजन को स्वच्छ करना आवश्यक है । मतलब यह है कि पाप-क्रियाओं का पूर्णरूप से त्याग कर घर्मक्रियाओं का आलवन ग्रहण किया जाए, तभी भोजन के अपूर्व स्वाद का अनुभव हो सकता है ।

भोजनोपरान्त मुखवास की भी गरज होती है न ? स्वर्गीय सुवास से युक्त ममता ही मुखवास है । ज्ञान का अमृत-रस पीकर और सम्यक्-क्रिया के स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने के पश्चात् यदि समता का मुखवास ग्रहण न किया, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा । भोजन का अपूर्व आनन्द अधूरा ही रह जाएगा और तृप्ति की ढकारे नहीं आयेगी ।

गहन/गभीर चिन्तन-मनन के पश्चात् प्राप्त पर तृप्ति के मार्ग को परिलक्षित कर, जब हृदयभाव-संचार की ओर प्रवृत्त होता है

तमो भामिक प्रभाव का उदमत्र होता है । यहा उपाध्यायजी महाराज के तक को कोई करामात नही है, बल्कि उनकी अपनी भावप्ररित प्रतीति है । जब हमे भी इसकी प्रतीति हो जाएगो, तव हम भी सोत्साह उक्त परम तृप्ति के माग , पर दौड लगायेंगे । फलस्वरूप जगत के जड भोजन की और गदे पेय पदार्थो की मोहमूर्च्छा मृतप्राय बन जाएगी । ज्ञान क्रिया आर समता भाव का जीवात्मा मे प्रादुर्भाव होगा और तदुपरांत मुनिजीवन की उत्कट मस्ती प्रकट होगी, पूर्णानन्द की दिशा मे महाभिनित्कमण होगा । वह सारे ससार के लिये एक चमत्कारपूण अदभुत घटना होगी । परिणाम यह होगा कि असह्य जीव, मुनिजीवन के प्रति आकर्षित होंगे, उससे उत्कट प्रेम करने लगेंगे और उसे अपनाके लिये उत्सुक बन कर गात्साह आगे बढ़ेंगे ।

अत हे जीव ! क्षणिक तृप्ति का पूणरूप से परित्याग कर परम/शाश्वत तृप्ति की प्राप्ति हेतु मंगल पुरुषार्थ वा श्री गणेश करो ।

स्वगुणरेत्र तृप्तिश्चेदाकालमविनश्वरी ।

ज्ञानिनो विषय कि तयैभवेत् तृप्तिरित्वरी ॥ २ ॥ ७४ ॥

अथ - यदि ज्ञानी को अपन ज्ञानादि गुणो स बालांतर मे कभी विनाश न हो, तभी पूण तृप्ति वा अनुभव हो तो जिन विषयो की सहायता से अल्पकालीन तृप्ति है ऐसे विषयो का क्या प्रयोजन ?

विवेचन पाच इन्द्रियो के प्रिय विषयो वा आवरण तव तक ही समत्र है, जब तक आत्मा ने स्वय मे भाव नर नही देया है, वह अन्त मुख नही हूई है । उमके ज्ञान नयन खोल कर अपनी ओर देखने भर की दर है कि उसे ऐसे अभौतिक रूप, रग गध, स्पश और रसादि के दशन हागे कि उमकी अनादिकाल पुरानी अतृप्ति क्षणाघ मे ही खत्म हा जायेगी । सश सवदा के लिये उमके पास रहन वाली अनुपम तृप्ति की भांती होगी । ऐसी अदभुत तृप्ति की प्राप्ति के पश्चात नला, कौन जगत के पराधीन, विनाशी और अल्पजीवी विषयो की घोर आकर्षित हागा ?

हृदय-मदिर की देवी-प्राणप्रिया के मजुल स्वरा की मृदुता और भीतिरस से आप्लावित भक्तगणो की भीठी बोली मुनकर जा तृप्ति

होती है, मानो या न मानो वह अल्पजीवी ही है, अल्पावधि के लिये है। क्योंकि समय के साथ प्रेयसी के स्वभाव में भी परिवर्तन की संभावना है और तब उसके हृदय-भेदी शब्द-वाणों में तुम्हारा मन छिन्न-भिन्न होते देर नहीं लगती। ठीक वैसे ही भक्तिशून्य बने भक्तों को विपैली बातें जब तुम्हारा अपवाद फँलाती हैं, तब कहां जाती है वह तृप्ति ?

तब क्या मादक सौन्दर्य का दर्शन कर तृप्त मिलती है ? नहीं, यह भी असंभव है। भले ही स्वर्गलोक की अनुपम सुन्दरी उर्वशी-सा मादक रूप क्यों न हो ? एक-सा रूप कभी किसी का टिका है ? एक ही वस्तु या व्यास को बार-बार देखने से मन कभी भरा है ? मतलब यह कि एक ही वस्तु निरन्तर आनंद नहीं देती सुख का अनुभव नहीं कराती। जानी-जनी को इसकी सही परख होती है। ज्ञानदृष्टि, शरीर के सौन्दर्य के नीचे रहे हड्डो-मांस के अस्थि-पिंजर को भली-भांति देखती है। उसकी वीभत्सना को जानती है। अतः रूप-रंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते। बल्कि उन्हें तो आत्म-देवता के मंदिर में प्रतिष्ठित परमात्मा के कमनीय विव को सुन्दरता इस कदर प्रफुल्लित कर देती है कि निर्नि-मेष नेत्रों से उसकी ओर देखते नहीं अघाते। उसके दर्शन में लयलीन हो जाते हैं, साथ ही इसमें ही परम-तृप्ति का अनुभव करते हैं।

विश्व में ऐसा कौन सा रस है, जिसका वर्षों तक कई जन्म में उपभोग करने के पश्चात् भी मानव को तृप्ति हुई है ? तुमने जन्म से लेकर आज तक क्या कम रसों का अनुभव किया है ? तृप्त हो गये ? मिल गयी तृप्ति ? नहीं, कदापि नहीं। और मिली भी तो क्षणिक ! पल दो पल के लिये, घटे दो घटे के लिये। इसी तरह दिन, मास और एकाध वर्ष के लिये। बाद में वही अतृप्ति !

अब तो तुम्हारे मन में किसी विशेष फूल की सुवास और विशेष प्रकार के इत्र को सुगन्ध की चाह नहीं रहो न ? तृप्ति हो गयी ? अब तो उस सुवास और सुगन्ध के लिये कभी आकुल-व्याकुल, अधीर नहीं बनोगे न ? जब तक स्वगुण को सुवास के भ्रमर नहीं बनेंगे, तब तक जड़ पदार्थों की परिवर्तनशील सुवास के लिये इस संसार में निःश्वसक भटकते हो रहेगे। यह सत्य और स्पष्ट है कि स्वगुणों में

तृप्ति

(ज्ञान-दशन-चारित्र्य) तल्लीन/तमय बनते ही भौतिक पदार्थों की मादक सौरभ भी तुम्हारे लिये दुग्ध बन जाएगी ।

कोमल, कमनीय और मोहक काया का स्पश भले तुम आजीवन करते रहो उसमें ओत प्रोत हाकर स्वर्गीय सुख निरंतर लुटते रहो, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि उससे तृप्ति मिलना असभव है । 'अनवस हो गया । विषय भोग बहुत कर लिये, अब तो तृप्ति मिल गयी ।' ऐसे उद्गार भी तुम्हारे मुख से प्रकट नहीं होंगे ।

जहां स्वगुण में सत् चिद् आनन्द की मस्ती छा गयी, वहां परम ब्रह्म के शब्द, परम ब्रह्म का सौंदर्य, परम ब्रह्म का रस, परम ब्रह्म की सुगंध और परम ब्रह्म के स्पश की अनोखी, अविनाशी, अलाकिक सृष्टि में पहुँच गये, तब भला जड पदार्थों के शब्द, रूप, रस गन्ध, स्पशादि विषयों की क्षणिक तृप्ति का प्रयोजन ही क्या है ?

नदनवन में पहुँचने के बाद पृथ्वी के बगीचे की क्या गरज है ? किन्नरियों की मादक सुराबलि की तुलना में गदभ-राग की क्या आवश्यकता ? अद्वितीय रूप यौवना अप्सराओं की कमनीयता के मुकाबले भीलनियों की सुंदरता किस काम की ? कल्पवृक्ष के मधुर फल चखने के बाद नीम के रस का क्या प्रयोजन ? देवागनाद्या के मादक स्पश सुख की विसात में, हड्डी-मांस के बने मानव की सगति का क्या मोह ? नानी वही है, जिसके मन में शब्दादि विषयों की अपेक्षा न रही हो, आकषण सत्म हो गया हो, सग व्यासग की वृत्ति नष्टप्राय हो गयी हो । क्योंकि ज्ञानी बनने के लिये भी यही उपाय सवश्रेष्ठ है ।

या शांतरसस्वादाद भवेत् तत्तिरतीन्द्रिया ।

सा न जिह्वेन्द्रियद्वारा पट्टरसास्वादानादपि ॥ ३ ॥ ७५ ॥

अथ शांतरस के अन्तिम अनुभव से (आत्मा या जो अतीन्द्रिय शरीर पर तृप्ति होती है वह जिह्वेन्द्रिय व माध्यम से पट्ट-संभोजन में भी नहीं होती ।

विवेचन का ही इष्ट-वियोग का दुःख, ना ही इष्ट-संयोग का सुख । न कोई चिन्ता-मन्ताप, ना ही किसी पुद्गल विषय के प्रति राग द्वेष । न कोई इच्छा-अपेक्षा, ना ही कोई अभिलाषा महत्त्वावादाएँ । जगत् के सभी भावों के प्रति समदृष्टि, वही शांतरस कहनाता है ।

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता,
 न राग-द्वेषो न च काचिदिन्द्रिया ।
 रसः स शांतः कथितो मुनीन्द्रैः,
 सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः ॥

— साहित्यदर्पण

ऐसे शातरस का जन्म 'शम' के स्थायी भाव से होता है । और यह भी सत्य है कि विना पुरुषार्थ किये अपने आप ही शात रस पैदा नहीं होता । उसके लिये अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसारादि भावनाओं का सतत चिन्तन-मनन करते हुए विश्व के पदार्थों की निःसारता, निर्गुणता का ख्याल मन में दृढ़-मुदृढ़ बनाना पडता है । साथ ही परमात्म-स्वरूप के संग प्रीति-भाव प्रगट करना आवश्यक है । क्योंकि शातरस का यही एकमेव 'आलंबन-विभाव' है ।

यह सब करने के वावजूद भी 'रस' का उद्दीपन तभी और उस स्थान पर सभव है, जहा योगी पुरुषों का पुण्य-सान्निध्य हो । एकाध पवित्र, शात और सादा आश्रम हो । कोई रम्य और पवित्र तीर्थ-स्थान हो । वह हरी-भरी दूब और चारों ओर हरियाली हो । जहाँ कल कल नाद की मधुर ध्वनि के साथ शीतल झरने निरन्तर प्रवाहित हो । सत-श्रमणश्रेष्ठों की शास्त्रपाठ और स्वाध्याय की धूनी रमी हो । निकटस्थ पर्वतमाला पर स्थित मनोरम मदिरो पर देदीप्यमान कलश हो और घर्मध्वज पूरी शान से इठलाता हुआ गगन में फहराता हो । साथ ही मधुर घटनाद से आसपास का वातावरण आनन्द की लहरियों से भरा हो । क्योंकि शांत रस के ये सब उद्दीपन-विभाव जो हैं ।

ऐसे मनोहारी वातावरण में 'शातरस' का प्रादुर्भाव होता है और तभी इसका जी भरकर आम्वादन करनेवाले मुनिराज परम सुख का/पूणानन्द का अनुभव करते हैं । ऐसे आह्लादक सुख की परम तृप्ति की अनुभूति तो क्या, बल्कि इसकी शतांश अनुभूति भी वेचारी इन्द्रियों को नहीं होती । पडरस भोजन का रस भी शात रस की तुलना में नीरस और स्वादहीन होना है । तब भला जिह्वेन्द्रिय को ऐसे शातरस की अद्वितीय अनुभूति कैसे और कहां से सभव है ? मतलब, सर्वथा असभव है ।

इसके लिये परम पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'शातरस का आस्वाद' शीर्षक का प्रयोग किया है। 'साहित्य दपण' में शातरस के लिए विविध छह विशेषणों का उपयोग किया गया है

सत्त्वोद्भेक - बाह्य विषयो से विमुक्त कराने वाला वाई आतरिक घम अर्थात् सत्त्व । सत्त्व का उद्गम रज और तम भाव के पराभव के पश्चात् होता है और इसी में से सत्त्व के उत्कट भाव का प्रगटीकरण होता है । तथाविध भ्रलौकिक काव्याथ का परिशीलन सत्त्वोद्भेक का मुख्य हेतु बनता है ।

अखड - विभाव, अनुभाव, सचारी और स्थायी, ये चारो भाव एकात्मक (ज्ञान और सुख स्वरूप) रूप धारण कर लेते हैं, जो परम आह्लादक और चमत्कारिक सिद्ध होते हैं ।

स्वप्रकाशत्व - रस स्वयं में ही ज्ञान-स्वरूप स्वप्रकाशित है ।

आनन्द - रस सवथा आनन्द रूप है ।

चिन्मय रस स्वयं सुखमय है ।

लोकोत्तरचमत्कारप्राण - विस्मय का प्राण ही रस है ।

'स्वाद' की परिभाषा करते हुए स्वयं 'साहित्यदपण'कार ने लिखा है कि 'स्वाद काव्याथसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भव' काव्याथ के परिशीलन से होने वाले आत्मानन्द के समुद्भव का अर्थ ही स्वाद है । शातरस के महाकाव्यों के परिशीलन से पैदा हुआ स्वाद और उसमें उत्पन्न महान् अतीन्द्रिय तृप्ति, पडरसयुक्त मिष्टान-भोजन से प्राप्त क्षणिक तृप्ति से बढकर होती है ।

यहा पडरस की तृप्ति उपमा है और ज्ञान तृप्ति उपमेय । प्रस्तुत में 'द्यतिरेकालकार' रहा हुआ है । 'द्यतिरेकालकार' का वणन 'वाग्भटालकार' ग्रन्थ में निम्नानुसार किया गया है —

केनचिद्यत्र घर्मेण द्वयोः ससिद्धसाम्ययो ।

भवत्येकतराधिक्यं द्यतिरेकं स उच्यते ॥

किसी भी घम में उपमान अथवा उपमेय की विशेषता होती है, तब इस अलकार का मृजन हो जाता है । प्रस्तुत में उपमेय 'मान-सपिन' में विशेषता का निरूपण किया गया है ।

ज्ञान-तृप्ति अनुभवगम्य है । यह किमी वाणी विशेष का विषय नहीं है । तृप्ति के अनुभव-हेतु आत्मा को अपने ही गुणों का अनुरागी बनना होता है ।

संसार स्वप्नवन्निश्चया तृप्ति स्यादाभिमानिकी ।

तथ्या तु श्रान्तिशून्यस्य, साऽऽत्मदीर्यविपाककृत् ॥ ४ ॥ ७६ ॥

अर्थ — सपने की तरह संसार में तृप्ति होती है, अभिमान-मान्यता से युक्त । [लेकिन] वास्तविक तृप्ति तो मिथ्याज्ञान-रहित को होती है । वह आत्मा के वीर्य की पुष्टि करने वाली होती है ।

चिन्तन : संसार में तुम विविध प्रकार की तृप्ति का अनुभव करते हो न ? वैषयिक सुखों में तुम्हें तृप्ति की डकार आती है न ? लेकिन यह निराश्रम है... हमारी श्रान्ति ! केवल मृगजल, जो वास्तविकता से परिपूर्ण नहीं । यह भलीभाँति समझ लो कि सासारिक तृप्ति असार है, मिथ्या है और मात्र भ्रम है ।

सपने में पड़सयुक्त मिष्टान्तों का भर-पेट भोजन कर लिया, सुवासित शर्वत का पान कर लिया और ऊपर से तांदूल-पान का सेवन ! वस, तृप्त हो गये ! इसी में जीव ने अलौकिक तृप्ति का अनुभव कर लिया । लेकिन स्वप्न-भग होते ही, निद्रा-त्याग करते ही, तृप्ति का कहीं अता-पता नहीं ।

सुरा-सुन्दरी और स्वर्ण के स्वप्नलोक में निरन्तर विचरण करने वाली जीवात्मा, जिसे तृप्ति समझने की गत्ती कर बैठी है, वह तो सिर्फ कल्पनालोक में भरी एक उड़ान है जो वास्तविकता से परे और परमतृप्ति से कोसों दूर है । उससे जल्द क्षणिक मनोरजन और मौज-मस्ती का अनुभव होगा, लेकिन स्थायित्व विलकुल नहीं । संसार के एणो-आराम और भोग-विलास की घघकती ज्वालाओं को पल, दो पल शांत करने के पीछे भटकता जीव यह नहीं समझ पाता कि पल-दो पल के बाद ज्वाला शांत होते ही, जो अकथ्य वेदना, असह्य यातना, ठंडे-निश्वास, दीनता, हीनता और उदासीनता उसके जीवन में छा जाती है, वह हमेशा के लिये बेचैन, निर्जीव, उद्विग्न बनकर अशान्ति के गहरे सागर में डूब जाता है ।

पाच इन्द्रियो के भोग्य विषयो का ऐश्वर्य प्राप्त करने और विलासिता मे स्वच्छ-देतापूर्वक केलि श्रीडा करने के लिये जीवात्मा न जाने कैसा पामर दीन नि सत्त्व और दुबल बन जाता है कि पूछो मत । स पर शात चित्त से विचार करना परमावश्यक है । उद्दीप्त वासनाओ के नग्न नृत्य मे ही परमानन्द की कल्पना कर आकठ डूबे मानव को काल और कम के क्रूर थपेडो मे फँसकर कसा करुण रुदन, आक्र दन करना पडता है । उसकी कल्पना मात्र से रोम रोम सिहर उठना है । इसको वास्तविकता और सदभ को जानना हर जीव के लिये जरूरी है ।

तभी भ्रम का जान फटेगा और भ्रानि दूर हागी, तभी वास्तविक तृप्ति का मार्ग सुबद्ध बनेगा । मिथ्या तृप्ति के अनादि आरुण का वेग कम होता जाएगा ।

इस तरह आत्मा के निभ्रान्ति होते ही समकित्त की दिव्य दृष्टि प्राप्त हागी । इसम आत्मा, महात्मा और परमात्मा के मनोरम स्वरूप का दशन हागा, वास्तविक दशन हागा । और तब स्वाभिमुख बनी आत्मा को सही आत्मगुणा का अनुभव होता है । इसी अनुभव की परम तृप्ति आत्मा के अनन्त वीर्य को पुष्ट करती-है । इस प्रकार जब वीर्य पुष्टि हाणे लगे, तब समझ लेना चाहिये कि, परम तृप्ति की मजिल मिल गयो है । क्याकि परम तृप्ति का लक्षण ही वीर्य पुष्टि है ।

अध्यात्ममाग के यागी श्रीमद् देवचन्द्रजी ने निभ्रान्ति बन, आत्मानुभव को परम तृप्ति करने के लिये आवश्यक तीग उपाय बताये हैं —

गुरु-चरण का शरण,
जित्त-वचन का श्रवण,
सम्यक् तत्त्व का ग्रहण

इन शरण, श्रवण और ग्रहण में जितना पुरुषाय होता है, उतना ही जीवात्मा अनादि भ्रान्ति से मुक्त होता है । आत्मतत्त्व के प्रति प्रीति भाव उत्पन्न होता है । अनुत्तर घम-श्रद्धा जागृत हाती है । अनन्ता नुबधी कषयादि विकारा का क्षयोपशम होता है, गाढ कर्म-बधन कम होते हैं । दगाएन सासारिक काम लिप्ता और न गोपभोग के प्रति

बनासक्ति पैदा होती है । आरभ-ममारभ का त्याग करता है । संसार-मार्ग का विच्छेद होता रहता है और मोक्ष-मार्ग के प्रयाण की गति में स्वयं स्फूर्त बन, गतिमान होता जाता है ।

इस तरह गृहस्थाश्रम का परित्याग कर अरण्यार-धर्म अंगीकार करता है । और कालान्तर से शारिरीक, मानसिक अपरपार दुःखों का क्षय कर अजरामर, अक्षय पद को प्राप्त करता है । परन्तु परम पद की प्राप्ति के लिये मूलभूत मिथ्या तृप्ति के अभिमान को छोड़ना परमावश्यक है । सासारिक पदार्थों की वास्तविकता से परिचित हो, उसमें से तृप्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति को तिलांजलि देना है । तभी भविष्य का विकास और पूर्णानन्द-परम-पद संभव है ।

पुद्गलैः पुद्गलास्तृप्ति, यान्त्यात्मा पुनरात्मना ।

परतृप्तिसमारोपो, ज्ञानिनस्तन्न युज्यते ॥ ५ ॥ ७७ ॥

अर्थ — पुद्गलों के माध्यम से पुद्गल, पुद्गल के उपचयरूप तृप्ति प्राप्त करते हैं । आत्मा के गुणों के कारण आत्मा तृप्ति पाती है । अतः सम्यग्ज्ञानी को पुद्गल की तृप्ति में आत्मा का उपचार करना अनुचित है ।

विवेचन :- किस से भला, किसको तृप्ति मिलती है ? जड़ पुद्गल द्रव्यों से भला चेतन आत्मा को क्या तृप्ति मिलती है ? किसी द्रव्य के धर्म का आरोपण किसी अन्य द्रव्य में कैसे कर सकते हैं ? जड़ वस्तु के गुणधर्म अलग होते हैं, जबकि चेतन के अलग । जड़ के गुणधर्म से चेतन की तृप्ति सर्वथा असंभव है । आत्मा अपने गुणों से ही तृप्ति पाती है ।

सुन्दर स्वादिष्ट भोजन से क्या आत्मा को तृप्ति मिलती है ? नहीं, शरीर के जड़ पुद्गलों का उपचय होता है । जीवात्मा उस तृप्ति का आरोप स्वयं में कर रहा है । लेकिन यह उसका भ्रम है, निरी भ्रान्ति । और वह मिथ्यात्व के प्रभाव के कारण दृढ़ से दृढतम बन गयी है । पौद्गलिक तृप्ति में आत्मा की तृप्ति मानने की भयकर भूल के कारण जीवात्मा पुद्गलप्रेमी बन गया है । पौद्गलिक गुण-दोषों को देख, राग-द्वेष में खो गया है । राग-द्वेष के कारण मोहनीयादिकर्मों के नित नये कर्म-बन्धनों का शिकार बन, चार गति में भटक

रही है । अथवा दुःख, नारकीय यातना और भीषण दद का यही तो मूलभूत कारण है । जीव की इस भूल का उन्मूलन करने हेतु पूज्य उपाध्यायजी महाराज 'निश्चय नय' की दृष्टि का अंजन लगाकर उसके माध्यम से पुद्गल एव आत्मा का मूल्यांकन करने का विधान करते हैं ।

“मधुर शब्द रूप-रस-गंध और स्पृश कितने ही सुखद, मादक, माहक, मधुर क्यों न हो, लेकिन है तो जड़ ही । इनके उपभोग से मेरी ज्ञान-दशन-चारित्र्यमय आत्मा की परमतृप्ति होना असंभव है । तो फिर उन शब्दादि परिभोग का प्रयोजन ही क्या है ? ऐसी काल्पनिक मिथ्या तृप्ति के पीछे पागल बन, पुद्गल-प्रम के प्रति प्रोत्साहित हो, मैं अपनी आत्मा की वदयना (दुःशा) क्यों करूँ ? इसके बजाय मैं अपनी आत्मतृप्ति हेतु श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूँगा ।”

यह है ज्ञानी पुरुष की ज्ञान-दृष्टि और ज्ञान-वाणी । इसी दृष्टि को जीवन में अपनाकर जड़ पदार्थों के प्रति रहो आसक्ति का मूलोच्छेदन करने का उद्यम करना चाहिये ।

लेकिन सावधान ! कहीं तुमसे भूल न हो जाए और अथ का अनर्थ न हो जाय । तुम असली माग से भटक न जाओ । “जड़ जड़ का उपभोग करता है, इससे भला आत्मा का क्या सम्बन्ध ? उससे आत्मा को क्या लेना-देना ?” इस तरह का विचार कर यदि मति भ्रम हो गया और जड़ पदार्थों के उपभोग में खो गये तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, भयकर भूल-निरी आत्मवचना । फलतः पुनः एक बार तुम उसी चक्र में फँस जाओगे । क्योंकि इससे जड़ पद्मला की तृप्ति में आत्म तृप्ति मानने की अनादिकाल से चली आ रही मिथ्या मान्यता दुबारा शूट बन जायेगी । भोगसखिन का भाव गाढ़ बन जाएगा । “जड़ जड़ का उपभोग करता है, मेरी आत्मा भला कहाँ उपभोग करती है ?” आदि विचार यदि तुम्हें जड़-पदार्थों के उपभोग के लिये उकसाये पुद्गल की सगति करने के लिये प्रेरित करे, तो समझ लो कि तुम अभी जिनेश्वर भगवत के वचना से वासी दूर हो, बल्कि जिनवचनों को कतई समझ नहीं पाये हो । तुम्हारे लिये सम्यग्ज्ञान की मजिल अभी काफी दूर है, तुम सम्यग्दर्शन पान में सवया असमय सिद्ध हुए हो ।

वास्तव में तो तुम्हें अर्हनिश इस बात का विचार करना चाहिये कि 'यदि जड पुद्गलो के परिभोग से मेरी आत्मा को चिरतन तृप्ति का लाभ नहीं मिलता तो भला, जड पुद्गलो के उपभोग से क्या लाभ ? उनका प्रयोजन किस लिये ? इसके वजाय उसका परित्याग ही क्यों न कर लूँ ? न रहेगा वास, न वजेगी वामुरी । फिर ज्ञान-ध्यान में लग जाऊँ । आत्मगुणों की प्राप्ति, वृद्धि और संरक्षण के लिये पुरुषार्थ करु ।' इस तरह का दृढ सकल्प कर आत्मा के आन्तरिक उत्साह को उल्लसित करना चाहिये । ठीक वैसे ही विविध प्रकार की तपश्चर्या, व्रतनियमादि को अगीकार कर कामलिप्सा एवं भोगविलास के विविध प्रसंगों का परित्याग कर पुद्गलो से तृप्त होने की आदत को सदा-सर्वदा के लिये भुला देना चाहिये । हमेशा याद रहे कि अनादि काल से जिसके साथ स्नेह-सवध और प्रीति-भाव के बन्धन अटूट हैं, वे तभी टूट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, जब हम उसकी संगति, सह-वास और उपभोग लेना सदा के लिये बन्द कर दे । पुद्गल-प्रीति के स्नेह-रज्जुओं को तोड़ने के लिये पुद्गलोपभोग से मुह मोडे बिना कोई चारा नहीं है । इसी तथ्य को स्पष्टिगत कर, ज्ञानी महापुरुषों ने तप-त्याग का मार्ग बताया है ।

आत्मगुणों के अनुभव से प्राप्त तृप्ति चिरस्थायी होती है । उसमें निर्भयता और मुक्ति का सुभग सगम है । जब कि जड पदार्थों के उपभोग से मिली तृप्ति क्षणभंगुर है । उसमें भय और गुलामी की वदवू है । अतः ज्ञानी महापुरुषों को आत्मगुणों के अनुभव से प्राप्त तृप्ति के लिये ही सदा-सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये, जो लाभप्रद है और हितकारक भी ।

मधुराज्यमहाशाका ग्राह्ये बाह्ये च गौरसात् ।

परब्रह्मणि तृप्तिर्या जनास्तां जानतेऽपि न ॥६॥७८॥

अर्थ :- जिनको मनोहर राज्य में उत्कट आशा और अपेक्षा है, वैसे पुरुषों से, प्राप्त न हो ऐसी वाणी से अगोचर परमात्मा के सवध में जो उत्कट तृप्ति मिलती है, उसको सामान्य जनता नहीं जानती है ।

चिद्वेचन :- परम ब्रह्मानन्दस्वरूप अतल उदधि की अगाधता को स्पर्श करने की कल्पना तक उन पामर/नाचोज जीवों के लिये स्वप्नवत् है,

जो मनोहर और निरकुश राजसत्ता की अनन्त आशा, अपेक्षा और महत्वाकांक्षा अपने हृदय में सजोये, ससार में दर-दर की ठोकरें खाते भटक रहे हैं। सत्ता और शासन के लाल कसूबल मदिरा के पात्र में ही जिसने तृप्ति की मिथ्या कल्पना कर रखी हो, उसे भला, परम ब्रह्म की तृप्ति का एहसास कम हो सकता है ?

ठीक वैसे ही मृदु वाणी के मजुल स्वरा में भी परम ब्रह्म की तृप्ति का अनुभव असंभव है। क्योंकि वह तृप्ति तो अगम अगाध है, पूणनया कल्पनातीत है। यह वचनातीत है, आन्तरिक है और मन के अनुभव से अलग थलग है। इसे प्राप्त करने के लिये चंचल मन और विषयमग्न इन्द्रियों का निराश होकर लौट जाना पड़ता है।

तब भना परम ब्रह्म की तृप्ति कैसी है ? इसका प्रत्युत्तर किसी पद से देना असंभव है। 'अपयस्स पय नत्थि' पदविरहित आत्मा के स्वरूप का, क्रिया पद उचन में वणन करना संभव नहीं। और तो क्या स्वयं वहस्पति अथवा केवलज्ञानो महापुरुष भी उसका वणन करने में असमर्थ हैं। क्योंकि वह कथन की सीमा से सव्या परे जो है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई पूछे शक्कर का स्वाद क्या ? इसका क्या जवाब हो सकता है ? क्योंकि शक्कर का स्वाद वणनातीत हाकर अनुभव लेने की बात है।

वयं जगत के सामान्य जीव भोजनतृप्ति से भलीभांति परिचित हैं। क्योंकि उसका अनुभव मधुर घी, मेवा-मिठाई और स्वादिष्ट सब्जिया के सेवन से प्राप्त होता है। उसमें गारस (दूध-दही), मोठे फल चटपटी चटनी, अचार मुरव्या का समावेश होता है। ऐसे उत्तमोत्तम भोजन से तृप्ति का अनुभव करने वाले साधारण जीव परम तृप्ति का अनुभव तो क्या, बल्कि उमरे ठीक से समझने में भी सक्षम असमर्थ हैं। परम ब्रह्म की तृप्ति का वास्तविक स्वरूप जानने और समझने के लिये घोर तपश्चर्या करनी पड़ती है। जबकि परम ब्रह्म में तृप्ति वनी आत्मा इस तृप्ति में ऐसी लो जाती है कि जगत के अवाय पदार्थ उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, रिक्ता नहीं करते।

वाटिशिला पर श्री रामचन्द्रजी ने क्षपक-श्रेणी की समाधि लगा दी। आत्मानन्द पूर्णानन्द के साथ तादात्म्य साध लिया। इसकी

जानकारी वारहवें देवलोक के इन्द्र सीतेन्द्र को प्राप्त हुई, तब वह विह्वल हो उठा। क्योंकि पूर्वभव का अद्भुत स्नेहभाव उसके रोम-रोम में अब भी व्याप्त था। फलस्वरूप उसने श्री रामचन्द्रजी की समाधि को भग करने के लिये नानाविध उपसर्ग आरंभ कर उन्हें ध्यानयोग में विचलित करने का मन ही मन मकल्प किया। रामचन्द्रजी का मोक्ष-गमन सीतेन्द्र को तनिक भी न भाया। उसे तो उनके सहवास की भूख थी और थी तीव्र चाह। आनन-फानन में वह देवलोक से नीचे उतर आया।

उसने अपनी देवी शक्ति में रमणीय उद्यान, कलकल नाद करते स्रोत, हरियाली में युक्त प्रदेश.. यहाँ तक कि साक्षात् वसत-ऋतु की वरती पर उतार दिया। कोयल की मनभावन कूक, मलयाचल की मथर गति में बहती हवा, क्रीडारसिक भ्रमरराज का मृदु गुंजन आदि मनोहारी दृश्यों की बाढ आ गयी। सर्वत्र कामोत्तेजक वातावरण का समाँ बंध गया और तब इन्द्र स्वयं नवोढा सीता बन गया। साथ ही असह्य सखियों के साथ गीत-सगीत की धुने जगा दी। वह विनीत भाव से रामचन्द्रजी के सामने खड़ा हो गया। ननमस्क हो सौन्दर्य का अनन्य प्रतीक बन, उसने गद्गद् कंठ से कहा - "नाथ! हमारा स्वीकार कर दिव्य सुख का उपभोग कोजिये और परम तृप्ति पाइये। मेरे साथ रही मेरी इन अमन्य विद्याधर युवतियों के उन्मत्त यौवन का रसास्वादन कर हमें कृतकृत्य कोजिये।" नूपुर के मजुल स्वर के साथ स्मरदेव केलि-क्रीडा में खो गये।

लेकिन सीतेन्द्र के मृदु वचन, दिव्य सौन्दर्य की प्रतीक असह्य विद्याधर युवती अद्भुत गीत-सगीत और कामोत्तेजक वातावरण से महामुनि रामचन्द्रजी तनिक भी विचलित न हुए, ना ही चंचल बने। क्योंकि वे तो पहले में ही परम ब्रह्म के रसास्वादन में परम तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। फिर तो क्या, अल्पावधि में ही उन्हें केवलज्ञान हुआ। फलतः विवश हो, सीतेन्द्र ने अपने माया-जाल को समेट लिया। उसने भक्तिभाव में, श्री रामचन्द्रजी को वन्दना, उनकी स्तुति को और केवलज्ञान का महोत्सव आरंभ कर भक्तिभाव में लीन हो गया।

विषयोमिविषोदगार स्यादतृप्तस्य पुदगलै ।
 ज्ञानतृप्तस्य तु ध्यानसघोद्गार-परम्परा ॥७॥७६॥

अर्थ - जो पुदगलो से तृप्त नहीं है, उन्हें विषयो के तरंगरूप जहर की डकार आती है । ठीक उसी तरह जो ज्ञान से तृप्त है उन्हें ध्यान रूप अमृत व डकार की परंपरा होती है ।

विवेचन - पुदगल के परिभोग में तपति ? एक नहीं, सौ बार असंभव बात है । तुम चाहे लाख पुदगलो का परिभोग करो, उसमें लिप्त रहो, अतृप्त की ज्वाला प्रज्वलित ही रहेगी । वह बुझने/शान्त होने का नाम नहीं लेगी । पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'अध्यात्म सार' ग्रंथ में कैसी युक्तिपूर्ण बात कही है ।

विषय क्षीयते कामो ने-धनैरिव पावक ।

प्रत्युत प्रोल्लसच्छवित-भूय एवोपवधते ॥

'आग में इंधन डालने से आग शान्त होने के बजाय अधिकाधिक भडक उठती है और उममें में स्फोट ही होता है । ठीक उसी तरह सासारिक पुदगला के भोगोपभाग में तपति तो दूर रही, बल्कि अतृप्ति की ज्वालयाँ आकाश को छूने लगती हैं जिसका अंत सबनाश में होता है ।'

इसी तरह पुदगलो के अति सेवन से, (जो पुदगलभोजन विष-भोजन है) ऐसा अजीर्ण होता है कि उसके असह्य विक्ल्प स्वरूप डकारों की परंपरा निरंतर चलनी रहती है वह, बंद नहीं होती ।

कट्टिक ने पुदगलनेत्रन की प्रति लालसा के वशीभूत होकर साधु-जीवन का परित्याग किया । वह भागता हुआ राजमहल पहुँचा और अघोर मन उमने मनभाजन स्वादिष्ट भोजन का सेवन किया । पेट भर कर गया । तत्पश्चात् मन्थमली, मुलायम गद्दा पर गिरकर लीटने लगा । बचनी में करघट्टे घटलने लगा । राज कमचारी एवं सेवकगण अतृप्त में विषभाजी कट्टिक को हय-दृष्टि में देखने लगे । मारे अजीर्ण के वह वावरा बन गया । उसे भयकर हिंस्र विचारों के डकार पर डकार आने लगे ।

परिणाम यह हुआ कि विषभोजन में उठे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और वह मातवी नरक में चला गया ।

‘विषयेषु प्रवृत्तानां वैराग्यः खलु दुर्लभम्’, जो पुद्गलपरिभोग में लिप्त है, उनमें वैराग्य दुर्लभ होता है। और जब वैराग्य ही नहीं, तब सम्यग् ज्ञानी कैसा ? सम्यग् ज्ञान के अभाव में ज्ञानानन्द की तृप्ति कैसी ? और ज्ञानानन्द में तृप्ति मिले बिना ध्यान-अमृत की डकारे कैसे संभव है ? जबकि ज्ञानतृप्त आत्मा को निरन्तर ध्यानामृत की डकार आती ही रहती है। आत्मानुभव में तादात्म्य साधने के पश्चात् आत्मगुणों में तन्मयता रूपी ध्यान चलता ही रहता है। परिणामस्वरूप ऐसे दिव्य आनन्द की अनुभूति होती है कि वह ससार के जड-चेतन, किसी भी पदार्थ के प्रति आकर्षित नहीं होता।

निर्मम भाव से चले जा रहे खडकमुनि ज्ञानामृत का पान कर परितृप्त थे। ध्यान की साधना का आवेग उनके रोम-रोम में संचारित था। सहसा राजसैनिकों ने उन्हें दबोच लिया। उनकी चमड़ी उधेड़ने पर उतारू हो गये। खून की प्यासी छुरी लेकर तैयार हो गये। खडक मुनि तनिक भी विचलित न हुए। टस से मस न हुए। वे ध्यानसुधा को डकारे खा रहे थे। उनका प्रशान्त मुखमडल पूर्ववत् ज्ञान-साधना से देदीप्यमान था। नयनों में शान्ति और समता के भाव थे। सैनिकों ने चमड़ी उधेड़ना आरम्भ किया। रक्तधारा प्रवाहित हो उठी। जमीन रुधिराभिषेक से सन गयी। मास के कतरे इधर-उधर उड़ने लगे। फिर भी यह सब महामुनि की ज्ञानसुधा की डकारों की परपरा को नहीं तोड़ सका। वे पूर्ववत् ज्ञान-समाधि लगाये स्थितप्रज्ञ बने रहे। उनकी अविचलता ने, उच्चकोटि की ध्यान-साधना ने उन्हें धर्मध्यान से शुक्लध्यान की मजिल की ओर गतिमान कर दिया। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एव अन्तराय- इन घाती कर्मों का क्षय कर वे केवलज्ञान के अधिकारी बन गये। उनके सारे कर्मबन्धन टूट गये और भव-भवान्तर के फेरे खत्म हो गये।

तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् ज्ञानी के मन में उसके मूलभूत गुण, तत्त्व अविरत संचारित रहने चाहिये। उसे उसका बार-बार अवगाहन करते रहना चाहिये। तभी ज्ञान-अमृत में परिवर्तित हो है और उसका सही अनुभव मिलता है। तत्पश्चात् सासारिक सुख, भोगोपभोग अप्रिय लगते हैं, उनके प्रति घृणा की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। शास्त्रार्जन और शास्त्र-परिशीलन से आत्मा

ऐसी भावित बन जाती है कि उस के लिये ज्ञान ज्ञानी का भेद नहीं रहता । ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अष्टक में बताये गये उपायों का जीवन में क्रमशः प्रयोग करना जरूरी है ।

सुखिनो विषयातृप्ता, ने-द्रोषे-द्रादयोऽप्यहो ।

भिक्षुरेक सुखी लोके, ज्ञानतृप्तो निरजन ॥८॥८०॥

अर्थ - यह आश्चर्य है कि विषया से अतृप्त दवराज इन्द्र एवं कण्व भी सुखी नहीं हैं । ससार में रहा, ज्ञान से तृप्त एवं कमला रहित साधु, श्रमण ही सुखी है ।

विवेचन - ससार में कोई सुखी नहीं है । विषयवासना के विष-प्याले गटगटानेवाला इन्द्र अथवा महेंद्र, कोई सुखी नहीं है । निरंतर अतृप्ति की ज्वाला में प्रज्वलित राजा महाराजा अथवा सेठ-साहूकार कोई सुखी नहीं है । भले तुम उन्हें सुखी मान ला । लेकिन तुम्हारी कल्पना कितनी गलत है, यह तो जब किसी सेठ साहूकार से जाकर पूछोगे, तभी पता होगा ।

विश्वविख्यात घनो व्यक्ति हेनरी फोड से एक बार किसी पणवार ने पूछा था "ससार में सभी दृष्टि से आप सुखी और सपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज है, जो आप पाना चाहते हैं फिर भी पा नहीं सके हैं ?"

"आप का बयान सत्य है । मेरे पास धन है, कीर्ति है, श्रीर अपार वैभव है । फिर भी मानसिक शांति का अभाव है । लाख साजने पर भी ऐसा कोई सगी-भाथी नहीं मिला, जिसके कारण मुझे शांति और मानसिक स्वस्थता मिले ।" हेनरी ने गभीर वन, प्रत्युत्तर में कहा ।

विश्व के घनाढ्य और सपन्न व्यक्तियों को देखकर ऐसा सभी न मानो कि 'वे कितने सुखी और सपन्न हैं ।' भौतिक पदार्थों के सयोग से शांति नहीं मिलती । भले इन्द्रियजय सुख से तुम प्रसन्न होंगे, लेकिन वदधि न भू नो कि वे सुख क्षणभंगुर हैं और दुःखप्रद हैं । जब तुम उनकी अन्तर्वेदना का कहाना सुनाओ, तब तुम्हें अपनी घास-फूस की छोटी झोपड़ी/कुटिया लाग्य दबे अच्छी लगेंगी, बजाय उनके विशाल बगले और बमबमशाली भव्य रंगमहल के । उनकी धनियता के बजाय तुम्हें अपनी दरिद्रता सीगुनी बेहतर महसूस होगी । धन, कीर्ति, वैभव, विपश्चर के पात्र लगेंगे ।

तब क्या इस ससार में कोई सुखी नहीं है ? नहीं भाई, यह भी गलत है । इस ससार में सुखी भी है और वे है— मुनि । 'भिक्षुरेकः सुखो लोके' एकमात्र भिक्षुक/अरण्यगार/मुनि संसार में सर्वाधिक सुखी और संपन्न व्यक्ति हैं । लेकिन जानते हो उनके सुख का रहस्य क्या है ? क्या उन्हें द्रव्यार्जन करना नहीं पड़ता, अतः सुखी हैं ? नहीं, यह बात नहीं है । जिस विषय-तृष्णा के पोषण हेतु तुम्हें द्रव्यार्जन करना पड़ता है, वह (विषय-तृष्णा) उनमें नहीं है । अतः वे परम सुखी हैं ।

श्री उमास्वातिजी ने उन्हें 'नित्य सुखी' संज्ञा से संबोधित किया है ।

निर्जितमदमदनानां, वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥२३८॥

स्वशरीरेऽपि न रज्यति शत्रावपि न प्रदोषमुपयाति ।

रोगजरामरणभयैरव्यथितो यः स नित्यसुखी ॥२४०॥

ऐसे महात्माओं के लिये यही इसी धरती पर साक्षात् मोक्ष है, जिन्होंने प्रचंड मद और कामदेवता-मदन को पराजित किया है । जिनके मन-वचन-काया में से विकारों का विष नष्ट हो गया है । जिनकी पर-पुद्गल-विषयक आशा और अपेक्षाएँ नामशेष हो गयी हैं और जो स्वयं परम त्यागी व सयमी हैं । ऐसे महापुरुष शब्दादि विषयों के दारुण परिणाम को सोच, उसकी अनित्यता एवं दुःखद फल का अन्तर की गहराई से समझ और सासारिक राग-द्वेषमय भयंकर विनाशलीला का खयाल कर, अपने शरीर के प्रति राग नहीं करते, शत्रु पर रोष नहीं करते, असाध्य रोगों से व्यथित नहीं होते, वृद्धावस्था की दुर्दशा से उद्विग्न नहीं बनते और मृत्यु से भयभीत नहीं होते । वे सदा-सर्वदा 'नित्य सुखी' हैं, परम तृप्त हैं ।

परमाराध्य उपाध्यायजी ने इन सब बातों का समावेश केवल दो शर्तों में कर दिया है । ज्ञानतृप्त और निरंजन महात्मा सदा सुखी हैं । महा सुखी बनने के लिये उपाध्यायजी द्वारा अनिवार्य शर्तें बतायी गयी हैं । इन दो शर्तों को जीवन में क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिये श्री उमास्वातिजी भगवत का मार्गदर्शन शत-प्रतिशत वास्तविक है ।

११. निर्लपता

जीव का निर्लप होना जरूरी है। हृदय को निर्लिप्त-अलिप्त रखना आवश्यक है। राग और द्वेष से लिप्त हृदय की व्यथा और वेदना कहीं तक रहेगी ? निर्लिप्त हृदय ससार में रहकर भी मुक्ति का परमानन्द उठा सकता है।

और अलिप्तता का एकमात्र उपाय है—भावनाज्ञान। प्रस्तुत अष्टक में तुम्हें भावनाज्ञान की पगडंडी मिल जाएगी। विलंब न करो, किसी की प्रतीक्षा किये बिना इस पगडंडी पर आगे बढ़ो। राग-द्वेष से हृदय को लिप्त न होने दो। इसके लिये आवश्यक उपाय और माग तुम्हें इस अष्टक में मिल जायेंगे। अतः इसका एकचित्त हो, अध्ययन-मनन और चिन्तन करो।

संसारे निवसन् स्वायसज्जः कज्जलवेश्मनि ।

लिप्यते निखिलो लोकः ज्ञानसिद्धो न लिप्यते ॥ १ ॥ ८१ ॥

अर्थ : कज्जलगृह समान संसार में रहता, स्वार्थ में तत्पर (जीव) सम्स्त लोक, कर्म से लिप्त रहता है, जब कि ज्ञान से परिपूर्ण जीव कभी भी लिप्त नहीं होता है ।

विवेचन :- संसार यानी कज्जल गृह । उसकी दीवारों काजल से पुनी हुई हैं; छत काजल से सनी हुई है और उसका भू-भाग भी काजल से लिप्त है । जहाँ स्पर्श करो, वहाँ काजल । पाँव भी काजल से सन जाते हैं और हाथ भी । सीना भी काजल से काला और पीठ भी काली हो जाती है । जहाँ देखो, वहाँ काजल ही काजल ! मतलब, जब तक उसमें रहोगे, तब तक काले बनकर ही रहना होगा ।

सभवतः . तुम यह कहोगे कि यदि उसमें सावधानी से सतकं बनकर रहा जाए तो काला बनने का सवाल ही कहाँ उठता है ? लेकिन कैसी सावधानी का आधार लोंगे ? जब कि कज्जल-गृह में वास करने वाला हर जीव अपने स्वार्थ के प्रति ही जागरूक है, सावधान है । क्योंकि स्वार्थ-सिद्धि के नशे में धुत्त उन्हें कहाँ पता है कि वे पहले से ही भूत जैसे काले बन गये हैं ! उन्हें तभी ज्ञान होगा, जब वे दर्पण में अपना रूप निहारेंगे । और तब तो वे अनायास चीख उठेंगे : 'अरे, यह मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है !' लेकिन दर्पण में अपना रूप देखने तक के लिये भी उन्हें समय कहाँ है ? वे तो निरन्तर दूसरों का रूप-रंग और सौन्दर्य देखने के लिये पागल कुत्ते की तरह घिघिया रहे हैं और वह भी स्वार्थान्ध बन कर । यदि परमार्थ-दृष्टि से किसी का सौन्दर्य, रूप-रंग देखेंगे तो तत्क्षण धवरा उठेंगे । उनकी सगत छोड़ देंगे और कज्जल-गृह के दरवाजे तोड़ कर बाहर निकल आयेगे ।

संसार में ऐसा कौनसा क्षेत्र है, जहाँ जीवात्मा कर्म-काजल से लिप्त नहीं होता ? जहाँ मृदु-मधुर स्वरों का पान करने जाता है, लिप्त हो जाता है । मनोहर रूप-रंग और कमनीय सौन्दर्य का अवलोकन करने के लिये आकर्षित होता है ... लिप्त हो जाता है । गघ-सुगन्ध का सुख लूटने के लिये आगे बढ़ता है लिप्त हो जाता है । स्वादिष्ट भोजन की तृप्ति हेतु ललक उठती है ... लिप्त हो जाता है ।

कीमल काया का उपभोग करने के लिए उत्तेजित होता है, लिप्त हो जाता है। फिर भले ही उसे शब्द, रूप, रस, गन्ध स्पृश आदि के सुख के पीछे दर-दर भटकते समय यह भान न हो कि वह कम-काजल से पुता जा रहा है। लेकिन यह निर्विवाद है की वह पुता अवश्य जाता है और यह प्रक्रिया ज्ञानी-पुरुषों से अज्ञात नहीं है। वे सब जानते हैं। जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन सात कर्मों से लिप्त बनता रहता है। यह काजल-लेप चमचक्षु देख नहीं पाता। इसे देखने के लिये जरूरत है - ज्ञानदृष्टि की, केवलज्ञान की दृष्टि की।

तब क्या चतुर्गतिमय ससार में रहेंगे तब तक कम काजल से लिप्त ही रहना होगा? ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ससार में रहते हुए भी इससे अलिप्त रह सकें? क्यों नहीं? इसका भी उपाय है। पूज्य उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं 'ज्ञानसिद्धो न लिप्यते', ज्ञानसिद्ध आत्मा, काजल-गह समान इस ससार में रहत हुए भी निरन्तर अलिप्त रहती है। यदि आत्मा के अग्र प्रत्यग को ज्ञान-रसायन के लेप से पुत दिया जाय, तो फिर कम रूपी काजल उसे स्पृश करन में पूणतया असमर्थ है। ऐसी आत्मा कम-काजल से पुती नहीं जा सकती। जिस तरह कमल दल पर जल-बिन्दु टिक नहीं सकते, जल-बिन्दुओं से कमल-पत्र लीपा नहीं जाता, ठीक उसी तरह कम-काजल से आत्मा भी लिप्त नहीं हाती। लेकिन यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में आत्मा को ज्ञान-रसायन से भावित कर देना चाहिये। ज्ञान-रसायन से आत्मा में ऐसा अदभूत परिवर्तन आ जाता है कि कम-काजल लाख चाहने पर भी उसे लेप नहीं सकता।

ज्ञान रसायन सिद्ध करना परमावश्यक है और इसके लिये एकाध वैज्ञानिक की तरह अनुसन्धान में लग जाना चाहिये। भले इसके अन्वेषण में, प्रयोग में कुछ व्यय क्यों न लग जाए। क्यों कि भयकर ससार में ज्ञान-रसायन के आघार की अत्यन्त आवश्यकता है। इसे सिद्ध करने के लिये इस ग्रन्थ में विविध प्रयोग सुझाये गये हैं। हमें उन प्रयोगों को आजमाना है और आजमा कर प्रयोग सिद्ध करना है। फिर भय नाम की वस्तु नहीं रहेगी। ज्ञान-रसायन सिद्ध होते ही

निर्भयता का आगमन होगा और परमानंद पाने में क्षणार्ध का भी विलंब नहीं होगा ।

नाहं पुद्गलभावानां, कर्ता कारयिताऽपि च ।

नानुमन्ताऽपि चेत्यात्मज्ञानवान् लिप्यते कथम् ? ॥२॥ ८२॥

अर्थ — मैं पौद्गलिक-भावों का कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक नहीं हूँ, ऐसे विचारवाला आत्मज्ञानी लिप्त कैसे हो सकता है ?

विवेचन :- ज्ञान-रसायन की सिद्धि का प्रयोग बताया जाता है । “ मैं पौद्गलिक भावों का कर्ता नहीं हूँ, प्रेरक नहीं हूँ । साथ ही पौद्गलिक भावों का अनुमोदक भी नहीं हूँ । ” इसी विचार से आत्मतत्त्व को सदा सराबोर रखना होगा । एक बार नहीं, बल्कि बार-बार । एक ही विचार और एक ही चिन्तन !

निरन्तर पौद्गलिक-भाव में अनुरक्त जीवात्मा उसके रूप-रंग और कमनीयता में खोकर, पौद्गलिक भाव द्वारा सर्जित हृदय-विदारक व्यथा-वेदना और नारकीय यातनाओं को भूल जाता है, विस्मरण कर देता है । वास्तव में पौद्गलिक सुख तो दुःख पर आच्छादित क्षणजीवी महीन पर्त जो है, और क्रूर कर्मों के आक्रमण के सामने वह कर्तई टिक नहीं सकती । क्षणार्ध में ही चीरते, फटते देर नहीं लगती और जीवात्मा रुधिर वरसता करुण क्रन्दन करने लगता है । पौद्गलिक सुख के सपनों में खोया जीवात्मा भले ही ऐश्वर्य और विलासिता से उन्मत्त हो फूला न समाता हो, लेकिन हलाहल से भी अधिक घातक ऐश्वर्य और विलासिता का जहर जब उसके अग-प्रत्यग में व्याप्त हो जाएगा, तब उसका करुण क्रन्दन सुनने वाला इस वरती पर कोई नहीं होगा । वह फूट-फूट कर रोयेगा और उसे शान्त करने वाले का कही अता-पता न होगा ।

“ मैं खाता हूँ.... मैं कमाता हूँ.... मैं भोगोपभोग करता हूँ मैं मकान बनाता हूँ । ” आदि कर्तृत्व का मिथ्याभिमान, जीवात्मा को पुद्गल-प्रेमी बनाता है । पुद्गलप्रेम ही कर्म-बन्धन का अनन्य कारण है । पुद्गल-प्रेमी जीव अनादि से कर्म-काजल से लिप्त होता आया है । फलतः अपरम्पार दुःख और वेदनाओं का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है । वह व्यथाओं की बेड़ियों में हमेशा जकड़ा जाता है । यदि

उस दारुण दुःख के आधार को ही जड़-मूल से उखाड़कर फेंक दिया जाये, तो कितना सुभग और सुन्दर काय हो जाय ? और यह मत भूलो कि इस प्रकार की विपमता का मूल है - पुद्गलभाव के पीछे रही दुष्ट-शुद्धि उस को परिवर्तित करने के लिये जीव को विचार करना पड़ेगा कि 'मैं पुद्गलिक भाव का कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक नहीं हूँ ।'

दूसरी वासना है-पुद्गलभावों के प्रेरकत्व की । "मैंने दान दिलाया, मैंने घर दिलवाया, मैंने दुकान करवायी ।" इस तरह की भावना अपने मन में निरंतर सजोकर जीव स्वयं को पुद्गलभाव का प्रेरक मान कर मिथ्याभिमान बनता है । फलस्वरूप वह कम कीचड़ में घँसता ही जाता है । अतः "मैं पुद्गलभाव का प्रेरक नहीं हूँ," इस भावना को दृढ-सुदृढ बनाना चाहिये । इसी भाँति तीसरी वासना है पुद्गलभाव की अनुमोदना । पुद्गलभाव का अनुमोदन मतलब आंतरिक और वाचिक रूप से उसकी प्रशंसा करना । "यह भवन सुन्दर है । यह रूप/सौंदर्य अनुपम है । यह शब्द मधुर, मजुल है । यह रस मीठा है । यह स्पष्ट सुखद है ।" आदि चिन्तन से जीव पुद्गल-भाव का अनुमोदक बन, कमलप से लिप्त होता रहता है और असह्य यातना का शिकार बनता है । अतः "मैं पुद्गल-भाव का अनुमोदक नहीं ।" इस भाव के वशीभूत हो, भावना जान की शरण लेनी चाहिये । प्रस्तुत भावना को हजार नहीं लाख बार अपने मन में स्थिर कर उसका रसायन बनाना चाहिये । तभी भावना ज्ञान की परिणति सिद्ध-रसायन में होगी । फलतः कैसा भी शक्तिशाली कम लेप आत्मा को लग नहीं सकेगा ।

आत्मा स्वयं अपने मूल स्वरूप में स्वगुणों की कर्ता और भोक्ता है । पुद्गलभाव का कर्तृत्व-भोक्तृत्व आत्मा के विशुद्ध स्वरूप में ही नहीं । 'तब भला, जीव पुद्गलभाव में क्या कर कत त्व का अभिमान करता है ?' इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में यो कह सकते हैं कि जीव और कम का अनादि संबंध है । कर्मों से प्रभावित होकर जीव पुद्गलभाव के साथ अनंत काल से कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि भाव धारण करता रहा है । आत्मा के शुद्ध स्वरूप के अनुराग से कर्मों का प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है । परिणामस्वरूप पुद्गलभाव के प्रति रही कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि मिथ्या भाँति भी क्षीण होती जाती है । ज्यो ज्यो आत्मा

के शुद्ध स्वरूप का राग वृद्धिगत होता जाता है, त्यों-त्यों जड़ पुद्गल-भाव के प्रति वैराग्य वृत्ति का उदय होता जाता है और जीव त्याग-मार्ग की ओर गतिमान होता रहता है ।

लिप्यते पुद्गलस्कन्धो, न लिप्ये पुद्गलरहम् ।

चित्रधोमांजनेनैव, ध्यायन्निति न लिप्यते ॥२॥८६॥

अर्थ 'पुद्गल' का 'कान्ध' पुद्गल' के द्वारा ही लिप्त होता है, ना कि मैं । जिं न रह अंजन द्वारः विविध मात्तग ।' उन प्रकार ध्यान करनी हुई आत्मा लिप्त नहीं होती ।

विवेचन.- आत्मा को निर्लिप्तावस्था का ध्यान भी न जाने कंसा असरकारक/प्रभावशाली होता है! ध्यान करो! जब तक ध्यान की धारा अविरत रूप से प्रवाहित है, तब तक आत्मा कर्म-मलिन नहीं बन सकती ।

यदि यह दृढ प्रणिधान कर दिया जाए कि 'मुझे कर्म-कीचड़ में फँसना ही नहीं है, तभी कर्म से निर्लिप्त रहने की प्रवृत्ति होगी । तुम्हारा प्रणिधान जितना मजबूत और दृढ होगा, प्रवृत्ति उसी अनुपात में वेगवती और प्रबल होगी । अतः जीव का प्रथम कार्य है-प्रणिधान को दृढ-सुदृढ बनाना और उसके लिये कर्म के चित्र-विचित्र विषाको का चिन्तन करना ।

कर्मों से मुक्त होने की चाह पैदा होते ही कर्मजन्य मुख-सुविधाओं के प्रति नफरत/घृणा पैदा होगी । अति आवश्यक मुख-सुविधा में भी अनासक्तिभाव होना जरूरी है । और उसी अनासक्ति-भाव को स्वाभाविक रूप देने के लिये पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'पुद्गल-विज्ञान' का चिन्तन-मनन करने का प्रभावशाली उपाय सुझाया है ।

'जिस तरह अंजन से विविध वर्ण युक्त आकाश लिप्त नहीं होता, ठीक उसी तरह पुद्गलसमुदाय से चैतन्य लिप्त नहीं बनता ।'

यदि जीव अति आवश्यक पुद्गल-परिभोग के समय यह चिन्तन अविरत करता रहे तो पुद्गल-परिभोग की क्रिया के बावजूद भी वह लिप्त नहीं बनता । साथ ही पुद्गल-परिभोग में सुखगृद्धि अथवा रस-गृद्धि पैदा नहीं होती । और यदि सुख-गृद्धि या रस-गृद्धि पैदा होती हो तो समझ लेना चाहिये कि ध्यान प्रबल नहीं है, ना ही ध्यान की

‘पुद्गल’ से ‘पुद्गल’ उपचय पाता है, वलिक मेरी आत्मा उसमे लिप्त नही होती। फलत पूववत् मनमौजी वन पुद्गलपरिभोग मे आकठ डूब जाता है। उसमे हो निभयता का अनुभव करता है। यह एक प्रकार की भयकर आत्मवचना ही है।

इस विचार से कि ‘पुद्गल से पुद्गल वेंघता है।’ जीव मे रहा यह अनान कि ‘पुद्गल से मुझे लाभ होता है पुद्गल से मे तप्त होता ह’, सवथा नष्ट हो जाता है। और फिर पुद्गल के प्रति रहा हुआ आकषण तथा परिभोग वृत्ति शन शन क्षीण होती जाती है।

एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से कैसे आवद्ध होता है, जुडता है, इसका वणन श्री जिनागमो मे सूक्ष्मतापूर्वक किया गया है। पुद्गल मे स्निग्धता एव रक्षता दोनो गुणो का समावेश ह। स्निग्ध परिणाम वाले और रक्ष परिणाम वाले पुद्गलो का आपस मे वच होता है, वे परस्पर जुडते हैं। लेकिन इसमे भी अपवाद है। जघय गुणधारक स्निग्ध पुद्गल और जघय गुणधारक रक्ष पुद्गल का परस्पर वच नही होता। वे आपस मे नही जुड पाते। जब गुण की विषमता होती है, तब सजातीय पुद्गल का भी परस्पर वच होता है। अर्थात् समान गुण वाले स्निग्ध पुद्गल का, ठीक वसे ही तुल्य गुण वाले रक्ष पुद्गलो का सम-धर्मी पुद्गल के साथ आपस मे वच नही होता।

आत्मा के पाथ पुद्गल का जो संबन्ध है, वह तादात्म्य सव ध’ नही’ यलिक ‘सयोग-सवध’ है। आत्मा और पुद्गल के गुणधम परस्पर विगोधी, एक-दूसरे से विल्कुल भिन्न ह। अत ये दातो एकरूप नही बन सकते। ठीक इसी तरह पुद्गल और आत्मा का भदज्ञान परिपक्व हो जाने के पश्चात् कमपुद्गलो से लिप्त होने का प्रश्न ही नही उठता। भेदनान का परिपक्व करने के लिये निम्नांकित पवित्रया को आत्मसात करना परमावश्यक है।

लिप्त होते पुद्गल सभी, पुद्गलों से मैं नही।

अजन स्पर्शे न आकाश, ह शशवत सत्य यही ॥

लिप्ता पानसपात-प्रतिघाताय केवलम्।

निसे पज्ञानमग्नस्य, क्रिया सर्वोपयुज्यते ॥४॥८४॥

पूणतया असमय हैं, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। वे कपोल-कल्पनाओं के आग्रही बन वास्तविक आत्मोन्नति के माग से हमेशा के लिये विमुख बन जाते हैं। फलस्वरूप, जब तक अप्रमत्त दशा प्राप्त न हो तब तक अविरत रूप से आवश्यकतादि क्रियाओं को करते रहना चाहिये। इन क्रियाओं के आलवन से आत्मा प्रमाद की गहरी ग्राह में गिरने से बच जाती है। विभावदशा के प्रति रहा अनान उसके मनोमन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता। 'श्री गुणस्थान क्रमारोह' में कहा है

तस्मादावश्यकं पुर्यात् प्राप्तदोषनिवृत्तनम् ।

यावन्नाप्नोति सद्धानमप्रमत्तगुणाश्रितम् ॥३१॥

सातवें गुणस्थान के सम्यग् ध्यान में यानी निसे प ज्ञान में जब तक तल्लीनता का अभाव हो, तब तक आवश्यकतादि क्रियाओं के माध्यम से विषय कषायों की बाढ को बीच में ही अवच्छेद करके हमेशा के लिये उसका नामोनिशान मिटा दो।

लिप्तता-ज्ञान अर्थात् विभाव दशा। वमजय भावों के प्रति मोहित होने की अवस्था। उसी लिप्तता-ज्ञान को नष्टप्राय बनाने हेतु परमाराध्य उपाध्यायजी महाराज ने आवश्यक क्रियाओं का एकमेव उपाय बताया है। 'बाह्य क्रियाकाण्ड से कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।' कहने वाले महानुभाव जरा अपनी बुद्धि की मामूयता का बसौटी पर परख कर ता दें। वे पायेंगे कि उत्साही वृत्ति में विषय-कषायों से युक्त सासारिक क्रियाएँ सम्पन्न कर, अनात्मज्ञान को किस कदर दृढ-सुदृढ कर दिया है? क्या उसी ढंग में पाप-निदागभित, प्रभु-भक्तियुक्त, अभिनव गुणों की प्राप्तिस्वरूप आवश्यकतादि क्रियाएँ करते हुए आत्मज्ञान दृढ प्रबल नहीं हो सकता? अवश्य हा साता है। यह असंभव नहीं, बल्कि सी बार संभव है। जिहा ने तब और विविध युक्तियों से मढित अनेकविध उत्तमोत्तम ग्रंथों के अध्ययन-मनन-चिन्ता और परिशीलन में समस्त जीवन व्यतीत कर दिया या ऐा महापुरुष ताविक शिरोमणि उपाध्यायजी महाराज के धीर-गभीर वचन पर गभीरता से विचार करना चाहिये। ठीक उसी तरह आवश्यकतादि क्रियाओं के महत्त्व को समझना भी परमावश्यक है। यना प्रमाद युक्ति उमत्त बनते देर नहीं लगेगी।

तपःश्रुतादिना मत्तः क्रियावानपि लिप्यते ।
भावनाज्ञानसंपन्नो, निष्क्रयोऽपि न लिप्यते ॥५॥८५॥

अर्थ - श्रुत और तपादि के अभिमान से युक्त, क्रियाशील होने पर भी कर्म-लिप्त बनता है, जब कि क्रियाविरहित जीव यदि भावना-ज्ञानी हो तो वह लिप्त नहीं होता ।

विवेचन - प्रतिक्रमण- प्रतिलेखनादि विविध क्रियाओं में रात-दिन खोया, तप-जप और ज्ञान-ध्यान का अभिलाषी हो, फिर भी अपनी क्रिया का अभिमान करता हो तो उसे कर्म-लिप्त हुआ ही समझो । 'मैं तपस्वी मैं विद्वान् ... मैं विद्यावान् मैं बुद्धिमान् मैं क्रियावान् हूँ-' इस तरह अपने उत्कर्ष का खयाल अथवा अभिप्राय, मिथ्याभिमान है । एक तरफ तप-त्याग और शास्त्राध्ययन चलता रहे और दूसरी तरफ अपनी क्रिया के लिये मन में अभिमान की धारा जोरो से प्रवाहित रखता हो । यह निहायत अनिच्छनीय बात है । साधक को अभिमान की परिधि से बाहर आना चाहिये । मिथ्याभिमान के घेरे को तोड़ देना चाहिये ।

अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष करते हुए जीव, आत्मा के शुद्ध-विशुद्ध अध्यवसायों को मटियामेट कर देते हैं । परिणामस्वरूप आत्मा विशुद्ध अध्यवसायो का श्मशान बनकर रह जाता है । जिस श्मशान में क्रोध, अभिमान, मोह, माया, लोभ, लालच के भूत-पिशाच निर्वाच रूप से ताडव नृत्य करने लगते हैं और आहार, भय, मैथुन एवं परिग्रह की डाकिनिया निरन्तर अट्टहास करती नजर आती हैं । साथ ही सर्वत्र विषय-विकार के गिद्ध वेवाक उडते रहते हैं

पूज्य उमास्वातिजी 'प्रशमरति' में साधक-आत्मा से प्रश्न करते हैं:-
'लब्ध्वा सर्वं मदहरं तेनैव मदः कथं कार्यः?'

तप-त्याग-ज्ञानादि के आलवन से जहाँ मदहरण होता है, वहाँ उन्हीं की सहायता से भला अभिमान कैसे किया जाये ?

याद रखो, और जीवन में आत्मसात् कर लो कि अभिमान करना बुरी बात है और उसके दुष्परिणाम प्रायः भयंकर होते हैं ।

'केवलमुन्मादः स्वहृदयस्य संसारवृद्धिश्च ।'

मद से दो तरह का नुकसान होता है - हृदय का उमाद और ससार-परिभ्रमण म वृद्धि । इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ।

तप, त्याग और श्रुतज्ञान के माध्यम से 'भावनाज्ञान' की भूमिका तक पहुँचना है । समस्त सत्क्रियाओं के द्वारा आत्मा को भावनाज्ञान से भावित करनी है । और यदि एक, द्वार भावनाज्ञान से भावित हो जाओगे, तो दुनिया का कोई ताकन, किमी प्रकार की कोई क्रिया न करने पर भी तुम्हें कमलिप्त नहीं कर सकती ।

श्रुतज्ञान और चिन्ताज्ञान के पश्चात् भावनाज्ञान की कक्षा प्राप्त होती है । तब ध्याता, ध्येय और ध्यान म किसी प्रकार का भेद नहीं रह पाता । बल्कि वहाँ सदा-सवदा होती है ध्याता, ध्येय और ध्यान के अभेद को अद्भुत मस्तो । लेकिन उसकी अवधि कबल अतर्मुह्त की होती है । उस समय बाह्य धम-क्रिया की आवश्यकता नहीं होती । फिर भी वह कम-लिप्त नहीं होता ।

लेकिन जिसके श्रुतज्ञान का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है, ऐसा जीव यदि आवश्यकतादि त्रियाओ का सद-तर त्याग दे और मनमाने धमध्यान का आश्रय ग्रहण कर निरन्तर उसमें आकठ डूबा रहे ता वह कम-उधन से बच नहीं सकता । ठीक उसी तरह श्रुतज्ञानप्राप्ति के पश्चात् किसी प्रकार के प्रमाद अथवा मिथ्याभिमान का शिकार बन जाए ता भावनाज्ञान की मजिल तक पहुँच नहीं पाता ।

अतः तप और ज्ञान रूपी अक्षयनिधि प्राप्त करने के पश्चात् उस से पदच्युत न होने पाये, इसिलिये निम्नांकित भावनाओं से भावित होना नितान्त आवश्यक है ।

* पूव पुरुषसिंहा के अपूवज्ञान की तुलना में मैं तुच्छ/पामर जीव मात्र हूँ भला किस बात का अभिमान करूँ ?

* जिस तप और ज्ञान के सहार मुझे भवसागर से तिरना है, उसी के सहयोग स मुझे अपनी जीवन-नीका को डुबाना नहीं है ।

* श्रुतज्ञान के बाद चिन्ताज्ञान और भावनाज्ञान की मजिल तक पहुँचना है, अतः मैं मिथ्याभिमान से कोसो दूर रहूँगा ।

* भावनाज्ञान तक पहुँचने के लिये आवश्यकतादि त्रियाओ का सम्मानसहित आदर करूँगा ।

अलिप्तो निश्चयेनात्मा, सिप्तश्च व्यवहारतः ।

शुद्धयत्यलिप्तया ज्ञानी, क्रियावान् लिप्तया दशा ॥६॥८६॥

अर्थ :- निश्चयनय के अनुसार जीव कर्म-बन्धनो में जकड़ा हुआ नहीं है, लेकिन व्यवहार नय के अनुसार वह जकड़ा हुआ है । ज्ञानीजन निलिप्त दृष्टि से शुद्ध होते हैं और क्रियाशील निप्त दृष्टि से ।

बिबेचन - "मैं अपने शुद्ध स्वभाव में अज्ञानी नहीं.... पूर्णरूपेण ज्ञानी हूँ... पूर्णदर्शी हूँ... अक्रोधी हूँ... निरभिमानी हूँ... मायारहित हूँ... निर्लोभी हूँ... निर्मोही हूँ... अनंत वीर्यशाली हूँ... अनामी और अगुरुलघु हूँ । अनाहारी और अवेदी हूँ । मेरे स्वभाव में न तो निद्रा है ना ही विकथा, ना रूप है, ना रग । मेरा स्वरूप सच्चिदानन्दमय है ।" आत्मा की इसी स्वभाव दशा के चिन्तन-मनन से ज्ञानीजन शुद्ध-विशुद्ध बनते हैं । 'निश्चयनय, ' की यही मान्यता है । निश्चयनय के अनुसार आत्मा अलिप्त है ।

जबकि लिप्तता 'व्यवहार नय' + के अनुसार है । "मैं जघन्य/अशुद्ध प्रवृत्तियों के कारण कर्म-बन्धनो से जकड़ा हुआ हूँ । कर्म-लिप्त हूँ । लेकिन अब सत्प्रवृत्तियों को अपने जीवन में अपनाकर कर्म-बन्धनो को तोड़ने का, उससे मुक्त होने का यथेष्ट प्रयास करूंगा । साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे नये सिरे से कर्म-बन्धन होने की जरा भी सभावना हो । इस सद्भावना और सत्-प्रवृत्ति के माध्यम से मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाऊंगा ।" इस तरह के विचारों के साथ यह लिप्त-दृष्टि से आवश्यकतादि क्रियाओं को जीवन में आत्मसात् करता हुआ आत्मा को शुद्ध बनाता है ।

शुद्ध बनने के लिये ज्ञानीजनो को, योगी पुरुषो को 'निश्चय नय' का मार्ग ही अपनाना है । जब कि रात-दिन अहर्निश पापी दुनिया में खोये जीवात्मा के लिये 'व्यवहारनय' का क्रियामार्ग ही सभी दृष्टि में उचित है । उसे अपनी कर्ममलिन अशुद्ध अवस्था का खयाल कर उसकी सर्वांगीण शुद्धि हेतु जिनोक्त सम्यक्-क्रिया का सम्मान करते हुए आत्म-शुद्धिकरण का प्रयोग करना चाहिये । ज्यों-ज्यों पाप-क्रियाओं से मुक्त

* निश्चयनय का विस्तृत स्वरूप परिशिष्ट में देखिए ।

* व्यवहारनय की जानकारी के लिए परिशिष्ट देखिए ।

होते जाओगे, त्यो-त्यो निश्चयनय की अलिप्त दृष्टि का अवलंबन लेकर शुद्ध-ध्यान की तरफ निरंतर प्रगति करते रहोगे ।

ज्ञान-क्रियासमावेश सदैवोन्मीलने द्वयो ।

भूमिकामेवतस्त्वत्र, भवेदेकैकं मुख्यता ॥७॥८७॥

अथ - दोनों दृष्टियों के साथ खुलने से ज्ञान क्रिया की एकता होती है । यहाँ ज्ञान-क्रिया में गुणस्थानक स्वरूप अवस्था के भेद से प्रत्येक की महत्ता होती है ।

विवेचन - शुद्धि के लिये दो दृष्टियाँ खुलनी चाहिये । लिप्त दृष्टि और अलिप्त दृष्टि । जब दोनों दृष्टियाँ एक साथ खुलती हैं, तब ज्ञान और क्रिया की एकात्मता सधती है । गुणस्थानक की भूमिका के अनुसार ज्ञान क्रिया का प्राधान्य रहता है ।

इसमें भी सब प्रथम बात है शुद्धि की । मन में शुद्धिकरण की भावना पैदा होनी चाहिये ।

एक बार एक मनुष्य किसी योगी के पास गया । उहे प्रणिपात-वन्दन कर विनयभाव से कहा । "गुरुदेव, मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ । आप करायेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी ।"

योगीराज ने नजर उठाकर उसे देखा । क्षण दो क्षण उसे निनिमेष दृष्टि से देखते रहे । तब उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चल पड । गाव के बाहर बड़ा तालाब था । योगीराज ने उसके साथ शीतल जल में प्रवेश किया । जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गये, जल का स्तर बढ़ता गया । वे दोनों कमरसे ऊपर तक गहरे जल में चने गये । फिर भी आगे बढ़ते रहे । पानी सीने तक पहुँच गया । लेकिन रुके नहीं । दाढी तक पहुँच गया, फिर भी आगे बढ़ते रहे और जब नाक तक पहुँच गया, तब यागोराज ने विद्युत वेग से अखिल उभरे पानी के भीतर पूरी ताकत के साथ दबोच लिया । वह छटपटाने लगा । तडपने लगा । ऊपर आने के लिये हाथ पाँव मारने लगा । लेकिन यागोराज ने उसे दबोचे ही रखा । उसने लाख कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वह अपने प्रयत्न में कारगर न हुआ । इस तरह पाँच-दस सेकड व्यतीत हो गये । तब योगीराज ने उसे ऊपर उठाया और तालाब

से बाहर निकल आये । योगीराज की क्रिया से हँरान-परेशान वह सकते में आकर उनका मुँह ताकने लगा ।

वातावरण में नीरव शान्ति छा गयी । एक-दूसरे की बडकनें साफ सुनायी दे रही थी । पानी में रहने के कारण मनुष्य अधमरा हो गया था फिर भी कुछ नहीं वाला । तब शान्ति भंग करते हुए योगीराज ने गभीर स्वर में प्रश्न किया :” मैंने जब तुम्हें पानी में डुबा दिया था, तब तुम किसलिये छटपटा रहे थे ?”

“ हवा के लिये ।”

“ और छटपटाहट कैसी थी ?”

“ यदि ज्यादा समय लगता तो मेरे प्राण-पत्ते उड़ जाते । मैं मर जाता ।”

“ क्या ऐसी छटपटाहट परमात्मा के दर्शन की है ? जिस पल ऐसी छटपटाहट, तड़प का अनुभव होगा, उसी पल परमात्मा के दर्शन हो जायेंगे ।”

शुद्धिकरण हेतु ऐसी तीव्र लालसा पैदा होते ही, खुद जिस भूमिका पर है, उसी के अनुरूप वह ज्ञान अथवा क्रिया पर भार दे और शुद्ध होने के पुरुषार्थ में लग जाये ।

दोनों में से किसी को भी भूमिका के अनुसार प्राधान्य देना चाहिये । ज्ञान को प्राधान्य दो अथवा क्रिया को, दोनों ही बराबर हैं । छठे गुणस्थानक तक (प्रमत्तयति का गुणस्थानक) क्रिया को ही प्राधान्य देना चाहिये । लेकिन उसमें भी ज्ञान की सापेक्षता होना परमावश्यक है । ज्ञान की सापेक्षता का मतलब है, जो भी क्रिया की जाए, उसके पीछे ज्ञान-दृष्टि होनी चाहिये । ज्ञान की उपेक्षा अथवा अवज्ञा नहीं होनी चाहिये । जब कि व्यवहारदशा में क्रिया का ही प्राधान्य होता है, लेकिन यदि जीव एकान्त क्रिया-जड बन जाए, तो आत्मशुद्धि असंभव है । अतः उसमें भी ज्ञान-दृष्टि की आवश्यकता है । ठीक इसी प्रकार ध्यानावस्था में ज्ञान का प्राधान्य रहे, लेकिन भूलकर भी यदि जीव एकान्त ज्ञानजड बन जाए, तो आत्मशुद्धि नहीं होती । अतः वहाँ आवश्यक क्रियाओं के प्रति सजगता और समादर होना चाहिये ।

व्यवहार से तीथ (प्रवचन) की रक्षा होती है, जबकि निश्चय से सत्य-रक्षा । जिनमत का रथ, निश्चय और व्यवहार के दो पहियो पर अवस्थित है । अतः जिनमत द्वारा आत्मविशुद्धि का प्रयोग करने वाले साधक को हमेशा व्यवहार और निश्चय के प्रति सापेक्ष दृष्टि रखनी चाहिये । सापेक्ष दृष्टि एक प्रकार से सम्यग् दृष्टि ही है जबकि निरपेक्षदृष्टि मिथ्यादृष्टि है ।

सापेक्षदृष्टि उद्घाटित होते ही जीवात्मा में ज्ञान-क्रिया का अद्भुत सगम होता है । फलस्वरूप आत्मा निरन्तर विशुद्ध बनती जाती है और उसकी गुण-समृद्धि प्रकट होती है । सापेक्ष दृष्टि के मेघ से वरसता आनन्द अमृत आत्मा को अजरामर-अक्षय बनाने के लिये पूण रूप से समर्थ होता है । जबकि निरपेक्ष दृष्टि से रिसता रहता है बलेश, अशांति और असतोष का जहर ।

सज्ञान यदनुष्ठान, न लिप्त दोषफक्त ।

शुद्धशुद्धस्वभावाय, तस्म भगवते नम ॥८॥८८॥

अथ - जिसका ज्ञानसहित क्रियारूप अनुष्ठान दोषरूपी मल से लिप्त नहीं है और जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वभाव के धारक है, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार हो ।

विवेचन - जो भी क्रिया हो, ज्ञानसहित होनी चाहिये । ठीक उनी तरह ज्ञानयुक्त क्रियानुष्ठान दोष के कीचड़ से सना हुआ न हो ।

ज्ञानयुक्त (सज्ञान) क्रियानुष्ठान क्या होता है और किसे कहा जाता है ? मतलब, जो भी क्रिया हम करते हैं, उसका स्वरूप, विधि और फल की जानकारी हमें होनी चाहिये । सिर्फ आत्मशुद्धि के एकमेव पवित्र फल की आकांक्षा से हमें प्रत्येक क्रियानुष्ठान करना चाहिये । यह आदेश सदा-सदा हमारे आचार-विचार से प्रकट होना चाहिये कि 'मुझे अपनी आत्मा की शुद्ध-बुद्ध अवस्था प्राप्त करना है ।' क्रिया में प्रवृत्त होते ही उसकी विधि जान लेनी चाहिये और विधिपूर्वक क्रियानुष्ठान करना चाहिये । क्रियानुष्ठान के विधि-निषेध के साथ-साथ जिनमनप्रणीत मोक्षमार्ग का यथाथ ज्ञान मुमुक्षु आत्मा को होना निहायत जरूरी है ।

क्रियानुष्ठान करते समय इस बात से सतर्क रहना चाहिये कि वह अतिचारो से दूषित न हो जाये । मोह, अज्ञान, रस, अहंदि और शाता गारव, कषाय, उपसर्ग—भीरता, विषयो का आकर्षणादि ने अनुष्ठान दूषित नहीं होना चाहिये । इसकी प्रतिफल सावधानी वरतनी चाहिये । इस तरह दोष-रहित सम्यग् ज्ञानयुक्त, क्रियानुष्ठान के कर्ता और शुद्ध-बुद्ध स्वभाव के घनी भगवान को मेरा नमस्कार हो । कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दोष-रहित क्रियानुष्ठान करने ने आत्मा का शुद्ध-बुद्ध स्वरूप अपने आप ही प्रकट होता है । जबकि दोषयुक्त और ज्ञानविहीन क्रियाये करते रहने से आत्मा का शुद्ध-बुद्ध सहज स्वरूप प्रकट नहीं होता । लेकिन उससे विपरीत मिथ्याभिमान का ही पोषण होता है । फलतः भवचक्र के फेरों में दिन-दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो जाती है । कर्म-निर्लेप होने के लिये ज्ञान-क्रिया का विवेकपूर्ण तादात्म्य साधना जरूरी है ।

१२. नि.स्पृहता

स्पृहाए कामनाए और असरय अभिलाषाओ के बधन से अब तो मुक्त बनोगे ? बिना इनसे मुक्त हुए, बधन काटे, तुम निर्लेप नहीं बन सकते ! प्रिय आत्मन् ! जरा तो अपना और अपने भविष्य का ख्याल करो ! आज तक तुमने स्पृहाओ की धू-धू प्रज्वलित अग्निशिखाओ की असह्य जलन में न जाने कितनी यातनाएँ सही हैं ? युगयुगान्तर से स्पृहा के विष का प्याला गले में ऊँडेलते रहे हो, पीते रहे हो ! क्या अब भी तुप्त नहीं हुए ? और भी पीना बाकी है ? नहीं, नहीं, अब तो नि स्पृह बनना ही श्रेयस्कर है ! मन की गहरायी में दबी स्पृहाओ को जडमूल से उखेड कर फेंक दे ! और फिर देख, जीवन में क्या परिवर्तन आता है ? अकल्पित सुख, शांति और समृद्धि का तू धनी बन जाएगा ! साथ ही आज तक अनुभव नहीं किया हो ऐसे दिव्यानन्द से तेरी आत्मा आकठ भर जायेगी ! तू परिपूर्ण बन जायेगा !

स्वभावलाभात् किमपि प्राप्तव्यं नावशिष्यते ।

इत्यात्मंश्वयसम्पन्नो निःस्पृहो जायते मुनिः ॥१॥८३॥

अर्थ :- आत्मस्वभाव की प्राप्ति के पश्चात् पाने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता है ! इस तरह आत्मा के ऐश्वर्य से युक्त नाधु स्पृहारहित बनता है ।

विवेचन : हे आत्मन् ! तुम्हें क्या चाहिये ? किस चीज की चाह है तेरे मन में ? किस अरमान और उमगा के आवाहन होकर तू रात-दिन भटकता रहना है, दौड़-धूप करता रहना है ? कंसी भूखनाए तेरे हृदय को विदीर्ण कर रही हैं ? क्या तुम्हें सोने-चादी और मोती-मुक्ताओं की चाह है ? क्या तुम्हें गगनचुम्बी महल और आलिशान भवनों की अभिलाषा है ? क्या तुम्हें हव-हव को अम्बार देवागनाओ सी वृन्द में खो जाना है ? क्या तुम्हें यश-कीर्ति की उत्तुंग चोटिया सर करनी है ? अरे भाई, जरा सोच, समझ और ये सब अरमान छोड़ दे ! इस में खुश होने जैसी कोई बात नहीं है । न तो शांति है, ना ही स्वस्थता !

मान लो की तुम्हें यह सब मिल गया, तुम्हारी सारी अभिलाषाएँ पूरी हो गयी ! लेकिन आकाशागति हा जाने के पश्चात् भी क्या तुम सुखो हो जाओगे ? तुम्हें परम शांति और दिव्यानन्द मिल जाएगा ? साथ ही, एक बार मिल जाने पर भी वह सब सदैव तुम्हारे पास हो रहनेवाला है ? तुम उसे दोगाविधि तक भाग सकागे ? यह तुम्हारा मिथ्या भ्रम है, जिसके घोखे में कभी न आना ! अरे पागल, यह सब तो क्षणिक, चञ्चल, और अस्थिर है । भूतकाल में कई बार इसे पाया है....फिर भी हमेशा दरिद्र ही रहा है, भिखारो का भिखारी । अब तो कुछ ऐसा पाने का भगोरथ पुरुषार्थ कर कि एक बार मिल जाने के बाद कभी जाएँ नहीं ! जो अविनाशी है, अक्षय है, अचल है उसे प्राप्त कर ! यही स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव !

मन ही मन तुम दृढ संकल्प करलो कि 'मुझे आत्म-स्वभाव की प्राप्ति करना है और करके ही रहूँगा ! इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए ! विश्व-साम्राज्य का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ना ही आकाश से बात करतो आज्ञाशान अट्टालिकाआ को गरज है ! अगद

'कसी की आवश्यकता है तो सिफ़ आत्मस्वभाव के ऐश्वर्य की ओर परमानन्द की ! मुनिराज इस तरह का दृढ निश्चय कर नि स्पृह वने । नि स्पृहता की शक्ति से वह विश्वविजेता बनता है ! फलतः ससार का कोई ऐश्वर्य अथवा सौन्दर्य उसे आकर्षित करने में असफल रहेगा, उसे लुभा नहीं सकेगा । दिन-रात एक ही तमना होनी चाहिए मुझे तो आत्मस्वभाव चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं !" जिसमें आत्मस्वभाव के अतिरिक्त दूसरी कोई स्पृहा नहीं है, उसका ऐश्वर्य अद्वितीय और अनूठा होता है !

श्रेष्ठिवय घनावह ने महाश्रमण वज्रस्वामी के चरणों में स्वर्ण-मुद्राओं का कोष रख दिया ! उसकी पुत्री रूप रभा रुक्मिणी ने अपना रूप यौवन समर्पित कर दिया ! लेकिन वज्रस्वामी जरा भी विचलित न हुए ! वे तो आत्मस्वभाव के आकाशी थे ! उन्हें सुवर्णमुद्रा और मोती मुक्ताओं की स्पृहा न थी, ना ही रूप यौवन की कामना ! घनावह और रुक्मिणी उनके अतः करण को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके ! लेकिन महाश्रमण ने आत्मस्वभाव के ऐश्वर्य का ऐसा तो रुक्मिणी को रग दिखाया कि रुक्मिणी मायावी ऐश्वर्य में ही अलिप्त बन गयी विरक्त हो गई ! आत्मस्वभाव के अनूठे ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु पुरुपाथशाल हो गई !

आत्मस्वभाव का ऐश्वर्य जिस मुनिराज को आकर्षित करने में असमर्थ है, वे (मुनिराज) ही पुद्गलजय अधम ऐश्वर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अपने श्रमणत्व, साधुता को कलवित कर बैठते हैं । दीनता की ददनाक चीख पुकार, आत्मपतन के विध्वंसकारी आघात और वैपयिक-भोगोपभोग के प्रहारों से लुडक जाते हैं, क्षत-विक्षत हो जाते हैं । नटों के पीछे पागल अघाढाभूति की विवशता, अरणिक् मुनि का नवयौवना के वारण उद्दीप्त वासना नृत्य, सिंह-गुफावासी मुनि की बोशा गरुका के मोह में समय विस्मृति यह सब क्या ध्वनित करता है ? सिफ़ आत्मस्वभाव के ऐश्वर्य की सरासर विस्मृति और भौतिक पाथिव ऐश्वर्य पाने की उत्पट महत्वाकांक्षा ! वैपयिक ऐश्वर्य की अगणित वासनाएँ और विलासी-वृत्ति ने उन्हें अशक्त कर दिया । प्रशन्न होकर वे दर दर को ठोकरें खाने के लिए विश्व

के गुलाम बन गये ! कालान्तर से उन्हें दुवारा आत्मस्वभाव के ऐश्वर्य का भान हुआ और निःस्पृहता की दीप-ज्योति पुनः उनमें प्रज्वलित हो उठी ! दिव्यशक्ति का अपने आप मंचार हुआ ! फलस्वरूप उन्होंने आनन-फानन में स्पृहा की वेडिया तोड़ दो और पामर में महान् बन गये, निर्बल से सबल बन गये !

परस्पृहा महादुःखं, निःस्पृहत्वं महासुखम् ।

एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

पुद्गल की स्पृहा करना संसार का महादुःख है, जब कि निःस्पृहता में सुख की अक्षय-निधि छिपी हुई है ! श्रमण जितना निःस्पृह होगा उतना ही सुखी होगा ।

संयोजितकरैः के के प्रार्थ्यन्ते न स्पृहावहै ।

अमात्रज्ञानपात्रस्य निःस्पृहस्य तृणं जगत् ॥ ॥२॥६०॥

अर्थ :- जो करबद्ध है, नतमस्तक है, ऐसे मनुष्य भला, किम किम की प्रार्थना नहीं करते ? जबकि अपरिमित ज्ञान के पात्र ऐसे निःस्पृह मुनिवर के लिए तो समस्त विश्व तृण-तुन्द है !

विवेचन :- स्पृहा के साथ दीनता की सगाई है ! जहां किसी पुद्गलजन्य स्पृहा मन में जगी नहीं कि दीनता ने उसके पोछे-पीछे दबे पाँव प्रवेश किया नहीं ! स्पृहा और दीनता, अनन्त शक्तिशाली आत्मा की तेजस्विता हर लेती है और उसे भवोभव की सूती-निर्जन सड़को पर भटकते भोगोपभोग का भिखारी बना देती है !

महापराक्रमी रावण के मन में परस्त्री की स्पृहा अकुरित हो गई थी ! सीता के पास जाकर क्या कम दीनता की थी उसने ? करबद्ध हो, दीन-दाणी में गिडगिडाते हुए सीता से भोग की भीख मांगी थी । दीर्घकाल तक सीता की स्पृहा से वह छटपटाता रहा, तड़फता रहा ! और अंत में अपने परिवार, पुत्र, निष्ठावान् साथी और राजसिंहासन से हाथ धो बैठा ! अपने हाथों ही अपना सत्यानाश कर दिया ! स्पृहा का यह मूल स्वभाव है . जीव के पास दीनता का प्रदर्शन कराना ! गिडगिड़ाने के लिए जीव को विवश करना और प्रार्थना-याचना करवाना ! अतः मुनि को चाहिये कि वह भूलकर भी कभी पर पदार्थ की स्पृहा के पीछे दीवाना न हो जाए । और यह तथ्य

किसी से छिपा नहीं है कि जो-जो लोग उसके शिकार बने, उन्हें सवस्व का भोग देकर दान हीन याचक बनना पड़ा है। महीन वस्त्र, उत्तम पात्र, उपवि, मान-सम्मान, खान पान, स्तुति स्वागत किसी की भी स्पृहा नहीं करनी चाहिए। स्पृहा की तीव्रता होते ही भलभले अपना स्थान भूमिका और आचार विचार को तिलाजलि दे देते हैं। "मैं कौन ? मैं भला ऐसी याचना कर्हूँ ? करवद्ध और ननमस्तक हो दीन स्वर मे भीख माँगूँ ? यह सप्रथा उचित नहीं है।"

नि स्पृहा मुनिराज ही अनतज्ञान के, केवलज्ञान के पात्र ह ? जा अनतज्ञान का अधिकारी है वह भूले भटके भी कभी पुदगला की स्पृहा नहीं करेगा। सोना आर चादी उसके लिए मिट्टी समान है। गगन चुम्बी इमारत ईंट पत्थर से अधिक कीमत नहीं रखती और रूप-सौन्दर्य का समूह केवल अस्थिपजर है। मारे समार का वृणवत् समझ, नि स्पृहा बना रहने वाला योगी/मुनि परमब्रह्म का आनन्द अनुभव करता है। अतीम आत्मस्वातन्त्र्य की मस्ती में खोया रहता है। ऐसी उत्कट नि स्पृहा वृत्ति पाने के लिए जीवन में निम्नांकित उपायों का अवलम्बन करना चाहिए

* "मेरे पास सब कुछ है। मेरी आत्मा सुख और शांति में परिपूर्ण है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मेरी आत्मा में जो सर्वात्म सुख मरा हुआ है, दुनिया में ऐसा सुख वही नहीं। तब भला, मैं इस का स्पृहा क्या करूँ ?" ऐसी भावना से निज आत्मा को भावित रखनी चाहिए।

० ' मैं जिम पदार्थ की स्पृहा करता हूँ, जिसके पीछे दीवाना बन, रात दिन भटकता रहता हूँ, जिसकी वजह से परमात्म-ध्यान अथवा शास्त्र-म्याध्याय में मन नहीं जाता, वह मिलना सवया पुण्याघोन है। पुण्यादय न होगा तो नहीं मिलेगा। जन्म की उगकी निरतर स्पृहा करने में मन भलिन बनता है। पाप का बंधन और अधिव तसता जाता है। अतः ऐसी परपदाथ की स्पृहा से क्या ' मुख मोड लूँ ?" ऐसे विचारा का चिंतन मनन करते हुए, जीवन् की दिशा का ही बदल देना चाहिए।

० "यदि मैं परपदाथों की स्पृहा करूँगा तो नि सदेह जिनके पास ये हैं, उनकी मुझे गुलामी करनी पड़ेगी, दीघकाल तक उसका गुलाम

वन कर रहना होगा ! उसके आगे दीन वन याचना करनी पड़ेगी । यदि याचना के बावजूद भी नहीं मिले वे पदार्थ तो रोष अथवा हृदन का आघार लेना पड़ेगा ! प्राप्त हो गये तो राग और रति होगी ! परिणामस्वरूप दुःख ही दुःख मिलेगा ! साथ ही यह सब करते हुए आत्मा - परमात्मा की विस्मृति होते देर नहीं लगेगी । समय - आराधना में शिथिलता आ जाएगी और फिर पुनः-पुनः भव - चक्कर में फंसना होगा !” इस तरह जीवन में होने वाले अगणित नुकसान का खयालकर स्पृहा के भावों का निर्मूलन करना होगा !

जैसे भी संभव हो, जीवन में परपदार्थों की आवश्यकता को कम करना चाहिए ! पर पदार्थों की विपुलता के बल पर अपनी महत्ता अथवा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी अल्पता में ही अपना महत्त्व समझना चाहिए !

◦ सदा-सर्वदा निःस्पृह आत्माओं से परिचय बढ़ाकर उमें अधिकाधिक दृढ करना चाहिए ! निःस्पृह महापुरुषों के जीवन-चरित्रों का पुनःपुनः परिशीलन करना चाहिए !

◦ आवश्यक पदार्थों (गौचरी, पानी, पात्र, उपधि, वस्त्रादि) की भी कभी इतनी स्पृहा न करें कि जिसके कारण किसी के आगे दीन बनना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े और गिडगिडाना पड़े ! समय पर कोई पदार्थ न भी मिले तो उसके बिना काम चलाने की वृत्ति होनी चाहिए । तपोबल और सहनशक्ति प्राप्त करनी चाहिये !

छिन्दन्ति ज्ञानदात्रेण स्पृहाविषलतां बुधा. !

मुखशोषं च मूर्च्छां च दैन्यं यच्छति यत्फलम् ॥३॥६१॥

अर्थ - अद्यात्म-ज्ञानी पंडित पुरुष स्पृहा रूपी विष-लता को ज्ञान-रूपी हंसिये से काटते हैं, जो स्पृहा विषलता के फलरूप, मुख का सुखना, मूर्च्छा पाना, और दीनता प्रदान करते हैं ।

विवेचन. यहाँ स्पृहा को विष-वल्लरी की उपमा दी गयी है !

स्पृहा यानी विष- वल्लरी ! यह विषवल्लरी अनादिकाल से- आत्मभूमि पर निर्वाध रूप से फलती-फूलती और विकसित होती रही है ! आत्मभूमि के हर प्रदेश में वह विभिन्न रूप-रंग से छायी हुई है । उस पर भिन्न- भिन्न स्वाद और रंग-विरंगे फल-फूल लगते हैं ! लेकिन

उन फलो की खासियत यह है कि उनका प्रभाव हर कही, किसी भी मौसम में एकसा होता है ।

हमें यहाँ पौद्गलिक- स्पृहा अभिप्रेत है । जब अनुकूल पदार्थों की स्पृहा जग पड़े तब समझ लेना चाहिए कि विष-वल्ली पूर-बहार में प्रस्फुटित हो उठी है । इसके तीव्र होते ही मनुष्य मूर्च्छित हो जाता है, उसका चेहरा निस्तेज पड़ता है, मुख सूख जाता है और एक प्रकार का पीलापन तन बदन पर छा जाता है । उसकी वाणी में दीनता होती है और जीवन का आंतरिक प्रसन सवेदन लुप्त होता दृष्टि गोचर होता है ।

स्पृहा ! ! अरे भाई, स्पृहा की भी कोई मर्यादा है, सीमा है ? नहीं, उसकी कोई मर्यादा, सीमा नहीं है । स्पृहा का विष आत्मा के प्रदेश-प्रदेश में व्याप्त हो गया है । ऊपर से नीचे तक आत्मा जहरीली बन गयी है । उसने विकराल सपना रूप धारण कर लिया है । मानवदहधारी जहरले सर्पों का विष निखिल भमडल को, विश्व को मूर्च्छित, नि सत्व और पामर बना रहा है । घन-घाय की स्पृहा, गध-सुगध की स्पृहा, रग रूप की स्पृहा, कमनीय पौडसी रमणिया की स्पृहा, मान-समान और आदर-प्रतिष्ठा की स्पृहा । न जाने किस-किस की स्पृहा के विष के फुहारे निरंतर उड़ते रहते हैं । तब भला, स्वस्थता, सात्विकता और शौच कहीं से प्रकट होगा ? फिर भी मानव पागलपन दोहराता हुआ दिन-रात स्पृहा करता ही रहता है । दुःख, कष्ट, कलह, खेद, अशांति आदि असह्य घुराइयों के बावजूद भी वह स्पृहा करता नहीं थकता । मान लो उसने समझ लिया है कि 'स्पृहा किये बिना जी ही नहीं सकते, जिंदगी बसर करने के लिए स्पृहा का सहारा लिये बिना कोई चारा नहीं ।' संभव है कि अमुक अणु में यह बात मच हो ।

लेकिन क्या स्पृहा की कोई मर्यादा निर्धारित नहीं हो सकती ? तीव्र स्पृहा के बधन से क्या जीव मुक्त नहीं हो सकता ? अवश्य मुक्त हो सकता है, यदि ज्ञान का माग अपनाये तो । उसके बल पर वह विषय वासना की लालसा को नियंत्रित कर सकता है । ज्ञान-माग का सहयोग लेना मतलब जड़ और चेतन के भेद का यथार्थ ज्ञान

होना ! स्पृहाग्न्य अशांति की अकुलाहट होना और स्पृहा की पूर्ति में प्राप्त मुख के प्रति मनमें पूर्णरूपेण उदासीनता होना !

“मैं आत्मा हूँ.... चैतन्यस्वरूप हूँ.... मुख में परिपूर्ण हूँ ! जड़ पांडुगलिक पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है ! फिर भला, मुझे उसकी स्पृहा क्यों करनी चाहिये ?”

‘जड़-पदार्थों की स्पृहा करो से चित्त अशांत होता है ! स्वभाव में से परभाव में गमन होता है, और स्पृहा करने के उपरांत भी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती, तब हिंसा, अमत्य, चोरी आदि पापों के माध्यम से उसे पूरा करने का अद्यवसाय पैदा होता है ! अशांति .. असुख में तीव्रता आ जाती है ! अतः ऐसे जड़ पदार्थों की स्पृहा से दूर ही भले !

यदि स्पृहा पूर्ण हो जाए तो प्राप्त पदार्थों के प्रति आसक्ति दृढ़ जाती है, उसकी सुरक्षा की चिंता पैदा होती है... आत्मा के ज्ञानादि गुणों को संरक्षित रखने की विस्मृति हो जाती है ! तब नीवत यहाँ तक आ जाती है कि व्यवहार के लिए आवश्यक ऐसे न्याय-नीति, सदाचार, उदारतादि गुण भी लुप्त हो जाते हैं ! साथ ही, एक स्पृहा पूरी होते ही दूसरी अनेक स्पृहाओं का पुनर्जन्म होता है ! और उन्हें पूरी करने के लिए प्रयत्न करते समय प्राप्त सुख-शांति का अनुभव नहीं पा सकते ! इस तरह नित्य नई स्पृहा का जन्म होता रहे और उसे पूर्ण करने के भगीरथ प्रयास निरंतर चलते रहते हैं ! फलतः जीवन में शांति, प्रसन्नता का सवाल ही नहीं उठना ! ऐसे समय यदि हमारी ज्ञानदृष्टि खूल जाय तो स्पृहा की विष-बल्लरी सूखते देर नहीं लगेगी ! इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान रूपी हँसिये से स्पृहा रूपी विष-बल्लरियों को काट दो ।

निष्कासनीया विदुषा स्पृहा चित्तग्रहाद् बहि ।

अनात्मरतिचाण्डाली संगमङ्गीकरोति वा ॥४॥६२॥

अर्थ — विद्वान के लिए अपने मन-घर में तृष्णा को बाहर निकाल देना ही योग्य है, जो तृष्णा आत्मा से भिन्न पुद्गल में रति-रूप चाडालनी का संग स्वीकार करती है ।

विवेचन स्पृहा और अनात्म-रति का गाढ सम्बन्ध है। दोनों एक-दूसरे से घुल-मिलकर रहती है। स्पृहा अनात्म-रति के बिना रह नहीं सकती और अनात्म रति स्पृहा के सिवाय नहीं रहती। यहा पूज्य उपाध्यायजी महाराज तष्णा का घर में बाहर करने को सलाह देते हुए कहते हैं कि स्पृहा अनात्म-रति की सगत करती है। अर्थात् उमे घर-बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि वह अनात्म-रति का सग करती रहती है।

स्पृहा कहती है 'मेरा ऐसा कौन सा अपराध है कि मुझ घर बाहर करने के लिए तत्पर हैं ?'

उपाध्यायजी तुम अनात्म रति की सगत जो करती हो।'

स्पृहा " इसमें भला, आपका क्या नुकसान होता है ?"

उपाध्यायजी 'बहुत बड़ा नुकसान, जिसकी पूर्ति करना प्राय असंभव है। तुम दोनों साथ में मिलकर हमारी गहलक्ष्मी जसी आत्म-रति' को ही हरान-परेशान और निरंतर व्यथित करती हो। जब कि वह हमारे घर की सुशील रानी है। और हमारे घर की एक मात्र आधारस्तम्भ है। उसका अस्तित्व ही मटियामेट करने के लिए तुम दोनों नूली हुई हो। यदि तुम महाभयकर अनात्म-रति का साथ छोड़कर सुदर, सुभग, कमनीय ऐसी आत्म-रति का हाथ पकड़ लो तो हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें हमारे मन मंदिर में रहने की अनुमति दे सकते हैं। वरन् कि तुम्हें उस चाटालिनी (अनात्म-रति) का साथ छोड़ देना होगा।

तब सवाल यह उठता है कि 'अनात्म रति' क्या है, जिसे डाढ़ने का उपाध्यायजी महाराज ने बार-बार आग्रह किया है। अनात्म-रति मतलब जटारति पुद्गलानन्द। जड पदार्थों के प्रति मन बार-बार आनपण हो जाने पर उसमें जिस सुख की बल्पना की जाती है, और उस बल्पना के जग्ये जो विविध प्रकार की मृदुता-मधुरता का आभास होता है, उमे ही अनात्म रति कहा गया है। यदि अनात्म रति को समय रहते मद्बिचार, तत्परिचिन्तन और अध्यवसाय से रोका न जाए उसका माग अवरुद्ध न किया जाय तो वह जिन पदार्थों को लेकर जागृत होती है, उन्हीं पदार्थों ने पीछे स्पृहा उतावली वन दाढ़ने लगती है। और उसकी गति इतनी तीव्र वेगवती होती है कि कालान्तर

से वही स्पृहा का रूप धारण कर लेती है ! ऐसी स्थिति में स्पृहा आत्म-प्रदेश में विस्फोट कर देती है !

लेकिन उपाध्यायजी महाराज सर्वथा उसका निषेध नहीं करते, बल्कि उसका गौरवपूर्ण उल्लेख भी करते हैं ! वे स्पृहा की एकांत हेयता का इन्कार कर उसकी उपादेयता का भी वर्णन करते नहीं अघाते ! वह कहते हैं : अनात्म-रति से स्फुरित स्पृहा हेय होती है, जब कि आत्म-रति से स्फुरित स्पृहा उपादेय होती है !

व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की स्पृहाओं के द्वन्द्व निरंतर चलते रहते हैं ! जब उसके मन में आत्मोत्थान की अभिलाषा जगती है तब उसे सद्गुण की स्पृहा होती है, सम्यग्ज्ञान की स्पृहा होती है, संयम के लिए आवश्यक उपकरणों की स्पृहा होती है और होती है संयम में सहायक साधु/सतों की कामना...! शासनसंरक्षण की तीव्र इच्छा, समग्र जीवों की कल्याण-भावना ! साथ ही मोक्षप्राप्ति की उत्कट चाहना होना है ! प्रस्तुत सभी स्पृहाएँ उपादेय मानी जाती हैं ! क्यों कि इन सब आकाक्षाओं के मूल में 'आत्मरति' जो होती है !

ऐसी स्पृहाएँ, कामनाएँ, अभिलाषाएँ कि जिनके मूल में अनात्मरति है, वह दिखावे में भले ही तप, त्याग, और सयममय हो, ज्ञान और ध्यान की हो, भक्ति और सेवाभाव की हो, लेकिन सभी हेय हैं, सर्वथा त्याज्य हैं ! " मैं तपाराधना करूँगा तो मान-सन्मान मिलेगा ! मैं ज्ञानी-ध्यानी बनूँगा तो सर्वत्र मेरा पूजा-सत्कार होगा ! मैं भक्ति-सेवा-ब्रती हूँगा तो लोक में बाह-बाह होगी ! " इन स्पृहाओं के मूल में 'अनात्मरति' कार्यशील है ! अतः ऐसी स्पृहाओं को पास भी आने नहीं देना चाहिए ! बल्कि उन्हें हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए ! फलस्वरूप, किसी भी प्रकार की स्पृहा पैदा होते ही साधकवर्ग को विचार करना चाहिए कि उक्त स्पृहाओं से कहीं अनात्मरति का पोषण तो नहीं हो रहा है ? अन्तर्मुख होकर इसके वारे में सभी दृष्टि से विचार करना परमावश्यक है ! जब तब इसके सम्बन्ध में अन्तर की गहराई में विचार नहीं होगा, तब तक अनात्म-रति से युक्त स्पृहाएँ, हमारे आत्म-गृह को भग्नावशेष में परिवर्तित करते विलम्ब नहीं करेगी ! भूलो भूमत, तबकाल में भी इसी के कारण हमारा सत्यानाश हुआ है !

ऐसे अवसर पर तुम्हारी विद्वत्ता, आराधकता और साधकता का दारो-भदार इस बात पर अवलम्बित है कि तुम अनात्म-रति समेत स्पृहा को अपने आत्म-गह से निकाल बाहर करते हो अथवा नहीं ! यदि उहे निवाल बाहर करते हो तब तो तुम सही अथ मे साधक, आराधक और विद्वान हो, वरना कतई नहीं !

स्पृहावतो विलोक्यते, लघवस्तृणतूलवत् ।

महाश्चय तथाप्येते, मज्जति भववारिधौ ॥५॥६३॥

अथ — स्पृहायत्ने तिनक और आक के कपास के रोए की तरह हलके दिखते हैं, फिर भी ये समार-समुद्र में डूब जाते हैं ! यह आश्चय की बात है ।

विवेचन — याचना और भोख, मनुष्य का नैतिक पतन करती है । किसी एक विषय की स्पृहा जगते ही उसकी प्राप्ति के लिए याचना करना, भोख मागना और चापलूसी करना साधनासपन मुनिराज के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं है । साधु का भूलकर भी कभी स्पृहावत नहीं बनना चाहिए ।

महा सामर्थ्यशाली स्थूलिभद्रजी की स्पर्धा करने के लिए कोशा गणिका के आवास में जाने वाल सिहगुफावासी मुनिवर की कलक-कया क्या तुम्हें विदित नहीं है ? 'मगध-नस्यागना कोशा की चित्रशाला में भी चातुर्मास कहेंगा,' ऐसे मिथ्या आत्मविश्वास और सक्त्प के साथ वे उसके द्वार पर गये, और कोशा की कमनीय काया के प्रथम दशन से और उसके मधुर स्वर से प्रस्फुरित शब्दा का श्रवण करते ही सिंह-गुफावासी मुनिवर का सिंहत्व क्षणाध में हिरन हो गया । वे गलित-गात्र हो गये । अनात्म रति पुरजार से जग पडी । स्पृहा ने उसका सक्रिय साथ दिया । फलत सिंहगुफावासी मुनिवर नृत्यागना कोशा के सुकोमल काया की स्पृहा के विष से व्याप्त हो गए । प्रगाढ श्ररण्य, घने जगल और असह्य वनचर पशु पक्षियों पर अधिपत्य रखने वाले वन-राजों के बीच चार-चार माह तक एकाग्रचित्त ध्यानस्थ रहनवाले महान सात्विक और मेरु सदृश निष्प्रकम्प बनकर, चातुर्मास करनेवाले महा-पुरुषार्थी, महातपस्वी मुनिवर कोशा के सामने तिनके से भी हलके दुबल बन गए । आक को रूई से भातुच्छ बन गए । कोशा गणिका की

बाँकी भगिमा, नेत्र-कटाक्ष की झपट से वे नेपाल जा पहुँचे ! कोशा के कटाक्ष का वायु उन्हें नेपाल उडा ले गया ! क्योंकि वैपैयिक स्पृहा ने उनमें रही संयमरूढता, सकल्पशक्ति की रूढता को क्षणार्ध में छिन्न-भिन्न कर मुनिवर को एकाध तिनका और आक की रूई की भाँति हलका जो कर दिया था !

आपाढाभूति के पतन में भी स्पृहा की करुण करामत काम कर गयी ! 'मोदक' की स्पृहा ! जिह्वेन्द्रिय के विषय की स्पृहा... यही स्पृहा उन्हें बार-बार अभिनेता के घर खिच गयी... अभिनेत्रियों के गाढ परिचय में आने की हिकमत लडा गयी .। स्पृहा ने अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया.... मोदक की स्पृहा का विस्तार हुआ ... मदनाक्षी मानिनियों की स्पृहा रग जमा गयी.... स्पृहा की तूफानी हवा जोर-शोर से आत्म-प्रदेश पर सर्वत्र छा गयी । चारों दिशाओं में तहलका मच गया । स्पृहा से हलका बना आपाढाभूति का पामर जीव उस चक्र-वात/आधी में उडा और सौन्दर्यमयी नारियों/ अभिनेत्रियों के प्रागण में जा गिरा ! एकाध तिनके की तरह तुच्छ बन वह स्पृहा की आधी का शिकार बन गया !

(जिस तरह वेगवान तूफान और तेज आधी मेरूपर्वत को प्रकम्पित नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, हिमाद्रि की उत्तुंग चोटियों को अपनी गरिमा और अस्मिता से चालित नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह योगीश्वर/ महापुरुषों की आत्मा मेरूपर्वत की तरह अटल-अचल होती है ! स्पृहा का तूफान उम विचालित नहीं कर सकता, ना ही अस्थिर कर सकता है ! अरे, स्पृहा उसके अन्तस्थल में प्रवेश करने में ही असमर्थ है ! लेकिन यदि स्पृहा प्रवेश करने में समर्थ बन जाए तो सभव है कि उसमें रहो लोह-शक्ति सद्गुण आत्मपरिणति नष्ट होते विलम्ब नहीं लगता ! जहाँ वह शक्ति नष्ट हो जाती है, वहाँ वायु के वेगवान प्रहार उसे तोड़-फोड़कर भूमिशायी बना देते हैं ।)

प्रायः देखा गया है कि स्पृहावन्त व्यक्ति हलका बन जाता है और वह ससार-समुद्र में डूब जाता है । जब कि वास्तविकता यह है कि हलका (वजन में कम) व्यक्ति समुद्र तैर कर पार कर लेता है ! साथ ही हलको वस्तु को हवा का झोका उडा ले जाता है, जब पृथसवन्त को

वह अपने स्थान से हिला तक नहीं कर सकता । क्यों कि स्पृहावन्त व्यक्ति वजन में हलका नहीं बनता, बल्कि स्व-व्यक्तित्व से हलका बनता है । तब भला स्पृहावन्त का दायु क्यों उड़ा ले जाएगा ? वायु भी सोचता है ।”

“यदि इस भिखारी को ले जाऊँगा तो बार बार यह भीख मागेगा और विविध पदार्थों की याचना करेगा ।” अतः वह भी उसे ले जाने में उत्सुक नहीं रहता ।

यह कभी न भुला कि स्पृहा करने से तुम दुनिया की नजर में हलके बनते हो । तुम्हारी गणना तुच्छ और अछि लोगों में होती है । साथ ही तुम्हें भव-सागर की उत्ताल तरंगों का भोग बनते पल की देर नहीं लगेगी ।

गौरव पीरवद्यत्वात् प्रकृष्टत्व प्रतिष्ठया ।

एष्यति जातिगुणात् स्वस्य प्रादुर्कुर्यान्न निस्पृह ॥६॥६४॥

अर्थ — स्पृहारहित मुनि, नगरजनों द्वारा वंदन करने योग्य होने के कारण अपने बड़प्पन को, प्रतिष्ठा से प्राप्त सर्वोत्तमता का, अपने उत्तम जातिगुण से प्राप्त प्रसिद्धि को प्रकट नहीं करता है ।

विवेचन जीवन में व्याप्त अनात्मरति/पुद्गलरति को जिस धमण ने तिलाजलि दी है, वह भला पुद्गलिक भावों पर आधारित गौरव, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की क्या लालसा करेगा ? वह खुद होकर क्या उसका भोडा प्रदर्शन करेगा ? नगरजनों द्वारा किये गये भावभीने अभिनदन, राजा-महाराजादि सत्ताधीश और सज्जनों द्वारा दी गयी व्यापक मायता उच्च कुल महान् जाति और विशाल परिवार द्वारा प्रकट प्रसिद्धि आदि सब महामना मुनि की दृष्टि में कोई माल/महत्व नहीं रखते । ब्रह्मान्त महात्मा को दृष्टि नजर इन सबके प्रति निमग्न और नि स्पृह हाती है ।

नागरिकों के द्वारा की गयी प्रशंसा-मनवना और अचन-पूजन के माध्यम से मुनि अपना गौरव नहीं मानता । उसके मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । राजा-महाराजा और सर्वसत्ताधीश व्यक्तियों द्वारा दुनिया में गायी जानवाली यशकथा के बल पर नि स्पृह

योगी अपनी उच्चता, सर्वोपरिता की कल्पना नहीं करता । देश-परदेश में आवाल-वृद्ध के मुखपर रहे अपने नाम से उसके हृदय को खुशी नहीं होती । उसके मन यह सब 'परभाव-पुद्गलभाव' होता है ! जब पुद्गल पर से उसका जी पहले ही उचट गया है, तब भला वह आनंद कैसे मानेगा ?

अरे, इतना ही नहीं बल्कि निखिल विश्व में फंसी उसकी कीर्ति, यश, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का वह जाने-अनजाने स्वसुख, स्वसंरक्षण के लिए भूलकर भी कभी उपयोग नहीं करेगा ! क्यों कि वह शरीर और शारीरिक सुख से सर्वथा निःस्पृह होता है ! जब कंचनपुर-नरेश क्रोवित हो, नगी तलवार लिये, उत्तेजित वन भ्रांभरिया मुनि की हत्या करने भ्रष्ट पड़ा, जानते हो, तब मुनिवर ने क्या किया ? उन्होंने क्या यह बताया कि 'राजन् ! तुम किसकी हत्या करने आये हो ? क्या तुम मुझे जानते हो ? प्रतिष्ठानपुर के मदनब्रह्मकुमार को तुम नहीं जानते ? क्या त्रुहे नहीं मालूम कि कुमार ने राजपद का परित्याग कर श्रमण-जीवन स्वीकार कर लिया है ? शायद आप नहीं जानते कि मैं आपका साला हूँ ?"

यदि वह अपना राजकुल, अपनी त्याग-तपस्या, राज-परिवार के साथ रहे संबंध आदि का प्रदर्शन करते, साफ-साफ शब्दों में बता देते तब संभव था कि राजा शस्त्र त्याग कर और क्रोध को थूक कर महामुनि के चरणों में झुक जाता ! नतमस्तक होते पल का भी विलम्ब न लगता ! लेकिन वे तो पूर्णतया निःस्पृह, त्यागी और तपस्वी थे ! अतः उन्होंने अपना परिचय परपुद्गलभाव के वशीभूत हो कर देना पसंद न किया ! बल्कि उनके लिए खोदे गये गड्ढे में शांत भाव से ध्यानस्थ हो, राजा के शस्त्र-प्रहार को झेलना अधिक पसंद किया और सिद्धि-पद प्राप्त कर लिया !

अपने ही मुख से अपने बड़प्पन की डिंग हाकना, खुद ही कर अपना गौरव-गान गाना, अपनी जबान से खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा के किस्से गढ़कर सुनाना और अपने कुल, वंश, पांडित्य तथा वरिष्ठता की स्तवना करना....यह निःस्पृह मुनि के लिए सर्वथा अनुचित एवं अयोग्य है । यदि मुनि स्वप्रशंसा करता है तो समझ लेना चाहिए

कि मुनि-जीवन में रही नि स्पृहता नाम की वस्तु सदा-सवदा के लिए नष्ट हो गयी है । उसमें उसका नामोनिशान तक नहीं बचा है । प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की स्पृहा साधक का आत्मभाव की प्राप्ति नहीं होने देती । तब साधक नाममात्र के लिए ही रह जाता है, बल्कि असल में वह आत्मसाधक नहीं रहता । उसकी साधकता लुप्त हो जाती है । आर पीछे रहते हैं सिर्फ उसके भग्नावशेष । यह शाश्वत मृत्यु है कि प्रतिष्ठा-प्रसिद्धि की स्पृहा कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि ममय के साथ वह बढ़ती ही जाती है । और जिदगी की आखिरी सास तक उसे पूरा करने की कोशिश अबाध रूप से जारी रहती है । परिणामस्वरूप अनात्म-रति दृढ बनती है और आत्मा, अनात्मरति की वासना को मन में सजोये परलोक सिंघार जाती है ।

अतः इसके लिए अच्छा उपाय यही है कि नि स्पृह बनने के लिए, मुनि अपने मुख से म्व-प्रतिष्ठा और आत्मगौरव की प्रस्तावना ही नहीं करे ।

सूशय्या भक्षमशन जीर्णं वासा गृह धनम् ।

तथाऽपि नि स्पृहस्माऽहो चश्रिणोऽप्यधिकं सुखम् ॥७॥६५॥

अर्थ - आश्रय इम वात का है कि स्पृहाग्रहीत मुनि के लिए पृथ्वी रुगी गय्या है, भिक्षा में मित्रा भाजन है शीण-शीण वस्त्र हैं और अरण्य-स्वरूप घर है, फिर भी वह चक्रवर्ती में अधिक सुखी है ।

विवेचन नि स्पृह महात्मा इस ससार में सर्वाधिक सुखी है । फिर भले ही वह भूमि पर शयन करता है, भिक्षावृत्ति का अवलम्बन कर भाजन पाता हो, जीणशीण जजरित वस्त्र धारण करता हो और अरण्य में निवास करता है । वह उन लोगों से अधिक भाग्यशाली और महान् सुखी है, जो मुचर्णमंडित पलंग पर बिट्टे मलमल के गद्दों पर शयन करते हैं, प्रतिदिन स्वादिष्ट पदार्थ का भोजन करते हैं, नित्य नये वस्त्र परिधान करते हैं और आधुनिक माधन-मुविधाया में सज्ज गगनचुम्बी महलों में निवास करते हैं ।

नि स्पृह यागो प्रायः ऐसा जीवन पसंद करते हैं, जिसमें उह कम से कम पर-पदार्थों की आवश्यकता रहती हो । पर-पदार्थों की स्पृहा जितनी कम उतनी ही सुख अधिक । मान के लिए पत्थर की

शिला, खाने के लिए सूखा-सूखा भोजन, शरीर ढंकने के लिए कपड़े का एकाध टुकड़ा और रहने के लिए खुले आकाश के तले बिछावन ! यही सिद्ध योगी की धन-संपदा है । यदि उनमें स्पृहा है तो सिर्फ इतनी ! और दुःख क्लेश का प्रसंग कभी आ भी जाए तो इतनी स्पृहा की वजह से ही ! इससे अधिक कुछ भी नहीं !

बिचारे चक्रवर्ती का तो कहना ही क्या ? मूढ़ और पागल दुनिया भले ही उसे विश्व का सर्वाधिक मुखी करार दे दे, लेकिन स्पृहा की ध्वकती ज्वालाओं से दग्ध चक्रवर्ती अतरात्मा के मुख से प्रायः कोसों दूर होता है ! उसके नसीब में सुख है कहा ? अगर किसी मुख-ऐश्वर्य की गरज है तो उसे किसी न किसी का गरजमद होना ही पड़ता है । जैसे भोजन के लिए पाकशास्त्री का, वस्त्राभूषण के लिए नौकर-चाकर का, मनोरंजन के लिए नृत्यांगनाओं का अथवा कलाकारों का और भोगोपभोग के लिए रानी-महारानियों का मुँह ताकना पड़ता है । उनकी खुशीपर निर्भर रहना पड़ता है । नहीं तो पुण्यकर्म के आधीन तो सही !

परनिरपेक्ष सुख का अनुभव ही वास्तविक सुखानुभव है । जबकि पर-सापेक्ष सुख का अनुभव भ्रामक सुखानुभव है ! क्यों कि पर-सापेक्ष सुख जब चाहो तब मिलता नहीं और मिल जाए तो टिकता नहीं ! हमारे मन में सुख-त्याग की इच्छा लाख न हो, फिर भी समय आने पर जब चला जाता है तब जीव को अपार दुःख और वेदनाएँ होती हैं और उसकी पुनःप्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में वह कोई कसर नहीं रखता । साथ ही जब पराधीन सुख की स्पृहा जग पड़ती है तब पाप-पुण्य के भेद को भी वह भूल जाते हैं । इस की प्राप्ति हेतु वह घोर पापाचरण करते नहीं अघाते ! सीता का सभोगसुख पाने की तीव्र स्पृहा महावली रावण के मन में पैदा होते ही सीता-हरण की दुर्घटना घटित हुई ! और उसी स्पृहा की भयंकर आग में लका का पतन हुआ ! असंख्य लोगों को प्राणोत्सर्ग करना पड़ा ! रावण-राज्य की महत्ता, सुन्दरता और समृद्धि मटियामेट हो गयी ! और महापराक्रमी रावण को नरक में जाना पड़ा !

मालवपति मुज को हाथों के पैरों तले कुचलवाया गया, रौंदा गया, किस लिए ? सिर्फ एक नारी मृणालिनी के लिए ! इस ससार

मे मनुष्य जा भी अनुचित कर रहा है दिन रात पापाचरण मे डूबा हुआ है, उसके मूल मे पर पदाथ की स्पृहा ही काम कर रही है। जब जीवात्मा परार्थान मुख की स्पृहा से ऊपर उठेगा तब ही उस क दुख दद और अशान्ति ना निमूलन हागा। ठाक वसे ही प्राप्त पीद् गतिर सुख भी परार्थान ही हैं स्वार्थान नही। अत उसके प्रति भी मनमे इस बदर ममत्व नही होना चाहिए कि जिस के काफूर होते ही मनुष्य तिलाप कर उठ, आरदन करने लगे।

इसीलिए निस्पृह महात्मा महान सुखी मान गये हैं। क्योंकि परार्थेन सुखा की स्पृहा मे ऊपर उठ चूके होते हैं। जैसे कीचड बीच कमल। यदि कोई उह भोगापभोग का आग्रह करे तब भी वे स्वोत्तर नही करते। ठोक उमी उनके पास रहे अति अल्प परार्थान पदार्थों के प्रति भी वे ममत्व नही रखते। भले ही वे (परार्थान-पदार्थ) चले जाए शरीर का भी निमज्जन हो जाय, योगी पुरुषो का समकी तनिक भी परवाह नही होती, अत वे सुखी है।

परस्पृहा महादु ख नि स्पृहत्व महासुखम।

एतदुक्त समानेन लक्षण सुखदु खयो ॥८॥२६॥

अथ - परायो प्राणा-नासा ग्गना महादु ख है, जब कि नि स्पृहत्व महान सुख है ! मय म दु म और म्ब वा यी जगण बनाया है।

विवेचन यदि सुख आर दु ख की वास्तविक परिभाषा करने मे भूल हा जाए ता मनुष्य सुख का दु ख और दु ख को सुख मान लेता है। फलत अशांति, क्लह आर सताप स दु खी बन जाता है। सामान्य तौर पर मनुष्य बाह्य पदार्थों के सयोग वियोग का सुख-दु ख मान लेता है। ठीक वम ही बाह्य दुनिया क जड-चेतन पदाथ का वह सुख-दु ख ना दाता मान लेता है। अत उस का कभी समाधान नही होता।

जब कि सुख दु ख तो मन की बाइ धारणा, कल्पना मात्र है। बाह्य दुनिया के किसी पदाथ की प्राप्ति न हुई हा, फिर भी उसकी स्पृहा पदा हा जाए ता दु खारम हो जाता है। जहा 'जहा पर-स्पृहा वहा-वहा दु ख' जहा पर-स्पृहा का अभाव वहा दु ख का नामोनिशान नहीं। प्रस्तुत सिद्धान्त म न तो अतिव्याप्ति है, न अव्याप्ति है और ना ही असम्भव दाप है। हर व्यक्ति का अपने जीवन पर दृष्टिपात

करना चाहिए । यदि उसके जीवन में कहीं कोई दुःख है तो निरीक्षण करना चाहिए कि वह कहाँ से उत्पन्न हुआ और किस कारण हुआ ? तब उसे ज्ञात होते विलम्ब न लगेगा कि किसी जड़-चेतन पदार्थ की स्पृहा वहाँ विद्यमान है, जिसके कारण उस के जीवन में दुःख का प्रादुर्भाव हुआ है । भोगी हो या योगी, पर-पदार्थ की स्पृहा पैदा होते ही वहाँ दुःख का शिकार बन जाता है । जब कि पर-पदार्थ की स्पृहा दूर होते ही अनायास सुख का आगमन होता है ! जब तक राजकुल का भोजन प्रिय, स्वादिष्ट न लगा तब तक कड़क मुनि परम सुखी थे ! लेकिन राजकुल का भोजन इष्ट लगते ही स्पृहा जग पड़ी ! परिणामतः शीघ्र ही वे दुःखी बन गये । उन्होंने साधु-जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, श्रमण-जीवन का त्याग किया और अपनी स्पृहा को पूरी करने के प्रयास में कालकवलित हो गये ! सातवीं नरक के महादुःख के भँवर में फँस गये !

जीवन में जाने-अनजाने कहीं पर-पदार्थ की स्पृहा जाग न पड़े, अतः पर-पदार्थों से जहाँ तक हो सके कम परिचय करना चाहिए । पर-पदार्थों के माध्यम से प्राप्त सुख की कामना का परित्याग करना चाहिए । क्यों कि यही वह स्थान है, जहाँ जीव को फिसलते देर नहीं लगती । 'पर-पदार्थ सुख का द्योतक है,' यह कल्पना मानवजीवन में इतनी तो रूढ़ ही गयी है कि जीव निरंतर उस की भँखना करता रहता है ! और जैसे जैसे पर-पदार्थों की प्राप्ति होती जाती है, वैसे-वैसे लालसा, स्पृहा, आशातीत बढ़ती ही जाती है । उसी अनुपात में दुःख भी बढ़ता जाता है । फिर भी समय रहते वह समझ नहीं पाता कि उसके दुःख का मूल कारण पर-पदार्थ की स्पृहा ही है ! वह तब यही मान बैठा है कि 'मुझे इच्छित पदार्थ नहीं मिलते इसलिये मैं दुःखी हूँ ।' उसकी यही कल्पना उसे मनपसंद पदार्थ की प्राप्ति हेतु, पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती है ! फलस्वरूप उसका दुःख दूर होना तो दूर रहा, बल्कि अपना जीवन पूरा कर वह अनन्त विश्व की जीव-सृष्टि में खो जाता है !

पूज्य उपाध्यायजी की 'निःस्पृहत्वं महासुखम्' सूक्ति के साथ 'भक्तेपरिजा पयन्ना' सूत्र का निरवैकल्यं तरइ दुत्तारभवोऽयं' वचन

भी जोड़ दे । 'निरपेक्ष आत्मा प्राय दुष्कर दुस्तर भव-समुद्र से तैर जाती है ।' हमेशा निस्पृहता से प्राप्त महासुख का अनुभव करने वाली आत्मा दुःखमय भवोदधि का पार कर परम सुख अनंत सुख की अधिकारी बनती है । निस्पृहता की यह अंतिम मिद्धि है । अथवा यो कहे तो अतिशयाक्ति न होगी की अंतिम मिद्धि का प्रशस्त राजमाग निस्पृहता है ।

निरतर स्पृहा के बशीभूत हा, प्राप्त सुख के बजाय उस स्पृहा क त्याग स प्राप्त किया हुआ सुख चिरस्थायी, अनुपम आर निविकार है ।' प्रस्तुत तथ्य मे आम्था रख कर निस्पृहता के महामाग पर जोव का गतिमान होना चाहिए ।

१३. मौन

मौन धारण कर ! निःस्पृह बनते ही अपने आप मौन का आगमन हो जाएगा ! मौन धारण करने से अनेकविध स्पृहाए शान्त हो जाएंगी !

मौन की वास्तविक परिभाषा यहाँ ग्रंथकार ने आलेखित की है ! व्यक्ति को ऐसा ही मौन धारण करना चाहिए !

हे श्रमणश्रेष्ठ ! तुम्हारा चारित्र ही एक तरह से मौन है ! मौन-रहित भला चारित्र कैसा ? पुद्गलभाव में मन का मौन धारण कर ! यहां तक कि पौद्गलिक विचारों को भी तिलांजलि दे देनी चाहिए ! उत्तमोत्तम मानसिक स्थिति का सृजन करने से प्रस्तुत अष्टक स्पष्ट रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा ।

मन्यते यो जगत् तत्त्व स मुनि परिकीर्तित ।
सम्यक्त्वमेव तन्मौन मौन सम्यक्त्वमेव वा ॥१॥६७॥

अर्थ — जो जगत् व स्वरूप का ज्ञाता है, उस मुनि कहा गया है । अतः सम्यक्त्व ही श्रमणत्व है और श्रमणत्व ही सम्यक्त्व है ।

विवेचन — माक्षमाग की आराधना का अर्थ ही है मुनि-जीवन की आराधना । अतः मोक्षमाग के अभिलाषी आराधको को प्रायः श्रमण-जीवन की आराधना करनी चाहिए । साथ ही आराधना करने के पूर्व श्रमण जीवों की वास्तविकता का यथाथ स्वरूप में आत्मज्ञात करना चाहिए, समझना चाहिए । जिसका दिग्दर्शन/ विवेचन सवज्ञ-सवदर्शी परमात्मा ने किया है । श्रमणत्व का यथाथ स्वरूप का जानकर श्रद्धाभाव से उस का आचरण करना चाहिए ।

यहाँ मुनि जीवन का स्वरूप 'एवभूत' नयःरूपि* स बताया गया है, विश्व में रहा प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ अनन्त घमात्मक होता है, अर्थात् एक वस्तु में अनेक घटों का समावेश होता है । हर वस्तु का अपना अलग विशिष्ट घट होता है । मतलब, एक एक घटों, वस्तु का एक एक स्वरूप है । वस्तु भल ही एक है, लेकिन उस का स्वरूप अनन्त है, विविध है । जब कि वस्तु की पूर्णता उसके अनन्त स्वरूप के समूहरूप में होती है । वस्तु के किसी एक स्वरूप का लेकर जब विचार किया जाता है, तब उसे 'नयविचार' कहते हैं । प्रस्तुत में 'मुनि' का स्वरूप में एक चेतन पदार्थ है, उसके अनन्त स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप का विचार किया जाता है । अतः यह विचार 'एवभूत' नय का विचार है ।

'एवभूत' नय शब्द और जय दोनों का विशिष्ट स्वरूप बताया है । उदाहरण के लिए हम 'घटा' शब्द को ही लें । यहाँ 'घटा' शब्द और 'घटा' पदार्थ-दोनों के सम्बन्ध में 'एवभूत' नय की विशेष दृष्टि है । शब्दशास्त्र के नियमानुसार शब्द की जा व्युत्पत्ति होती है, वह व्युत्पत्ति-निर्देशित पदार्थ ही वास्तविक पदार्थ माना गया है । साथ ही शब्द भी वह तात्विक है, जो उसकी नियत क्रिया में पदार्थ का स्थापित करता है । इस तरह नयदृष्टि में घटे को तभी घटा माना जाता

* दत्ता परिशिष्ट

है, जब वह किसी नारी अथवा अन्य के सिर पर हो और उसका उपयोग पानी लाने-ले जाने के लिए किया जाता हो ! एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी लाने-ले जाने की क्रिया के स्वरूप में 'एवंभूत' नय घड़े को देखता है ! और वह प्रसिद्ध क्रिया में रहे हुए घड़े का बोल कराने वाले के रूप में 'घड़ा' शब्द, इस नय को सहमत है !

'मुनि' शब्द की व्युत्पत्ति है 'मन्यते जगत्तात्वं सो मुनिः।' अर्थात् जो जगत् के तत्त्व का ज्ञाता है, वह मुनि कहलाता है। ऐसे ही मुनि के अनन्त स्वरूपों में एक स्वरूप का 'एवंभूत' नयदृष्टि से विचार किया गया है ! जगत्-तत्त्व को जानने के स्वभाव-स्वरूप मुनि का उल्लेख किया गया है ! मतलब, जगत्-तत्त्व का परिज्ञान ही मुनि-स्वरूप का माध्यम बना है !

जिस स्वरूप में जगत् का अस्तित्व है उसी स्वरूप में जानना' यही श्रमणत्व है.... और वही सम्यक्त्व है ! क्योंकि जगत्-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही समकित्त है ।

जगत्-तत्त्व का ज्ञान = सम्यक्त्व

सम्यक्त्व = श्रमणत्व

जगत्-तत्त्व का ज्ञान = श्रमणत्व

मुणो मोणं समायाए धणे कम्मसरीरगं !

पंनं लूहं च सेवन्ति वीश समत्तदसिणो ॥

उत्तराध्ययने

ऐसी साधुता को अगीकार कर श्रमण, कामंण शरीर को समाप्त करता है, अर्थात् आठों कर्मों का विध्वंस करता है, क्षय करता है । जब जगत्-तत्त्व के ज्ञानरूप श्रमणत्व का प्रादुर्भाव होता है, तब वह सम्यक्त्वदर्शी नर-पुंगव रूखे-सूखे भोजन का सेवन करता है ! क्योंकि इष्ट, मिष्ट और पुष्ट भोजन के सम्बन्ध में उसके मन में कोई ममत्व नहीं होता, स्पृहा नहीं होती !

जगत्-तत्त्व का ज्ञान, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयदृष्टि से, द्रव्य-गुण-एवं पर्याय की श्रैली से तथा निमित्त-उपादान की पद्धति से तथा उत्सर्ग-अपवाद के नियमों से होना चाहिए ।

* देखिए परिशिष्ट :

आत्माऽऽत्म-येव यच्छुद्ध जानात्यात्मानमात्मना ।
सेय रत्नत्रये जप्तिरुच्याचारं कृता मुने ॥२॥६८॥

अथ - आत्मा के विषय में ही आत्मा सिर्फ कमरहित आत्मा को आत्मा स जानती है । वह ज्ञान, दशन, एव चारित्र रूपी तीन रत्ना में ज्ञान श्रद्धा और आचार की अभेद परिणति मुनि में होती है।

विवेचन - आत्ममुख की स्वाभाविक सवदना हेतु ज्ञान, श्रद्धा एव आचार की 'अभेद परिणति' होना आवश्यक है । इस 'अभेद परिणति' सवधित उपाय एव उस का स्वरूप यहाँ बताया गया है ।

आत्मा

आत्मा में ही

आत्मा द्वारा

विशुद्ध आत्मा को जान ।

जानने वाली आत्मा, आत्मा में जाने आत्मा द्वारा विशुद्ध आत्मा को जाने । ऐसी स्थिति में ज्ञान, श्रद्धा और आचार एक रूप हो जाते हैं । आत्मा सहज/स्वाभाविक आनंद में सराबोर हो जाती है । परपुद्गल से विलकुल अलग हो निर्लेप । निरपक्ष बन कर आत्मा को जानने की क्रिया करनी पड़ती है और आत्मा को ही जानना है । तब सहज ही मनमें प्रश्न उठता है 'कैसी आत्मा को जानना है ?' हमें कर्मों के काजल में मुक्त आत्मा को जानना है । ऐसी आत्मा का, जिस पर ज्ञानावरणीय-दशनावरणीय-माहनीय अतराय, नाम, गात्र, वेदनीय और आपुष्य-इन आठ कर्मों का विलकुल प्रभाव न हो, बल्कि इन सब कम-ब-घना से वह पूणतया निर्लिप्त हो। हमें एक स्वतंत्र आत्मा को जानना है । उसका दशन करना है । प्रस्तुत तथ्य को जानने के लिए यदि किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो आत्मा की ही सहायता लेनी चाहिए । आत्मगुणों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।

हाँ एव बात है । और वह यह कि जानने को क्रिया करत समय दो बातों को ध्यान देना जरूरी है जपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिणा० इन दो परिज्ञा में हमें आत्मा को जानना है, पहचानना है । आम

तार पर जपरिजा आत्मा का स्वरूप दर्शाने है और प्रत्याख्यान-परिजा उसके अनुरूप पुरुषार्थ कराती है ।

आत्मा को जानने के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा में ही जानना है । अनंत गुणयुक्त और पर्याययुक्त आत्मा में ही विशुद्ध आत्मा की खोज करनी है, जानना है । लेकिन जानने की अभिलाषा रखनेवाली आत्मा को मोह का त्याग करना होगा; तभी वह इसे सही स्वरूप में जान सकेगी ।

आत्मानमात्मना वेत्ति मोहत्यागाद् यदात्मनि ।

तदेव तस्य चारित्र तज्ज्ञानं तच्च दर्शनम् ॥

न जाने कैसी रोचक/आकर्षक दिल-नुभावनी बात कही है ! मोह का त्याग करो और आत्मा में ही आत्मा को देखो ! सचमुच यही जान है, श्रद्धा है और चारित्र है ! और इसका होना निहायत जरूरी है ! फलतः श्रुतज्ञान द्वारा जहाँ आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया वहाँ 'अभेदनय' के अनुसार श्रुतकेवलज्ञानी बन गया ! क्योंकि आत्मा स्वयं में ही सर्वज्ञानमय है ।

• आत्मा (मोहत्याग कर)

• आत्मा को 'सर्वज्ञानमय)

• आत्मा द्वारा (श्रुतज्ञान)

• आत्मा में (सर्वगुण-पर्यायमय जाने)

जो हि सुण्णाभिगच्छइ अप्पाणमणं तु केवलं शुद्धं ।

तं सुअक्केवलिमिसिणो भणंति लोग्गपदीवयरा ॥

— समयप्राभृते

“जिस श्रुतज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, उन्हें लोकालोक में प्रखर ज्योति फैलाने वाले श्रुतकेवली कहते हैं !”

जब ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि आत्मा अनादि-अनंत, केवल-ज्ञान-दर्शनमय है, कर्मों में अलिप्त और अमूर्त है, तब 'मैं साध्य-साधक और सिद्धस्वरूप हूँ ! ज्ञान-दर्शन और चारित्रादि गुणों से युक्त हूँ, ऐसी ज्ञान-दृष्टि अपनेआप प्रकट हो जाती है । वह रत्नत्रयी की अभेद परिणति है । उस में ही आत्मसुख की अनुपम संवेदना का यथार्थ अनुभव होता है ।

चारित्र्यमात्मचरणात् ज्ञानं वा दर्शनं मुने ।

शुद्धज्ञाननये साध्यं क्रियालाभात् क्रियानये ॥२॥६६॥

अर्थ - आत्मा क सबंध में चरना चारित्र्य है और ज्ञाननय की दृष्टि से मुनि क लिए ज्ञान और ज्ञान साध्य है । जब कि क्रियानय क अनुसार ज्ञान क एतन्वद्वा क्रिया र ज्ञान में माध्यम है ।

विवेचन - आत्मा क सम्बन्ध में अनुगमन करना मतलब चारित्र्य । मुनि का ध्येय साध्य यही चारित्र्य है ।

इसी चारित्र्य का स्वरूप शुद्ध ज्ञाननय एवं क्रियानय क माध्यम से यहाँ तोला गया है ।

शुद्धज्ञाननय (ज्ञानाद्वैत) का बहना है कि चारित्र्य बोधस्वरूप है । आत्म स्वरूप का अवरोध ही चारित्र्य है । उसका विश्लेषण निम्नानुसार है ।

चारित्र्य

= आत्मा में अनुगमन करना ।

= पीद्गलिक भावा से निवृत्त होना ।

= आत्म-स्वरूप में रमणता करना ।

= आत्मा, जा कि अनतज्ञानरूप है, उसमें आकठ डूब जाना ।

= आत्मा के ज्ञानस्वरूप में रमणता ।

सात्पय यही है कि आत्मज्ञान में स्थिरता यही चारित्र्य है और चारित्र्य का मतलब आत्म-ज्ञान में रमणता । ज्ञान और चारित्र्य में अभेद है ।

ज्ञाननय (ज्ञानाद्वैत) आत्मा के दो गुण मानता है ज्ञानापयोग और दर्शनापयोग । चारित्र्य ज्ञानापयोगरूप और दर्शनापयोगरूप है । उसका अभेद है । इस व्यापार के भेद में ज्ञान त्रिरूप भी है । ज्ञान तक विषयप्रतिभास का व्यापार होता है तब तक ज्ञान है और जब आत्म-परिणाम का व्यापार है तब सम्यक्दृष्ट है । जब आश्रय निरास होता है तब तदज्ञान में व्यापार होता है तब वही ज्ञान और वही चारित्र्य ।

क्रियानय का मंतव्य है कि सिर्फ आत्मस्वरूप का ज्ञान ही चारित्र्य और साध्य है, ऐसा नहीं है ! जीव को आत्मा का ज्ञान होने के बाद तदनुरूप क्रिया उसके जीवन में घुल-मिल जानी चाहिए !

ज्ञानस्य फलं विरति
विरतिफलं आत्मनिरोधः
संवरफलं तपोबलम्
तपसो निर्जराफलं दृष्टम् ।'

श्रमण के लिए जो चारित्र्य साध्य है, वह ज्ञानस्वरूप नहीं, बल्कि ज्ञान के फलस्वरूप है। ज्ञान का फल है विरतिरूप क्रिया, आश्रव-निरोधात्मक क्रिया, तपश्चर्या की क्रिया और निर्जरा की क्रिया। यह क्रिया की प्राप्ति के फलस्वरूप चारित्र्य मुनि को साध्य होता है। ऐसे साध्य को सिद्ध करने के लिए कठोर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इस तरह पुरुषार्थ करते हुए आत्मतत्त्व निरावरण-कर्मरहित प्रकट होता है, तब आत्मा ज्ञाननय से साध्य बनती है।

“जो भी करना है आत्मा के लिए कर। हे जीव, मन-वचन और काया का विनियोग आत्मा में ही कर दे। तुम अपनी आत्मा को केन्द्र में रख उस के विशुद्ध आत्मस्वरूप को परिलक्षित कर, वाणी, विचार और व्यवहार को रख,” इसी को चारित्र्य कहते हैं। साथ ही ज्ञाननय/ज्ञानाद्वैत को मान्य ऐसे आत्मज्ञान को घर में बसा कर विशुद्ध आत्मज्ञान के प्रकटीकरण हेतु निरन्तर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही तो दोनों नयों का उपदेश है।

पौद्गलिक भाव के नियंत्रण को छिन्न-भिन्न करने के लिए आत्मभाव की रमणता अविरत रूप से वृद्धिगत होती रहे, उसी रमणता के लिए ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की आराधना मुनि के लिए साध्य है।

यत प्रवृत्तिर्न मृणौ, लभ्यते वा न तत्फलम् ।

अताद्विकी मणिज्ञप्ति-र्मणिश्रद्धा च सा यथा ॥४॥१००॥

तथा यतो न शुद्धात्मस्वभावाऽऽचरणं भवेत् ।

फलं दोषनिवृत्तिर्वा, न तद् ज्ञानं न दर्शनम् ॥५॥१०१॥

अर्थ - जिस तरह मणि (रत्न) के सब्ब में कोई प्रवृत्ति न की जाय
अथवा उक्त प्रवृत्ति का फल निष्पन्न न हो वह मणि का ज्ञान और
मणि की श्रद्धा अवाप्तविक्र (कृत्रिम) है,

ठीक वैसे ही शुद्ध आत्मस्वभाव का आकर्षण अथवा श्रेय की
निवृत्ति स्वरूप कोई फल प्राप्त न हो, वह ज्ञान नहीं और ना ही
श्रद्धा है ।

विवेचन - वास्तव में जो मणि नहीं है, बल्कि निरा काच का टुकड़ा
है उस अपनी कल्पना के बल पर रत्न मानकर, 'वह रत्न है' कहने
में, क्या हमारा माना हुआ रत्न, असली रत्न की प्रवृत्ति करेगा ?
वास्तविक रत्न का काम देगा क्या ? साथ ही, असली मणि-मुक्ता में
प्राप्त होने वाला फल उक्त कल्पित वस्तु से प्राप्त हो जाएगा क्या ?
अर्थात् जिस में मणि मुक्ता के गुणा का सब्ब अभाव है, उसमें कोई
फल मिलने वाला नहीं है । उसके प्रति 'यह रत्न है, कह कर श्रद्धा
रखना श्रतात्विक है, असत्य है । वास्तविक मणि भयकर से भयकर
विपथर का विष उतारने का सर्वोत्तम काय करता है । तब क्या काच
का टुकड़ा (कृत्रिम मणि) विष उतारने का काय करेगा ? अमनी मणि
यदि किसी जौहरी के हाथ बेचा जाए तो लाखों की संपत्ति देगा, लेकिन
काच के टुकड़े के लाख रुपये प्राप्त होंगे क्या ?

ठीक उसी तरह, जिसे आत्मस्वभाव में किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति
न हो और शुद्ध आत्मा का फल 'दोषनिवृत्ति' का भी प्राप्त न होता
हो ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं और ना ही ऐसी श्रद्धा श्रद्धा है ।

'ज्ञान और श्रद्धा का तापन का न जाने क्या अद्भूत यत्र यहा
बताया गया है । क्या शुद्ध आत्मस्वभाव की निकटता साधनवाला
आत्मस्वभाव का सही अनुसरण करनेवाला आचरण है ? क्या तुम्हारे
भीतर वर्षों से धर कर गए राग-द्वेष और मोह, समय के साथ कम होते
जा रहे हैं ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हृदय में है तो तुम्हारा आत्म
ज्ञान और तुम्हारे आत्मश्रद्धा शत प्रतिशत यथायथ है । तुम्हारे आचरण
में विगुह्य आत्मा की आजस्विता होनी चाहिए कर्मों के कलक-मक्क
की गहरी कालिमा नहीं, ना ही कर्मों के विचित्र प्रभाव ।

जीवात्मा का आत्मज्ञान एवं आत्मश्रद्धा प्रायः मानसिक, वाचिक और कायिक आचरण को प्रभावित करती है। 'मैं विशुद्ध आत्मा हूँ.... सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ।' परिणामस्वरूप उसके मनोरथ कल्पनाएँ, स्पृहाएँ कामनाएँ और अनंत अभिलाषाएँ पौद्गलिक भावों से पराङ्मुख बन आत्मभावों के प्रति अभिमुख हो जाती है। उसकी वाणी विभावों की निंदा-प्रशंसा से निवृत्त हो, आत्मभाव की अगम-अगोचर रहस्य-वार्ताओं को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन बन जाती है। उसका इन्द्रिय-व्यापार शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श के सुख-दुःख से निवृत्त हो आत्माभिव्यक्ति के पुरुषार्थ में लीन हो जाता है।

ऐसे किसी जान अथवा श्रद्धा के सहारे हाथ पर हाथ धर बैठे न रहना चाहिए कि जिस जान-श्रद्धा द्वारा विशुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट करने का पुरुषार्थ न होता हो। आत्मा के ज्ञानादि गुणों में रमणता न होती हो। पौद्गलिक प्रेम की धारा अचिरत रूप से प्रवाहित हो, दारुण द्वेष की ज्वाला तन-वदन को भुलसा रही हो और मोह-माया का धना अघेरा आत्मा पर आच्छादित होता हो। ज्ञान के तीक्ष्ण शस्त्र से पुद्गल-प्रेम की विष-बल्लरी का छेदन करना चाहिए। ज्ञान के शीतल जल से दारुण द्वेष की ज्वाला को बुझाना/शांत करना चाहिए। ज्ञान को दिव्य-ज्योति से मोह-माया के अधकार को दूर भगाना चाहिए। यही तो जान-श्रद्धा का परिणाम है, फल है।

हृदय की पवित्र वृत्ति और वचन-काया के विशुद्ध कार्य-कलाप, दोनों की विशुद्धि दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धिगत होनी चाहिए। फलस्वरूप आत्मा आन्तरिक सुख का अनुभव करती जाती है। मधुर-तम शान्ति और अद्भुत आनन्द में खो जाती है। तात्पर्य यही कि हमें ऐसे जान और श्रद्धा को आत्मसात् करना चाहिए कि जिससे वृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों आत्माभिमुख बन जाए। फलतः दोष क्षीण होते जायेंगे और गुणों का विकास होता जाएगा।

यथा शोफस्य पुष्टत्वं यथा वा वध्यमण्डनम् ।

तथा जानन्भवोन्मादमात्मतृप्तो मुनिर्भवेत् ॥ ६ ॥ १०२ ॥

अर्थ :- जिस तरह नित्य बढ़ते सूजन अथवा वध करने योग्य पुरुष (बलि) को रुग्ण-पुष्पो (करन-फूल) की झाला पहना कर सुशोभित करते

है, ठीक उसी तरह ममार के उ माद का जानन वाता मुनि-धर्मण स्व आत्मा को लेकर भी सतुष्ट होता है ।

विवेचन एक अदना-सा इन्सान । सामान्य देहयष्टि, दुबला पनला, कमजोर तिनके जैसा । फूक मारे ता उड जाग । वह अपने तन-बदन का पुष्ट-शक्तिशाली बनाने की इच्छा करता है । तभी एक दिन मूजन के मारे हाथ, पाव, गाल, चेहरा फूट गया ।

एक बार किसी परिचित म भेंट हा गयी । कई दिना की जान-पहचान थी । उमने उसे गार से देखा आर तपाक मे कह दिया

“दास्त, क्या बात है ? बडे तदुस्त नजर आ रह हो ।”

अब आप -ी कहिए वह अपने दोस्त की क्या ब्याव द ?

क्या वह दोस्त के कहने मे सूजे हुए शरार को तदुस्त मान लेगा ? अपने को पुष्ट मान लेगा ? वास्तव मे देखा जाए तो वह निगगी तो नहीं, रोग से परिपूण मानता है । और उसे ऐसी कृत्रिम पुष्टता की कतई चाह नहीं है ।

ठीक इसी तरह कर्मोदय से, पुण्यकर्म के उदय से प्राप्त भौतिक संपत्ति के प्रति मुनि का यह रुख होता है । कमजय सादय, रूप, उग, आराग्य, सुत्पीलता परिपुष्टतादि पौदगलिक भावोंके प्रति मुनि की यह दृष्टि होती है कि ‘यह वास्तविक पुष्टता नहीं है, बल्कि कम जय भयकर व्याधि ह ।’ जम शरीर के प्रति ममत्व रखने वान का ‘मूजन’ राग लगता है ठीक उसी तरह जिमे आत्मा पर ममत्व है उसके लिए पूरा शरीर ही रोग प्रतीत होता है । शारीरिक पुष्टता को वास्तविक पुष्टता नहीं मानता ।

- प्राचीनकाल मे ऐसी परंपरा थी कि जिनका वध करना हो, उलि चढानी हा बलिदान के पूव उसका श्र गार किया जाता था । नये वस्त्र और पुष्प मालाएँ पहनायी जाती थी । ढोल, तुरही आर जयघोष के बीच उमकी शोभायात्रा निकाली जाती । ऐसे समय वधस्तम्भ की आर ले जाये जानेवाले मनुष्य को श्र गार और वाद्य-तुद क्या आल्हादक लगते ? क्या वह जय जयकार और श्र गार म प्रसन्न होता ? नहीं, बिल्कुल नहीं । श्र गार जय जयकार और तुरही

घोप उसके लिए मृत्युघोष से कम नहीं होता । वह आकुल-व्याकुल और अघोर होता है ।

वहुमूल्य वस्त्रालकार और मान-सन्मानादि पौद्गलिक भावों के प्रति मुनि प्रायः उदासीन होता है । मृत्यु की निर्धारित सजा भुगतने के लिए निरंतर आगे बढ़ता मनुष्य, क्या पौद्गलिक भाव में कभी सुख का अनुभव कर सकता है ? यदि वह पौद्गलिक भाव के वास्तविक रूप में परिचित है तो उसके लिए संसार की पौद्गलिक भाव में रमणता एकाध उन्माद से ज्यादा कुछ नहीं है ।

ऐसे समय उसका एक मात्र लक्ष्य निर्मल, निष्कलंक....परम चैतन्य स्वरूप.... निरजन....निराकार ऐसा आत्मद्रव्य होता है । मन-मंदिर में प्रस्थापित अनतजानी परमात्मा का योगीपुरुष निरंतर ध्यान करते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं और उसकी स्तुति करते हैं । साथ ही उक्त ध्यान, वदन और स्तवन में वे ऐसे अलौकिक आनन्द का रसास्वादन करते हैं कि उसकी तुलना में पुद्गलद्रव्य का उपभोग उन के लिए तुच्छ और नीरस होता है ।

आत्म-ध्यान में हमेशा सतुष्टि का पुट होना चाहिए । क्योंकि बिना सतुष्टि के पौद्गलिक भावों की रमणता नष्ट नहीं होगी । मन संतुष्टि चाहता है और यह उसका मूलभूत स्वभाव है । यदि आत्मभाव में सतुष्टि नहीं मिली-तो पुद्गलभाव में तृप्ति प्राप्त करने के लिए वह खूटे से छूटे साड की तरह भाग खड़ा होगा । बालक को यदि पौष्टिक आहार न दिया जाए तो वह मिट्टी खाए बिना चैन नहीं लेगा ।

‘आत्मतृप्तो मुनिर्भवेत्’ मुनि को स्व-आत्मा में ही तृप्त होना चाहिए । और वह भी इस हद तक की, उसमें पुद्गलभाव के प्रति कोई आस्था, स्पृहा अथवा आकर्षण नहीं रहना चाहिए । दीक्षित होने के पश्चात् श्री रामचन्द्रजी आत्मभाव में इस कदर तृप्त हो गये थे कि सीतेन्द्र ने उनके आगे दिव्य-गीत / सगीत की दुनिया रचा दी । नृत्य-नाटक की महफिल सजा दी । फिर भी वे उन्हें अतृप्त न कर सके । इतना ही नहीं बल्कि घाती-कर्मों का क्षय कर रामचन्द्रजी वही केवल-ज्ञान के अधिकारी बन गये !

सुलभ वागनुच्चार मौनमेकेन्द्रियेष्वपि ।

पुद्गलेषु अप्रवृत्तिस्तु योगीना मौनमुत्तमम् ॥७॥१०३ ॥

अर्थ - वाणी का अनुच्चार रूप मौन एकेंद्रिय जीवा मे भी आसानी से प्राप्त मके बसा ह, लेकिन पुद्गला म मन, वचन, वाया की कोई प्रवृत्ति न हा यही योगी पुरुषा का मवधेष्ठ मौन है ।

विवेचन मौन की परिभाषा सिफ यहा तक ही सीमित अथवा पर्याप्त नहीं है कि मुंह से बोलना नहीं, शब्दोच्चार भी नहीं करना । प्राय 'मौन' शब्द इस अर्थ मे प्रचलित है । लोग समझते हैं कि मुंह से न बोलना मतलब मौन । और आमतौर से लोग ऐसा ही मौन धारण करते दिखायी देते है । लेकिन यहा पर ऐसे मौन की महत्ता नहीं बतायी गई है । सब साधारण तौर पर मनुष्य की भूमिका को परि लक्षित कर, मौन की सर्वांगसुन्दर और महत्वपूर्ण परिभाषा की गयी है ।

मुंह से शब्दोच्चार नहीं करने जसा मौन तो पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय जैसे एकेन्द्रिय जीवा मे भी पाया जाता है, दिखाइ पडता है । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ऐसा मौन मोक्षमाग की आराधना का अनय साधन/अंग बन सकता है ? क्या ऐसे मौन से एकेन्द्रिय जीव कममुक्त अवस्था की निकटता साधने मे सफल बनते हैं ? सिफ 'शब्दोच्चार नहीं करना', इसको ही मौन मानकर यदि मनुष्य मान धारण करता हो और ऐसे मौन को मुक्ति का सोपान समझकर प्रवृत्तिशील हो, तो यह उसका भ्रम है ।

ॐ मन का मौन मानसिक मौन

१ वचन का मौन वाचिक मौन

२ काया का मौन कायिक मौन

आत्मा से भिन्न ऐसे अनात्मभावपोषक पदार्थों का चिंतन मनन नहीं करना । स्वप्न मे भी उसका विचार नहीं करना । इस मन का मौन अर्थात् मानसिक मौन बहा जाता है । हिंसा, चोरी, झूठ, दुराचार, परिग्रह, क्रोध, मान, भाषा, लोभादि अशुभ पापविचारों का पन्याग करने की प्रवृत्ति रचना ही मन का मौन है । प्रिय पदार्थ

का मिलन हो और अप्रिय का वियोग हो, प्रिय का कभी विरह न हो और अप्रिय का मिलन....!' ऐसे सकल्प-विकल्पो के माध्यम से उत्पन्न विचारों के त्याग का ही दूसरा नाम मन का मौन है ।

मिथ्या वचन न बोले, अप्रिय और अहितकारी शब्दों-चार न करे, कड़वे और दिल को आहत करनेवाली वाणी का जीवन में कभी अवलम्बन न ले । क्रोधजन्य, अभिमानजन्य कामजन्य, मायाजन्य, मोहजन्य और लोभजन्य बात जवान पर न लाना, यानी वचन का मौन । वाचिक मौन कहा जाता है । पौद्गलिक भाव की निंदा और प्रणसा न करना वाचिक मौन है !

काया से पुद्गल-भावपोषक प्रवृत्ति का परित्याग करना, यह काया का मौन कहलाता है । इस तरह मन, वचन, काया के मौन को ही यथार्थ मौन की संज्ञा दी गई है । जिस तरह मौन का यह निषेधात्मक स्वरूप है, उसी तरह विधेयात्मक स्वरूप भी है ।

निरंतर अपने मन में आत्मभावपोषक विचारों का संचार कर क्षमा, नम्रता, विनय, विवेक, सरलता एवं निर्लोभता के भावों में सदा-सर्वदा खोये रहना । अहिंसा, सत्य, अर्चार्थ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के मनोरथ रचाना ! आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ध्यान धरना आदि क्रियाएँ मानसिक मौन ही हैं । इसी तरह वाणी से आत्मभावपोषक कथा करना... शास्त्राभ्यास और शास्त्र-परिशीलन करना, परमात्म-स्तुति में सतत लगे रहना....जैसे कार्य वाचिक मौन के ही द्योतक हैं । वचन का मौन कहलाता है । जब कि काया के माध्यम से आत्मभाव की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करती प्रवृत्तियाँ करना, कायिक मौन है ।

मन, वचन, काया के योगों की पुद्गलभावों से निवृत्ति और आत्मभाव में प्रवृत्ति, यह मुनि का मौन कहलाता है । ऐसे मौन को धारण कर मुनि मोक्षमार्ग पर आगे बढ़ता जाता है । इस तरह के मौन से आत्मा को पूर्णानन्द की अनुभूति होती है । इसी मौन के कारण आत्मा की अनादिकालीन अशुभ वृत्ति-प्रवृत्तियों का अंत आता है और वह शुद्ध एवं शुभ प्रवृत्तियों की ओर गतिमान होती है । ऐसे मौन

का आदर किया जाए ऐसे मौन का जीवन में आत्मसात् कर के मोक्षमार्ग का अनुगामी बना जाए, ऐसा अनुरोध पूजनीय उपाध्यायजी महाराज करते हैं।

ज्योतिर्मयीव दीपस्य क्रिया सर्वाऽपि चिन्मयी ।

यस्यान्यस्वभावस्य तस्य मौनमनुत्तरम् ॥८॥१०४॥

अथ — जिम तरह दीपक की समस्त क्रियाएँ (ज्योति का ऊँचा-नीचा होना बरक होना और कम-ज्यादा होना) प्रकाशमय होती हैं, ठीक उसी तरह आत्मा की सभी क्रियाएँ ज्ञानमय होती हैं—उस अनन्य स्वभाव वाले मुनि का मौन अनुत्तर होता है।

विवेचन मौन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था बताते हुए दीपक की ज्योति का उदाहरण दिया गया है। जिस तरह दीपक की ज्योति ऊँची-नीची बरक अथवा कम-ज्यादा होत हुए भी दीपक प्रकाशमय होता है ठीक उसी तरह योगी पुरुषा के योग पुदगल-भाव से निवृत्त होते हैं। ऐसे महात्माओं के मन, वचन, काया की क्रिया ज्ञानमय होती है। उसके आंतर-बाह्य सार व्यवहार ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। उनकी आहार-क्रिया, परोपदेश-क्रिया, सभी ज्ञानमय होती हैं।

आश्रय क्रिया का भी ज्ञानदृष्टि निजरा-क्रिया में परिवर्तित कर देती है। वह प्रत्येक क्रिया में चेतन्य का संचार करती है। कुरु गडु मुनि आहारग्रहण की क्रिया कर रहे थे। उस पर ज्ञानदृष्टि का पूरा प्रभाव था। फलतः क्रिया चैतन्यमयी हो गयी। परिणाम-स्वरूप आहारग्रहण करते हुए वे केवलज्ञानी बन गये। गुणसागर विवाह-मंडप में परिणय की वदी पर बठे थे। विवाह की रस्म पूरी कर रहे थे, कि सत्मा क्रिया में चैतन्य का संचार हो गया और वह परिणय की क्रिया करते हुए वीतराग, निर्मोही बन गये। आपादाभूति रगभूमि पर अभिनय क्रिया में खोए हुए थे। उनकी क्रिया ज्ञानदृष्टि में प्रभावित हो गई और फलतः भरत का अभिनय करनेवाले आपादाभूति की आत्मा केवलज्ञान की अधिकारी बन गयी।

यहाँ हमें ज्ञानदृष्टि के अजीबोगरीब चमत्कारों की दुनिया में परिभ्रमण कर उभर चमत्कारों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और महत्व समझने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ज्ञानदृष्टि के यथाथ स्वरूप को आत्मसात् कर ज्ञानदृष्टि प्राप्त करने की जरूरत है।

ज्ञान होना अलग बात है, और ज्ञानदृष्टि होना अलग ! संभव है ज्ञान हो और ज्ञानदृष्टि का अभाव हो ! लेकिन ज्ञानदृष्टि वाले में ज्ञान अवश्य होता है । आज हम ज्ञानप्राप्ति के लिए जरूर प्रयत्न करते हैं, लेकिन ज्ञानदृष्टि के मामले में पूर्णतया अनभिज्ञ हैं । ज्ञानी का पतन संभव है, लेकिन ज्ञानदृष्टि वाले का नहीं । वस्तुनः ज्ञानदृष्टि खुली होनी चाहिए ।

जब तक सिर्फ इतना ज्ञान कि 'मे शुद्ध आत्म-द्रव्य हूँ.... पर-पुद्गलों से सर्वथा भिन्न हूँ,' तब तक परपुद्गलों का आकर्षण, ग्रहण और उपभोग आदि पुद्गलभाव की क्रिया जीवन में निरन्तर होती है । पुद्गल-निमित्तक राग-द्वेष और मोह के कोड़े अबाध रूप से दिल को कचोटते रहते हैं । लेकिन ज्ञानदृष्टि का द्वार खुलने भर की देर है कि पुद्गल के मनपसन्द रूप रग, गंध-स्पर्शादि का व्यापार आत्मा में राग-द्वेष और मोह-माया को पैदा करने में असमर्थ होते हैं ! साथ ही राग के स्थान पर विराग, द्वेष के बदले करुणा और मोह के स्थान पर यथार्थदर्शिता का उद्भव होता है ।

ज्ञानदृष्टि का द्वार बन्द रहने पर पुद्गलभाव जीवन में राग-द्वेष पैदा करते थे, लेकिन ज्ञानदृष्टि का द्वार खुलते ही वह पुद्गल-भाव होते हुए भी राग-द्वेष और मोह पैदा करने में सर्वथा असमर्थ बनते हैं ! यह ज्ञानदृष्टि के द्वार खुलने का निशान है, सकेत है ! ज्ञानदृष्टि से युक्त आत्मा में विषयो का आकर्षण और कपायों का उन्माद नहीं होगा ! उनकी प्रत्येक क्रिया एक ही प्रकार की होती है, लेकिन मोहदृष्टि का प्रभाव उसे विनिपात की ओर खिंच जाता है ! जब कि ज्ञानदृष्टि का प्रभाव उसे भवविसर्जन की ओर ले जाता है ! ज्ञानदृष्टि से युक्त और पुद्गल-परान्मुख स्वभाव वाली आत्मा का मौन अनुत्तर होता है ।

१४ विद्या

अविद्या के प्रभाव से प्रभावित जीव "विद्या" के परम तत्त्व को समझ भी पाएंगे ?

भवभवान्तर से अविद्या की वासना से युक्त जीवात्मा न जाने कंसे दारुण दुखो का अनुभव लेती ह !

ऐसी स्थिति मे करुणासागर परम दयालु त्रयकार, पौद्गलिक सुख के साधनो के प्रति अभिनव दृष्टि से देखने की, अवलोकन करने की प्रेरणा उन्हें प्रदान करते हैं । साथ ही आत्मा का यथार्थ दर्शन करने की अनोखी सूझ देते हैं !

'विद्या' प्राप्त करो और अविद्या से दूर रहो ।

नित्यशुच्यात्मताख्यातिरनित्याशुच्यनात्मसु ।

अविद्या तत्त्वधीविद्या, योगाचार्यैः प्रकीर्तिता ॥१॥१०५॥

अर्थ : योगाचार्यों ने बताया है कि अनित्य, अशुचि और आत्मा से भिन्न पुद्गलादि में नित्यत्व, शुचित्व और आत्मत्व (ममत्व) की बुद्धि अविद्या कहलाती है । तात्त्विक बुद्धि विद्या कहलानी है ।

विवेचन - जो पुद्गल अनित्य हैं, अशुचि—अपवित्र हैं और आत्मतत्त्व से भिन्न हैं, उन्हें तुम नित्य, पवित्र और आत्मतत्त्व से अभिन्न मान रहे हो, तब समझ लेना चाहिए कि तुम पर 'अविद्या' का प्रबल प्रभाव है । और जब तक पुद्गल-द्रव्यों को नित्य पवित्र एवं आत्मतत्त्व से अभिन्न मानते रहोगे तब तक तुम तत्त्वज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी नहीं, बल्कि अविद्या से आवृत्त/अज्ञान से अभिभूत, साथ ही विवेकभ्रष्ट ऐसी एक पामर जीवात्मा हो । न जाने पामर जीवात्मा की यह कैसी दुर्दशा—करूणाजनक स्थिति है ?

ॐ परसयोग को नित्य समझता है !

ॐ अपवित्र शरीर को पवित्र समझता है !

ॐ जब —पुद्गल द्रव्यों को अपना समझता है !

यही अहंबुद्धि और ममबुद्धि अविद्या कहलाती है ! मौन में यही अविद्या बाधक है । साधुता की साधना में अविद्या एक विघ्न है । जब तक तुम इस पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक साधुता की सिद्धि असंभव है । युग-युगान्तर से जो कर्मों का सितम और नारकीय यंत्रणाएँ सहन करनी पड़ी है, इस का मूल यही अविद्या है । अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, और भिन्न को अभिन्न मानने की वृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है । उस वृत्ति का विनाश करना, उसे नष्ट-भ्रष्ट करना सरल काम नहीं है, ठीक वैसे बह संकल्प हो तो असंभव भी नहीं है ।

✽ आत्मा को हमेशा नित्य समझो,

✽ आत्मा को पवित्र समझो,

✽ आत्मा में ही 'अहं'बुद्धि का प्रादुर्भाव करो ।

इसी तत्त्वबुद्धि से यानी विद्या से अविद्या का विनाश संभव है। परसंयोग को नित्य मानकर उसमें रात-दिन खायी रहनेवाला रागी जीव उसका वियोग होते ही न जाने कैसा धिक्कार/विलाप करता है ? यह तथ्य समझ में न आता हो तो श्री रामचंद्रजी के विरह में व्याकुल सीता को और दृष्टिपात करो। समझते दर नहीं लगेगी। गदगी और असाध्य रागा के घर में ऐसे शरीर को पवित्र/शुद्ध मानकर उस पर बेहद प्रेम, प्यार और ममता रखनेवाले मनुष्य को जब उसके असंयमित का पता चलता है, तब वह कैसा दिग्भ्रम/संभ्रान्त बन जाता है ? क्षणाय, ही उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। यदि इस तथ्य पर विश्वास न हो तो सनत्कुमार चक्रवर्ती की ऐतिहासिक जीवन-गाथा का अवगाहन अवश्य कर। जड़-चेतन में रहे भेद का न समझनेवाले मनुष्य की उलझन का मूर्तिमत् उदाहरण तुम स्वयं ही हो। जड़ पुद्गल के विगड़ने या सुधरने पर तुम स्वयं ही कितने राग-द्वेष-अस्त हो जाते हो ? न जाने कितनी चिंताएं अनायास तुम्हें सताने लगती हैं ?

“जड़ से मैं अलग हूँ, भिन्न हूँ। जड़ से मेरा क्या नाता ? वह विगड़े या सुधरे, उस से मुझे कोई सरोकार नहीं”। प्रस्तुत वृत्ति राग-द्वेष की भयंकर समस्या को सुलझा सकती है और आत्मा संयम में रह सकती है।

“पुद्गल का संयोग अनित्य है। उसके बल पर मैं सुख का भवन खड़ा नहीं करूँगा, सुहाने सपने नहीं सजाऊँगा। ऐसे संयोग को भूलकर भी कभी नित्य नहीं मानूँगा बल्कि मेरी अपनी आत्मा ही नित्य है।” इस तत्त्व-वृत्ति के अंगीकार करने पर संयोग वियोग के विकल्प में उत्पन्न विवलता/विह्वलता को दूर किया जा सकता है और फलस्वरूप आत्मा प्रशम-सुख का अनुभव कर सकती है।

“सिर्फ मेरी आत्मा ही पवित्र है। वह पूणतया शुद्ध/विशुद्ध और सच्चिदानंद से युक्त है।” ऐसा यथायं दशन हाते ही अपने शरीर को पवित्र एवं निरागी बनाये रखने का पुरुषार्थ रुक जाएगा। साथ ही पुरुषार्थ करते हुए प्राप्त निष्फलता/असफलता के कारण उत्पन्न अशांति दूर हो जाएगी। तब परिणाम यह होगा कि शरीर साध्य नहीं लगेगा,

बल्कि साधन प्रतीत होगा । उसके साथ का व्यवहार केवल एक साधन रूप में रह जाएगा । फलतः शरीर-संबंधित अनेकविध पापों से सदा के लिए बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे ।

अतः अविद्या के गाढ आवरण को छिन्न-भिन्न/विदीर्ण करने का भगीरथ पुरुषार्थ प्रणिधानपूर्वक शुरु कर देना चाहिए । यह सब करते हुए यदि कोई बाधा अथवा रुकावट आये तो उसे दूर कर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए ।

यः पश्येद् नित्यमात्मानमनित्यं परसंगमम् ।

द्वलं लब्धुं न शक्नोति तस्य मोहमलिम्लुचः ॥२॥१०६॥

अर्थ :- जो आत्मा को सदा-अविनाशी देखता है, और परपदार्थ के सम्बन्ध को बिनश्वर समझता है, उसके छिद्र पाने में मोह रूपी चोर कभी समर्थ नहीं होता ।

विवेचन . जो मुनि अपनी आत्मा को अविनाशी मानता है और पर-पदार्थ के सम्बन्ध को विनाशी देखता है, उस के आत्मप्रदेश में घुसने के लिए मोह रूपी चोर को कोई राह नहीं मिलती ! उसकी स्वलना देखने के लिए उसे कोई जगह उपलब्ध नहीं होती ।

यहां निम्नांकित तीन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है :

⊙ आत्मा का अविनाशीरूप में दर्शन ।

⊙ परपुद्गल—सयोग का विनाशी रूप में दर्शन ।

⊙ आत्मप्रदेश में मोह का प्रवेश—निषेध ।

यदि मारक मोह की असह्य विडम्बनाओं से मन उद्विग्न हो गया हो और उससे मुक्त होने की कामना तीव्र रूप से उत्पन्न हो गयी हो, तो ये तीन उपाय इस कामना को सफल बनाने में पूर्णतया समर्थ हैं । लेकिन इसके पूर्व मोह को आत्मप्रदेश पर पाँव न रखने देने का दृढ संकल्प अवश्य होना चाहिए । मोह के सहारे आमोद—प्रमोद और भोग-विलास करने की वृत्तियों का असाधारण दमन होना चाहिए । तभी आत्मा की ओर देखने की प्रवृत्ति पैदा होगी और आत्मा का अविनाशी स्वरूप अवलोकन करने की आनन्दानुभूति होगी । फलतः पर-पुद्गलों का सयोग व्यर्थ प्रतीत होगा ।

हमें आत्मा के अविनाशी स्वरूप का दर्शन केवल एकाध पल, घटा, माह अथवा वष के लिए नहीं करना है, अपितु जब-जब स्व आत्मा अथवा अन्य आत्मा की ओर दृष्टिपात करे तब-तब 'आत्मा अविनाशी है,' का 'सवेदन होना चाहिए। अविनाशी आत्मा का दर्शन जब सुखद सवेदन पदा करेगा तब नश्वर णरीर और भौतिक सपदा के दर्शन/ अनुभव के प्रति निरसता एव अनाकपण-वृत्ति का जन्म होगा। अविनाशी आत्मा के साथ स्नेह सम्बन्ध जुड़ते ही 'परपुद्गल-सयोग अनित्य है। और जो अनित्य है उनके समागम से मेरा क्या वास्ता?' इस दिव्यदृष्टि का आविर्भाव होता है। पर-सयोग की अनित्यता का दर्शन मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि पर-सयोग करने कराने और उसका सुखद अनुभव करने में या उसके विरह वियोग में न आनन्द न प्रमोद और ना ही किसी प्रकार का विपाद।

परसयोग की अवस्था में मोह का आत्मप्रदश में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। इस मत भूलो कि जहाँ पर-सयोग में सुख सुविधा पाने की कल्पना की नहीं कि माह महाराजा का दब पाव बिना किसी आहट के, आत्म भूमि में प्रवेश हुआ समझा। अतः पर-सयोग में सुख की कल्पना का उच्छेदन करने हेतु 'पर-सयोग अनित्य है,' ऐसी नानदृष्टि अपलक खुली रखने का आदेश दिया गया है।

आत्मा ने स्वयं सुख की कल्पना नहीं की है। अनादि काल से उसने स्वयं में सुख का दर्शन नहीं किया है। अतः आत्मा का स्वयं में सुख का दर्शन हो, इसलिए 'मैं नित्य, अविनाशी, अविनश्वर हूँ,' ऐसी तत्त्वदृष्टि दी गयी है। जब तक ये दोनों दृष्टियाँ खुल नहीं जाती तब तक मोह आत्म-भूमि में प्रवेश पाने में सफल बन जाता है और भय-कर विनाश करता है। अलवृत्ता, दवादी के साथ वह मोह आत्मभूमि के मालिक का कुछ सुख-सुविधाएँ अवश्य प्रदान करता है। ताकि सुख-सुविधाओं का चाह्य लालची मालिक उसके खिलाफ बगावत न कर दे। जेहाद का नारा बुलन्द न कर दे। जिस तरह अंग्रेजा द्वारा प्रदत्त आशिक 'मान-समान और सर्वोच्च पदों के इनाम-इफराम के लालची कुछ भारतीय लग भारत-भूमि पर उनके राज्य शासन की आखिरी दम तन देशद्रोही हिमायत करते रहे। ठीक उसी तरह जब

तक हम मोह-महाराज द्वारा प्रदत्त आंगिक मुख—सुविधाएँ भोगते रहेंगे तबतक आत्म-द्रोह करते नहीं अघाएँगे । बल्कि समय पडने पर अपनी इस कल्पित वृत्ति को नष्ट करने के बजाय बढ़ाते ही जाएँगे । क्या ऐसे घृणित आत्मद्रोही बने रहकर, हम अपनी आत्मभूमि पर मोह-महाराज का राज्य—गासन चिरकाल तक बना रहे, इसमें खुश हैं ?

तरंगतरलां लक्ष्मीमायुर्वायुवदस्थिरम् ।

अदभ्रघोरनुव्यायेदभ्रवद् भंगुरं वपुः ॥३॥१०७

अर्थ : — निपुण व्यक्ति लक्ष्मी को समुद्र—तरंग की तरह चपल, आयुष्य को वायु के झोंके की तरह अस्थिर और शरीर को बादल की तरह विनग्वर मानता है !

विवेचन : ☉ लक्ष्मी ☽ आयुष्य ☾ शरीर

इन तीन तत्त्वों के प्रति जीवात्मा का जो अनादि—अनंत काल से दृष्टिकोण रहा है, उसको मिटाकर एक नया लेकिन यथार्थ दृष्टिकोण अपनाते का आग्रह पूज्य उपाध्यायजी कर रहे हैं । और 'अविद्या' के आवरण को छिन्न—भिन्न, तार—तार करने के लिए ऐसे नव्य दृष्टिकोण की नितान्त आवश्यकता है—यह बात समझने के लिए 'अदभ्रबुद्धि, निपुण—बुद्धि का आधार लेने सूचना दी है ।

लक्ष्मी की लालसा, जीवन की चाहना और शरीर की स्पृहा ने जीवात्मा की बुद्धि को कुठित कर दिया है, दिशाहीन बना दिया है । साथ ही साथ उसकी विचारशक्ति को सीमित बना दिया है ! जीव की अन्त-चेतना को मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दिया है ! वस्तुतः लक्ष्मी, जीवन और शरीर के 'त्रिकोण' के व्यामोह पर समग्र संसार का वृहद् उपन्यास रचा गया है ! इस उपन्यास का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ो, यह त्रिकोण दिखायी देगा ! राग और द्वेष, हर्ष और विषाद, पुण्य और पाप, स्थिति और गति, आनंद और उद्वेग....आदि असख्य द्वंद्वों के मूल में लक्ष्मी, जीवन और शरीर का त्रिकोण ही कार्यरत है ! आशा को मीनारे और निराशाओं के कन्नस्थान इसी त्रिकोण पर खड़े हैं । यदि यों कहे तो अतिशयोक्ति न होगी की पवित्र, उदात्त, आत्मानुलक्षी एवं सर्वोच्च भावनाओं—का स्मशान एक—मात्र यही त्रिकोण है ! उक्त 'अविद्या त्रिकोण' को उसके वास्तविक

स्वरूप में देखने के लिए यथाथदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है । इसके बिना आत्मा की पूर्णता की ओर प्रयाण असंभव है । साथ ही पूर्णानन्द की अनुभूति भी अशक्य है ।

इसको जानने परखने के यथाथ दृष्टिकोण ये हैं

- लक्ष्मी-समुद्र-तरंग जसी चपल है ।
- जीवन वायु के भाँके की तरह अस्थिर है ।
- शरीर बादल की भाँति क्षणभंगुर है ।

पूर्णमा की मुहानों रात्रि में किसी समुद्र के शांत किनारे आसन जमाकर सागर की केलि-क्रीडा करती उत्ताल तरंगों में लक्ष्मी की चपलता के दर्शन कर उसकी लालसा को सदा के लिए तिलाजलि दे देना ! किसी पवतमाला की ऊँची चोटी पर चढ़कर दृष्टि अनंत आकाश की ओर स्थिरकर, "सनसनात वायु के भाँको में जीवन की अस्थिरता का कल्प सगीत श्रवण करना और तब जीवन की चाहना से निवृत्त होने का दृढ संकल्प कर लेना । वर्षाऋतु के मनोहर मौसम में वन निकुंज में अर्द्धा जमा कर आकाश में आखमिचाली खेलते बादलों में काया की क्षणभंगुरता की गभीर ध्वनि सुन लेना । और वाया की स्पृहा का तजने का मन ही मन निणय कर लेना ! परिणाम यह होगा कि अविद्या का अनादि आवरण विदोष हो जायेगा और 'विद्या' का देदीप्यमान सौंदर्य, सोलह बलाओं से विकसित हो जायेगा । तब तुम इस दुष्ट 'निकाण' से मुक्त हो जाओगे ! परिणाम यह होगा कि तुम सहज/स्वाधीन चानादि लक्ष्मी, आत्मा का स्वतंत्र अनंत जीवन और अक्षय आत्मद्रव्य की अगम/अगोचर सृष्टि में पहुँच जाओगे । जहाँ पूर्णानन्द और सच्चिदानन्द की सुखद अनुभूति हाती है ।

लक्ष्मी, जीवन और शरीर-विषयक यह नूतन विचार-प्रणालि कैसी आह्लादक, अनुपम और अतृप्त स्पर्शी है ! क्या मनु आत्ममवदन और रोम-रगम को विकस्वर करने वाला माहक स्पन्दन पदा हाता है ! जीण शीण प्राचीन-अनादिकालीन रिचारवाग को विक्षुब्धता विवशता और विवेक विकलता का तनिव मात्र स्पण नहीं ! कैसी सुखद परमानन्दमय अवस्था !

शुचीन्यप्यशुचीकर्तुं समर्थंशुचीसंभवे ।

देहे जलादिना शौचभ्रमो मूढस्य दारुणः ॥४॥१०८॥

अर्थ : - पवित्र पदार्थ को भी अपवित्र करने में समर्थ और अपवित्र पदार्थ से उत्पन्न हुए इस शरीर को पानी वगैरह में पवित्र करने की कल्पना दारुण भ्रम है ।

विवेचन - शरीरशुद्धि की तरफ झुके हुए मनुष्य को तनिक तो सोचना चाहिए कि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है, वह कहा से उत्पन्न हुआ है और उसका मूल स्वभाव कैसा है ।

सुक्कं पिउणो माउए सोणियं तडुभयं पि संसट्टं ।

तप्पडुमाए जीवो आहारइ तत्थ उप्पन्नो ॥

—भवभावना

पिता का शुक्र और माता का रुधिर, इन दोनों के संसर्ग से शरीर की उत्पत्ति होती है । जीवात्मा वहाँ प्रवेश कर प्रथम बार शुक्र-रुधिर के पुद्गलों का आहार ग्रहण कर, शरीर का निर्माण करता है । यह हुई उसकी उत्पत्ति की बात ।

भला, उस शरीर का स्वभाव कैसा है ? पवित्र को अपवित्र करने का, शुद्ध को अशुद्ध बनाने का, सुगंध को दुर्गंध में बदलने का और सुडौल को वेढंगा बनाने का । तुम लाख कपूर, कस्तुरी और चंदन का विलेपन करो, शरीर उस विलेपन को अल्पावधि में ही अशुद्ध, अपवित्र और दुर्गंधमय बना देगा । गर्म/शीतल फव्वारे के नीचे बैठकर सुगंधित साबुन मल—मलकर लाख स्नान कर लो, ऊँचे इत्र का उपयोग कर भले महका दो,....लेकिन दो तीन घंटे बीते न बीते, शरीर अपने मूल स्वभाव पर गये बिना नहीं रहेगा । पसीने से तर-वतर, मल से गंदा और नानाविध रोग-व्याधि से ग्रस्त बन जाते देर नहीं लगेगी । इस तरह शरीर को जल और मिट्टी से पवित्र बनाने की जीव की कल्पना न जाने कैसी भ्रामक और असंगत है ? शारीरिक पवित्रता को ही अपनी पवित्रता मानने की मान्यता कैसी हानिकारक है ? यह सोचना चाहिए ।

अतः शरीर को साध्य मानकर उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसमें आमूल परिवर्तन होना जरूरी है । लेकिन प्रवृत्ति के

परिवतन में वृत्ति का परिवतन पहले होना चाहिए । शरीर तो साधन है, ना कि साध्य । अतः शरीर के साथ सम्बन्ध सिर्फ एक साधन के रूप में ही होना चाहिए । ठीक वैसे व्यवहार भी साधन के रूप में ही होना चाहिए ।

मानव-शरीर माक्षमाग की आराधना का सर्वोत्तम साधन है । अतः शरीर की एक-एक धातु, एक-एक इन्द्रिय और एक-एक रूप-रस का उपयोग माक्षमाग की आराधना के लिए करना चाहिए । शरीर के माध्यम से आत्मा को पवित्र, शुद्ध और उज्ज्वल बनाना है । लेकिन खेद और आश्वय की बात तो यह है कि भ्रान्त मनुष्य आत्मा का ही साधन बनाकर शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाने की चेष्टा करता है । उसे पवित्र बनाने हेतु वह ऐसे अजीबोगरीब उपायों का अवलम्बन करता है कि जिससे आत्मा अधिकाधिक कम-मलिन होती जाती है । साधन/साध्य का निणय करने में गफ़्तन कर साध्य को साधन और साधन का साध्य मान लेता है ।

यह कभी न भूलें कि आत्मा साध्य है । अतः साध्य को जरा भी क्षति न पहुँचे इस तरह साधन के साथ व्यवहार रखना चाहिए । लेकिन अविद्या यह करने नहीं देती । अविद्या के प्रभाव में रहा जीवात्मा शरीर के लिये एक प्रकार का ममत्त धारण कर लेता है । उसका साग ध्यान, पूरा लक्ष शरीर ही होता है । वह हमेशा शरीर का बानी से नहलाएगा । उस पर जरा भी घबरा न रह जाए इसकी खबरदारी बरतेगा । वह गदा न ही जाए इसकी सावधानी रखेगा । यह सब करते हुए वह आत्मा को माफ़ करना तो भूल ही जाता है । उसे उसका (आत्मा का) तनिक भी खयाल नहीं रहता ।

अरे भाई, कोयले का हजार बार दूध, अथवा पानी से धोया जाए तो भी क्या वह सफ़ेद होगा, ? ठीक उसी तरह काया, जो पूर्णरूप में अपवित्र तत्वा से बनी है और दूसरे का अपवित्र बनाना ही जिस का मूल स्वभाव है, उसे तुम मरच्छ, शुद्ध और पवित्र बनाने की लाख कोशिश करो, तुम्हारा हर प्रयत्न निष्फल होगा ।

य म्नात्वा समताकुण्डे हिंवा कश्मलज मलम् ।

पुनर्न याति मालिन्य सोऽनरात्मा पर शुचि ॥५॥१०६॥

अर्थ :—जो समता स्पी कुण्ड में स्नान कर पाप से उत्पन्न मन को दूर करती है, दुबारा मग्न नहीं बनती, ऐसी उत्पन्नरक्षा विज्ञान में अत्यन्त पवित्र है। विवेचन . तो क्या तुम्हें स्नान करना ही है ? पवित्र बनना ही है ? आओ, तुम्हें स्नान करने का सुरम्य स्थान बनाता हूँ, स्नान के लिए उपयुक्त जल बताता हूँ...। एकवार स्नान किया नहीं कि पुनः स्नान करने की इच्छा कभी नहीं होगी। उसकी आवश्यकता भी नहीं लगेगी। तुम ऐसे पवित्र बन जाओगे कि वह पवित्रता कालान्तर तक चिर-स्थायी बन जाएगी।

लो यह रहा समता का कुण्ड ! यह उपशम के अथाह जल से भरा पड़ा है। उसमें प्रवेश कर तुम सर्वांगीण स्नान करो। स्वच्छंद बनकर इसकी उत्ताल तरंगों के साथ जी भरकर केलि-क्रीडा करो। तुम्हारी आत्मा पर लगा हुआ पाप-पक धुल जाएगा और आत्मा पवित्र बन जाते विलम्ब नहीं लगेगी। साथ ही समकित की परम पवित्रता प्राप्त होगी।

• एकवार जिस आत्मा ने सम्यग्दर्शन की अमोघ शक्ति पा ली, वह आत्मा कर्म के समरागण में कभी पराजित नहीं-होगी। ऐसी समकित आत्मा कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति नहीं वाधती है।

अंत कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण स्थिति से ज्यादा स्थिति नहीं वाधती है। यह उसकी सहज पवित्रता है।

मनुष्य को समता का स्नान करते रहना चाहिए। समता से समकित की उज्वलता मिलती है, जो स्वयं में ही आत्मा की उज्वलता और पवित्रता है। समतारस में निमज्जित आत्मा के तीन प्रकार के मल का नाश होता है।

दशां स्मरविपं शुष्येत्, क्रोधतापः क्षयं व्रजेत् ।

श्रौद्धत्यमलनाशः स्यात् समतामृतमज्जनात् ॥

—अध्यात्मसार

दृष्टि में से विषय-वासना का जहर दूर होता है, क्रोध का आतप शांत हो जाता है और स्वच्छंदता की गदगी-धुल जाती है। वस, समता-कुण्ड में स्नान करने भर की देरी है।

समता—कुड की महिमा तुम क्या जानो ? वह कसा चमत्कारिक और अलौकिक है । तुम कैसे भी असाध्य व्याधि मे गस्त हो, भयकर रोग से पीडित हो, उसमे स्नान कर लो । क्षणार्ध मे सब व्याधि और रोग दूर हो जायेंगे । तुम्हारा शरीर कचन सा निरोगी बन जाएगा । जीवन मे कैसे भी आतरिक दोष हो, समता—कुड में स्नान कर लो । दोष वही नजर नहीं आयेंगे । जानते हो भरत चक्रवती न अपने जीवन मे कौन सा दुष्कर तप किया था ? कौन सा बड़ा त्याग किया था ? किन महाव्रता का पालन किया था ? कुछ भी नहीं । फिर भी उन्होंने आत्मा के अन्त दोष क्षणार्ध मे दूर कर दिये । जड—मूल में उखाड़ दिये । किस तरह ? सिर्फ समता—कुड मे स्नान करके ! पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने स्वरचित ग्रन्थ 'अध्यात्मसार' में इसका रत्नस्य अनूठी शैली में आलेखित किया है ।

आश्रित्य समतामेका निवृत्ता भरतावय ।

न हि कष्टमनुष्ठानमभूरोवा तु किंचन ॥

वाह्य शरीर को पानी और मिट्टी से पवित्र करने का पागलपन दूर कर और समता—जल स आत्मा का पवित्र बनाने का मागदशन कर, पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने न जाने कैसा महान् उपकार किया है । समता द्वारा समकित की प्राप्ति होते ही समझ लेना चाहिए कि 'म पवित्र हो गया मैं पवित्र हूँ ।' यदि यह भावना अर्हनिश बनी रह तो फिर शरीरादि को पवित्र करने का विचार ही नहीं आएगा । जब हमारा मन में 'मैं अपवित्र हूँ गदा हूँ ।' भावना काम करती है तब पवित्र बनने की प्रवृत्ति पैदा होती है ।

समता को स्थिर बनाये रखने के लिए भूल कर भा कभी जीवा में कर्म—निर्मित वविध्य का दशन नहीं करना चाहिए । जैसे—जमे विशुद्ध आत्म—दशन दृढ होता जाता है, तैसे—तैमे समता की नीव दृढ और स्थिर बनती जानी है । समता का अनुपम सुख और आनन्द का अनुभव वही ले सकता है, जिसने उसे अपने जीवन में आत्मसात की हो ॥ शरीरादि पुद्गला में अविरत आसक्त जीवात्मा भला, उसका वचनातीत सुख का क्या अनुभव कर सकेगा ? जिसके सिर पर शरीर को पवित्र बनाने की धुन सवार है, वह भूलकर भी कभी समता में कुड में निमज्जित हो कर अनुपम पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता ।

आत्मबोधो नव' पाशो, देहगेहधनादियु ।

यःक्षिप्तोज्जात्मना तेषु स्वस्य बन्धाय जायते ॥६॥११०॥

अर्थ :— शरीर, घर और धनादि में आत्मबुद्धि, यानी एक नये पाश का बंधन ! आत्मा द्वारा शरीरदि पर फंका गया पाश, शरीर के लिए, नहीं बल्कि आत्मबन्धन के लिए होता है ।

विवेचन : ★ शरीर ★ घर ★ धन

इन सब में आत्मबुद्धि यानी एक अभिनव...अलौकिक पाश! भले ही आत्मा शरीर, धन, घर आदि पर पाश फेंकती है, लेकिन उस पाश से खुद (आत्मा) ही बन्धन में बंधती है । जब कि वास्तविकता यह है कि जिस पर पाश डाला जाए वही बंधन में आना चाहिए । लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत घटना घटित होती है । पाश डालने वाला स्वयं ही उसमें बंधता है । इसीलिए वह अलौकिक और अभिनव पाश है ।

'मैं और मेरा'—इसी अविद्या से आत्मा बधनयुक्त बनती है । इसे परिलक्षित कर पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने ससार के तीन तत्वों की ओर निर्देश किया है ।

शरीर में 'मैं' !

घर और धन में 'मेरा' ।

यही 'मैं और मेरा'—का अनादिकालीन अहंकार और ममकार (अविद्या), जीव को ससार की भुलभुलैया में भटका रहा है । कर्म के बंधनों में जकड़ रहा है । नरक—निगोद के दुःखों में सड़ा रहा है । दुःख—सुख के द्वंद्व में झुला रहा है ।

शरीर के प्रति 'मैं—पने की बुद्धि वहिरात्मभाव है । 'कायादि वहिरात्मा'—शरीर में आत्मीयता की बुद्धि वहिरात्म—दशा है । ऐसी अवस्था में प्रायः विषयलोलुपता और कपायों का कदाग्रह स्वच्छंदता से पनपता है । उक्त अवस्था के लक्षण हैं : तत्व के प्रति अश्रद्धा और गुणों में प्रद्वेष । आत्मत्व का अज्ञान वहिरात्मभाव का द्योतक है । तभी पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'अध्यात्मसार' में कहा है :

विषयकपायावेश तत्त्वाश्रद्धा गुणेषु द्वेष ।

आत्माज्ञान च यदा बाह्यात्मा स्यात् तथा व्यक्त ॥

इस तरह शरीर में अहत्व की वृद्धि रखनेवाला विषय-रूपाय के आवेशवश अपनी ही आत्मा का कम-बन्धन में आवद्ध करता है। तत्त्व के प्रति अश्रद्धा और गुणा में द्वेषभाव बनाये रखती आत्मा को कमलिप्त करता है, जो खुद के दुख के लिए ही हाता है।

खुद कम-बन्धन में जकटता जाता है। फिर भी उसे होश नहीं रहता कि 'मैं बन्धन में फँस रहा हूँ।' यही तो आश्चर्यचकित करने वाला बात है। जब तक इसका अहमास न होगा, तब तक कम-बन्धन असह्य नहीं लगेंगे। जब तक कम-बन्धन-प्रेरित आस और सीतम का अनुभव न हो, तब तक कम-बन्धन की ताड़न का पुरपाथ नहीं होता। पुरुपाथ में उत्साह वेग और विजय का लक्ष्य नहीं होता। माहमदिरा के जाम पर जाम चढाकर नशे में पुत्त बहिरात्मा के सामने दर्पण धर दिया जाता है "तू अपने आपको पहचान।"

यदि उस दर्पण में ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हम खुद को कैसे लगेंगे? अनताना कम-बन्धनों से जकड़े, श्रमिन, निस्तेज, पराधीन, परतत्र आर सक्स्व गँवानर हारे हुए दर दर में भिलारी में।

घर और धन के प्रति ममता की बुद्धि, पराधीनता और परतत्रता में वृद्धि करती है। ज्ञानादि स्व-मपत्ति को देखने नहीं देती आर बाह्यभाव के रगमच पर नानाविध नाच नचाती है। 'अह' और 'मम' के माग पर गतिमान जीव की न जाने कसी दुदशा होती है इसे जानने के लिए भूतकालीन पुरुपा को और दृष्टिपात करना जरूरी है। सुभूम चक्रवती आर ब्रह्मदत्त चक्रवती के दिल दहाने वाले वृत्तान्तों को जानना अवश्य है। मगवसम्राट काशिक आर बतमान म जमनी के भूतपूर्व तानाशाह हिटलर के कर्ण अन्त का इतिहास जानना परमावश्यक है। 'सट हला' द्वीप पर जीवन-सच्चा की अन्तिम किरणों में सास लेते महाबली नेपोलियन की कहानी का जरा अनगाहन करो।

अहकार और ममकार के महा भ्रमर काश की पाशविकता और क्रूरता का जानकर, उस पाश से मुक्त होने का महान् पुरुषार्थ करना चाहिए।

मिथोयुक्तपदार्थानामरांक्रमद्वयमत्रिक्रिया ।

चिन्मात्रपरिणामेन विदुर्षवानुभूयते ॥७॥१०७॥

अर्थ :— आपस में परस्पर मिश्रित जीव-पुद्गलादि पदार्थों का भिन्नतरुप चमत्कार, ज्ञानमात्र परिणाम के द्वारा विद्वान् पुरुष अनुभव करते हैं ।

विवेचन : जड-चेतन तत्त्वों का यह अनादि-अनन्त दिग्बन्ध है ! हर जड-चेतन तत्त्व का अस्तित्व स्वतन्त्र है । उसका स्वरूप भी स्वतन्त्र है । लेकिन जड चेतन क्षीर-नीर की तरह एक-दूसरे में पुन-मिलकर रहें हुए हैं । उक्त तत्त्वों की भिन्नता मात्र ज्ञान-प्रकाश से देना सकते हैं ।

प्रधानतया पांच द्रव्य [जड-चेतन] इन दिग्बन्ध में विद्यमान हैं :

१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय
४ पुद्गलास्तिकाय और ५ जीवास्तिकाय ।

इन में आकाश द्रव्य आचार है और जैप चार द्रव्य आवेय हैं, यानी आकाश में स्थित हैं । फिर भी हरएक का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, स्वरूप है, और कार्य है । एक द्रव्य का अस्तित्व भूल कर भी दूसरे में विलीन नहीं होता । ठीक वैसे ही एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य कभी नहीं करता । भिन्नता का यह चमत्कार, मनुष्य विना ज्ञान के देख नहीं पाता ।

प्रत्येक द्रव्य अपना अस्तित्व बनाये रखता है, अपने स्वरूप को निराबाध/अबाध रखता है और अपने-अपने कार्य में सदा मग्न रहना है । धर्मास्तिकाय-द्रव्य अरूपी है । उसका अस्तित्व अनादि-अनन्तकाल है और उसका कार्य है जीव को गति करने में सहायता करने का । अर्थात् प्रत्येक जीव गति कर सकता है, उसके पीछे अदृश्यसहयोग/मदद 'धर्मास्तिकाय' नामक अरूपी, विश्वव्यापी और जड ऐसे द्रव्य की होती है । 'अधर्मास्तिकाय' स्थिति में सहायता देता है । अर्थात् जीव किसी एक स्थान पर स्थिर बैठ सकता है, खड़ा रह सकता है और गमन कर सकता है, इसके पीछे अरूपी विश्वव्यापी और जड ऐसे 'अधर्मास्तिकाय' की मदद होती है । 'आकाशास्तिकाय' का काम है अदकाश-स्थान देने का । जब कि 'पुद्गलास्तिकाय' का कार्य तो सर्वविदित ही है !

जो कुछ हमें दिखता है वह सब पुद्गलमय है। इन पांच द्रव्यों में सिर्फ पुद्गल ही रूपी है। हानि, वृद्धि और निरन्तर परिवर्तन—यही पुद्गल का स्वरूप है। 'जीवास्तिकाय' का स्वरूप है चैतन्य। ज्ञानादि स्वपयाय में रमणता उनका बाय है। पुद्गल द्रव्य में आत्मगुणों का प्रवेश नहीं होता है। आत्मा में पुद्गल-गुणों का प्रवेश नहीं होता। अथात् आत्मा के ज्ञानादि गुण पुद्गल के गुण कभी नहीं होते। पुद्गल का स्वभाव आत्मा का स्वभाव नहीं बन सकता। इसी तरह हर द्रव्य के पर्याय में स्वप्न के परिणामरूप भिन्न भिन्न हैं। हालांकि वे परस्पर इतने अलग पाते होते हैं कि उनका भेद करना, वर्गीकरण करना अशक्य है। एक ही ज्ञानी पुरुष अपने श्रुतज्ञान के माध्यम से उन्हें भली-भाँति जानते हैं और परख सकते हैं।

निन्दमेन दिवावरजी ने अपने श्रुत 'सम्मतिव' में कहा है

अथ नानागुणायाम इमं तच्च त्वि विभयणमसक्यम् ।

अथ हृद्गुणायाम जायत विसेसपञ्जाया ॥

'द्रव्य और पानों की तरह आपस में अलग-प्रोत, नमस्स वने जीव और पुद्गल के विशेष पचाय में 'यह जीव है और यह पुद्गल है,' ऐसा वर्गीकरण करना असंभव है। अतः उन दोनों के अविभक्त पचाय को समझना चाहिए।' इस तरह श्रुतज्ञान के माध्यम से जीव और पुद्गल का भेद ज्ञान यही 'विद्या' है।

। अविद्यानिमिरध्वसे दशा विद्याञ्जनस्पशा ।

परयन्ति परमात्मान आत्मायव हि योगिन ॥८॥११०॥

अर्थ - योगीपुरुष, अज्ञान कृती अंधकार का नाश करके ही विद्या-अज्ञान को समाप्त करके ही दृष्टि से आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन है।

विषेचन - अज्ञानान्त में ज्ञान आ रहा अविद्या का अन्तार नाश होना ही यागीजनो की दृष्टि में तत्त्वज्ञान के अज्ञान का दर्शन होता है। इस अज्ञान अचिन दृष्टि में अतः अतः आत्मा में दृष्टिपात करता है। तब उन्हें ज्ञान प्राप्त होने में ? सच्चिदानन्दमय परमपिता परमेश्वर के। परमात्मप महायागी सच्चिदानन्द की पूजा मस्ती में टोना उठता है, और जन्म जन्म के दुष्परिणामों के पश्चात् प्राप्त अपूर्व, अद्भुत

और कल्पनातीत सफलता में अभिभूत हो, उनका हृदय पूर्णानन्द से भर जाता है। वे पूर्णानन्दी बन जाते हैं।

* अविद्या का नाश !

* तत्त्वदृष्टि का अंजन !

* अंतरात्मा में परमात्म-दर्शन !

परमात्म-दर्शन की पार्श्वभूमि में दो प्रमुख बातें रही हुई हैं, जिनका प्रस्तुत अष्टक में समग्र-दृष्टि से विवेचन किया गया है। वह है, अविद्या का नाश और तत्त्वबुद्धि का अंजन !

अब हम गुणस्थानक^१ के माध्यम से प्रस्तुत विकासक्रम का विचार कर। अविद्या का अघकार प्रथम गुणस्थानक पर होता है ! अघकार से आवृत्त जीवात्मा 'बाह्यात्मा' कहलाती है। चतुर्थ गुणस्थानक पर अविद्या के अघकार का नाश होता है और 'तत्त्वबुद्धि' (विद्या) का उदय ! बारहवें गुणस्थानक तक तत्त्वबुद्धि विकसित होती रहती है ! ऐसे तत्त्वबुद्धि-धारक जीवात्मा को 'अतरात्मा' कही गयी है। जब कि यही 'अतरात्मा' तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानक पर पहुँचकर परमात्मा का रूप धारण कर लेती है, परमात्मा बन जाती है। तब यह प्रश्न उपस्थित होगा कि भला, हम कैसे जान सकते हैं कि हम बाह्यात्मा हैं ? अतरात्मा हैं ? अथवा परमात्मा हैं ? इसका उत्तर है : हम स्पष्ट रूप में जान सकते हैं कि हम क्या हैं। उसे जानने की पद्धति निम्नानुसार है

卐 यदि हम ने विषय और कषायों की प्रचुरता है, तत्त्वों के प्रति अश्रद्धा है, गुणों के प्रति द्वेष है और आत्मज्ञान नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि हम 'बाह्यात्मा' हैं।

卐 यदि हम में तत्त्वश्रद्धा जगी है, अणुव्रत-महाव्रतों से जीवन संयमित है, कम-ज्यादा प्रमाण में मोह पर विजयश्री प्राप्त की है, विजयश्री पाने का पुरुषार्थ चालू है, तब समझ लेना चाहिए कि हम 'अंतरात्मा' हैं और चतुर्थ गुणस्थानक से लेकर बारहवें गुणस्थानक तक कहीं न कहीं अवश्य हैं।

卐 केवलज्ञान प्राप्त हो गया हो, योगनिरोध कर दिया हो, समग्र कर्मों का क्षय हो गया हो, सिद्धशिला पर आरुढ़ हो गये हो, तब समझ

❁ देखिए परिशिष्ट में : गुणस्थानक का स्वरूप

विद्या

लेना चाहिए कि हम 'परमात्मा' हैं। तेरहवें या चौदहवें गुणस्थानक पर अधिष्ठित हो गये हैं।

मानसिक शांति के बिना यानी शोक, मद, मदन, मत्सर, कलह, कदाग्रह, विपाद, और वैरवृत्ति शांत हुए बिना अविद्या भस्मीभूत नहीं होती। मोहावता दूर नहीं होती। अतः मन को शांत करना चाहिए, तभी परमात्मदर्शन संभव है।

परमात्मसुधेय सनिहितो ध्यानतो भवति'।

—अध्यात्मसार

ससार ने सभी आल पपाल को ठाडछाड कर, मन को शुभ आलम्बन में स्थिर कर, यदि ध्यान घरा जाय तो मन शांत होता है। जोकादि त्रिकार उपशांत हो जाते हैं। तब आत्मा की ज्योति सहज प्रकाशित हो उठेगी।

'शांते मनसि ज्योति प्रकाशते शांतमात्मन सहजम्'

आ-यात्मसारे

१५. विवेक

यहां संसार के व्यवहार में उपयोगी "विवेक" की बात नहीं है, बल्कि भेद-ज्ञान के विवेक की बात है। कर्म और जीव की जुदाई/भिन्नता का ज्ञान कराए वह विवेक।

अनादिकाल से अविवेक के प्रगाढ़ अंधकार में खोये जीव को यदि विवेक का प्रकाश प्राप्त हो जाए तो उसका काम बन जाए !

परम विशुद्ध आत्मा में अशुद्धियाँ निहारना यह भी एक प्रकार से अविवेक ही है।

विवेक के प्रखर प्रकाश में तो सिर्फ आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था का ही दर्शन होता है। इसके अपूर्व आनंद का अनुभव करने के लिए प्रस्तुत अष्टक को ध्यानपूर्वक दो-तीन बार अवश्य पढ़ना चाहिए, और उसका चिंतन-मनन करना चाहिए।

विवेक

कम जीव च सश्लिष्ट सवदा क्षीरनीरवत् ।
विभिनीकुरते योऽसौ मुनिहसो विवेकवान् ॥१॥११३॥

अर्थ - दूध और पानी की तरह ओत-प्रोत बने जीव श्री-कम का जो मुनि
स्वी राज्यस सदा प्रलग करता है, वह विवेकवत है ।

विवेचन जीव आर अजीव का जो भेद ज्ञान, यह है विवेक ।
कम और जीव एक दूसरे में इस तरह ओत-प्रोत हैं, जिस तरह
दूध और पानी । आज ही नहीं बल्कि अनादिकाल में परम्पर ओत-
प्रोत हैं । उन्हें उनके लक्षण द्वारा भिन्न समझने का अर्थ ही विवेक है ।
क्योंकि अनादिकाल में आत्मा कम और जीव को अभिन्न मानती आयी
है और उसी के फलस्वरूप अनन्तकाल से ससार में भटकती रही है ।
उसका भव-भ्रमण तभी मिट सकता है जब वह जीव आर अजीव का
विवेक पा ले ।

अहमिणको खलु सुद्धो दसण एणामइओ सदाहवी ।
एणिव अत्थि मज्झ किञ्चि जिअण्ण परमाणुमित्तिव ॥३८॥

—समयसार

अविद्या से मुक्त आत्मा अपने आपको पुद्गल से भिन्न समझते
हुए 'वान्तव मे एक हूँ, शुद्ध हूँ, दणन नानमय हूँ और निराकार
हूँ । दूसरा कोई परमाणु भी मेरा नहीं है ।' ऐसा सोचता है ।

जिस तरह किसी मनुष्य की मुट्टी में सोने का सिक्का हो लेकिन
वह भूल गया हो कि उसकी मुट्टी में सोने का सिक्का है और याद
आते ही अचानक महसूस करता है कि उसकी मुट्टी में सोने का सिक्का
है । ठीक उसी तरह मनुष्य अनादिकालीन माहुरूपी अज्ञान की उम
सत्ता के बशीभूत हो कर अपने परमेश्वर स्वरूप आत्मा को भूल गया
या । लेकिन उसे भव-विरक्त सदगुरु का समागम होते ही और उनके
निरंतर उपदेश से सहसा अनुभव हुआ कि 'मैं तो चतुर्थ स्वरूप परम
ज्योतिमय आत्मा हूँ मेरे अपने अनुभव से मुझे लगता है कि मैं विमात्र
आकार की वजह से ममस्त कम एव अक्रम स्वरूप प्रवर्तमान व्यवहारिक
भावा से भिन्न नहीं हूँ । अतः मैं एक हूँ-अकेला हूँ । नर नारकादि
जीव के विशेष पर्याय अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय सवर, निजरा बध और
भोक्ष, इन व्यवहारिक नौ तत्त्वों के जायक स्वभाव रूप भाव के कारण

अत्यंत भिन्न हूँ । इसीलिए मैं पूर्णतया विगुन्ध हूँ । मैं चिन्मात्र हूँ ! सामान्य-विशेषात्मकता का अतिक्रमण नहीं करता । अतः दर्शन-ज्ञानमय हूँ । स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से मैं भिन्न होने की वजह से परमार्थ से सदा अरूपी हूँ ।

आत्मा के असाधारण लक्षणों से सर्वथा अज्ञात/अपरिचित अत्यंत विमूढ मनुष्य तात्त्विक आत्मा को समझ नहीं पाता और पर को ही आत्मा मान बैठता है ! कर्म को आत्मा मानता है ! कर्म-संयोग को आत्मा मान लेता है ! कर्म-जन्य अद्यवसायो को आत्मा मानता है ! तब कर्मविपाक को ही आत्मा मान लेता है ! लेकिन यह सत्य भूल जाता है कि प्रस्तुत सभी भाव पुद्गल-द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न हैं, अतः उमे जीव कैसे कहा जाए ? श्री जिनेश्वर भगवान ने कहा है कि उक्त आठ प्रकार के कर्म पुद्गलमय है ।

अट्टविहं पि य कम्मं सव्व पुग्गलमयं जिणा विति' ।

—समयसारे

कर्म और कर्मजनित प्रभावों से आत्मा की भिन्नता जानने के लिए मुनि को हंसवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए । जिस तरह हंस दूध-पानी के मिश्रण में से सिर्फ दूध को ग्रहण कर पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी तरह मुनि को भी कर्म-जीव के मिश्रण में से जीव को ग्रहण कर कर्म को छोड़ देना चाहिए । उसके लिए यह आवश्यक है कि, जीव के असाधारण लक्षणों को वह भली-भांति जान ले, अवगत कर ले, और तदनुसार जीव का श्रद्धान करें ।

इस तरह का विवेक जब मुनि ने पनपता है, जागृत होता है, तब वह अपने आप में पूर्णानन्द का अनुभव करता है । उसके रागादि दोषों का उपशम हो जाता है और चित्त प्रसन्न/प्रफुल्लित हो जाता है ।

देहात्माधविवेकोऽयं सर्वदा सुलभो भवे ।

भवकोट्यापि तद्भेद-विवेकस्त्विति दुर्लभः ॥२॥११४

अर्थ — ममार में प्रायः गरीर और आत्मा वर्गरह का अविवेक आगामी से प्राप्त हो सके वैसे है । लेकिन करोड़ों जन्मों के उपरांत भी उसका भेदज्ञान अत्यंत दुर्लभ है ।

विवेक
 -विवेचन इस ससार में रहे जीव, शरीर और आत्मा के अभेद की
 वासना से वासित हैं और अभेद वासना का अविवेक दुलभ नहीं, यद्वि-
 सुलभ है। यदि कोई दुलभ है तो सिर्फ भेद-परिज्ञान। लाखों करोड़ों
 जन्मों के बावजूद भी भेद चानरूपी विवेक सवथा दुलभ है।

सासारिक जीव इस शाश्वत सत्य में पूर्णतया अनभिज्ञ है कि शरीर
 से भिन्न ऐसा 'आत्मतत्त्व' नामक कोई तत्त्व भी है। वे तो आत्मा के
 स्वनम्र अन्तित्व तक को नहीं जानते, तब आत्मा का शुद्ध तानमय
 स्वरूप जानने का प्रश्न ही कहा उठता है ? हर एक के लिए आत्मा
 का स्वतंत्र अस्तित्व समझना और उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखना नि-
 'मन से भिन्न, वचन में भिन्न और वाया में भिन्न ऐसी चतुर्धर
 आत्मा है।' सुलभ नहीं है। कोई महात्मा ही एम भेद-नाम के ताना
 हो सकते हैं।

सुदपरिचिताणुभूता, सव्वस्स वि कामभोगवधकहा ।
 एगत्तस्मुवल्लभो एवररिण सुलभो विभत्तस्स ॥४॥

—समयसार

"काम भोग की कथा किसने नहीं सुनी ? तीन उममें परिचिन
 नहीं है ? किसके अनुभव में वह नहीं आयी ? मतलब काम भाग की
 क्या सबने सुनी है, सब उससे परिचित हैं और सबने उस ता अनु-
 भव किया है ! क्यों कि वह सवथा सुलभ है। जबकि शरीरानि में
 भिन्न आत्मा की एकता सुनने में नहीं आयी, उसमें कोई परिचित नहा
 है और ना ही उसका नितीने अनुभव किया है, क्योंकि वह दुलभ है।

असलियत यह है कि काम-भोग की क्या तो असह्य वाग सुनी है,
 हृदय में सजोकर जीवन में उसका जो भर कर अनुभव किया है। फिर
 विजेता सम्राट मोह के राज्य में यही सुलभ और मभव था, जम कि
 दुलभ था सिफ भेद चान ! विशुद्ध आत्मा के एकत्व का संगीत यहा
 कही सुनाया नहीं पड रहा था।

भेद चान के रहस्यों को जानने के लिए अतरात्मदशा प्राप्ति करना
 जरूरी है। उसके लिए पंचेन्द्रिय के विषयों के प्रति विरक्ति, उपदा-
 भाव और तत्त्वव्यति विषयों का त्याग करते रहना चाहिए। उसके

प्रति त्यागवृत्ति का अवलम्बन करते रहना आवश्यक है। जब तक हमारे मे विषयों के प्रति अनुराग रहेगा, तब तक हमारा मन बाह्य भावों से ओत-प्रोत रहेगा, वह आत्मा की ओर कभी उन्मुख नहीं होगा। विषयों के त्याग के साथ ही कषायों का उपशम करना भी उतना ही अनिवार्य है। कषायों से संतप्त मन जड़-चेतन का भेद समझने और अनुभव करने में पूर्णतया समर्थ नहीं होता। कषायों का आवेग जिस गति से धीरा होता जाएगा, उसी गति से उसका (कषाय) ताप कम होता जाता है। कषाय-बध शिथिल होते ही सहज ही तत्त्व की ओर आकर्षण बढ़ता है और श्रद्धा पैदा होती है। जीव-अजीवादि नौ तत्त्वों में निष्ठा और श्रद्धा बढ़ते ही विशेष रूप से जीवात्मा के स्वरूप के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप, जीव के क्षमादि गुणों के बारे में द्वेष भावना नहीं रहती और उससे जीवन उज्वल बनाने की तमन्ना पैदा होती है। फलस्वरूप, अणुव्रत एवं महाव्रतों को अंगीकार करने की तथा आसेवन करने की वृत्ति और प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। यह वृत्ति और प्रवृत्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मोह-वासना नष्ट प्रायः होती जाती है। फलतः मोहजन्य प्रमाद की वृत्ति-प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं।

ऐसा वातावरण निर्माण होने पर 'भेद-ज्ञान' करने की योग्यता प्राप्त होती है। भेद-ज्ञान की कथा प्रिय लगती है। भेद-ज्ञान की प्रेरणा और निरूपण करनेवाले सद्गुरुओं का समागम करने को जी चाहता है! जो भेद-ज्ञानी नहीं है, उनके प्रति अद्वेष रहता है। इस तरह, उसे जब भेद-ज्ञान का अनुभव करने का प्रसंग आता है, तब उसे एक अलभ्य वस्तु की प्राप्ति का अंतरंग आनंद होता है।

अतः भेद-ज्ञान की वासना से वासित होने की जरूरत है। इससे मन के कई क्लेश और विकल्प मिट जाएंगे। जीवन की अग्रणीत मनस्याएं क्षणार्थ में हल हो जाएंगी और अपूर्व आनन्द का अनुभव होगा।

शुद्धेऽपि व्योम्नि तिमिराद् रेखाभिर्मिश्रता यथा ।

विकारैर्मिश्रता भाति तथाऽत्मन्यविवेकतः ॥३॥११५॥

अर्थ : जिस तरह स्वच्छ आकाश में भी तिमिर-रोग से नील धीतादि रेखाओं के कारण ममिश्रता दृष्टिगोचर होती है, ठीक उसी तरह आत्मा में अविवेक में विकारों के कारण ममिश्रता प्रकट होती है। (आभासित होती है)

विवेक

विवेकन आकाश स्वच्छ और सुंदर है। लेकिन उसको दूधवाले की आंखें तिमिर राग से ग्रहित होने के कारण उसे आभाश में लाल-पीली त्रिविध प्रकार का ज्ञान दिखाएँ देती हैं और वह बाल उठता है "आभाश कमा त्रिभुविचित्र लाता है।"

'निश्चयनय' से आत्मा विचित्र, निर्माह, नीतराग और चतुर्दश रूप है। लेकिन उसे देखने वाले की दृष्टि में क्रान्ति विचारों का राग है। अतः क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्गदि रेश्वाएँ दिखायी देती हैं। और वह चाख पड़ता है, "देखो, जरा दृष्टिपात नगो। आत्मा ता ब्राह्मी, बामो, विकारी और त्रिपय वासनाग्रस्त लगती है।"

इस तरह निश्चयनय हमें अपने मूलस्वरूप का वास्तविक दर्शन कराते हुए अनादिकात् में घर कर बठी अपनी ही हीन भावना को उखाड़ फेंकने के लिए पेरित करता है। वाकई में हमने अपने आपका दीन हीन, अपग भवाहिज और पराश्रित पगजित समझ लिया है। जिस तरह निमी परदेशी शासन के तूष्ण अत्याचार और दमन-चक्र में प्रताडित, कुचली गयी देहाती जनता में दीनता, हीनता और पगधीनता देखने में आते हैं। मानो ये उसी स्थिति में जिदगी बगर करने में ही पूरा मनाप मानत हैं। लेकिन जब एकाध क्रांतिकारी उनमें पहुँचता है और उन्हें उनकी दारुण अवस्था या सही ज्ञान देना हुआ उत्तेजित स्वरूप कहता है "अरे कैसे तुम लाग हो? तुम यह न समझो कि यही तुम्हारी वास्तविक जिदगी है और तुम्हारे तमों ने ऐसा जीवन जीताने का लिखा है। तुम्हें भी एक नागरिक के रूप में पूरे अधिकार हैं। और यही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। बरने के पूरे हकदार हो। और यही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। अतः यह परदेशी शासन/राजसत्ता द्वारा तुम पर लादा गया जीवन है। उन उम उलाड फेंको और मुशहाल जीवन के लिए तत्पर बनो। बरनों की जुल्मी सत्ता ने तले दने-बुचने जानेवाले जीव, उन द्वारा लादे गये स्वरूप की ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठे हैं। तमानुशासन का अपना अनुशासन मान लिया है। फलतः दीनता, हीनता और पगधीनता की भावना उसके रोम रोम में बस गयी है। एमें म परम त्रातिकारी परमात्मा जिनेश्वर भगवत आह्वान करता है।"

“जीवात्माओ, यह तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र, स्वाधीन जीवन जीने का तुम्हारा पुरा अधिकार है। तुम अपने आप में शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरजन-निराकार हो। अक्षय और अव्यय हो, अजरामर हो। तुम अपने मूल स्वरूप को समझो। कर्माधीनता के कारण उत्पन्न दीनता, हीनता और न्यूनता के बंधन तोड़ दो। तुम्हें पदपद पर जो रोग, गोक, जरा, और मृत्यु का दर्शन होता है, वह तो कर्म द्वारा तुम्हारी दृष्टि में किये गये विकार-अजन के कारण होता है। तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम रोग-ग्रस्त नहीं, नाही कोड दुःख है। तुम अजानी नहीं, मोहान्ध भी नहीं, साथ ही शरीरधारी नहीं।” ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त होते ही मुक्ति की मजिल शनं शनं निकट आती जाती है।

आत्मज्ञानफलं ध्यानमात्मज्ञान च मुक्तिदम् ।

आत्मज्ञानाय तन्नित्यं यत्नः कार्यो महात्मना ॥

—अध्यात्मसारे

आत्मज्ञान हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। सिर्फ आत्मा को जान लो। जेप कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ही नौ तत्त्वों का ज्ञान हासिल करना जरूरी है। जो आत्मा को न जान पाया, वह कुछ भी न जान पाया। कर्मजन्य विकृति को आत्मा में आरोपित कर ही अजानी जीव भवसागर में प्रायः भटकते रहते हैं। अतः भेद-ज्ञान, आत्म-ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है।

यथा योधैः कृतं युद्धं स्वामिन्येवोपचर्यते ।

शुद्धात्मन्यविवेकेन कमस्कन्धोजितं तथा ॥४॥ ११६॥

अर्थ जिस तरह योद्धाओं द्वारा खेले गये युद्ध का श्रेय राजा को मिलता है, ठीक उसी तरह अविवेक के कारण कर्मस्कन्ध का पुण्य-पाप रूप फल, शुद्ध आत्मा में आरोपित है।

विवेचन. सैनिक युद्ध करते हैं और सैनिक ही जय-पराजय पाते हैं। लेकिन प्रजा यहो कहती है: “राजा की जय हुई अथवा पराजय हुई” अर्थात् सैनिकों द्वारा प्राप्त विजय का श्रेय उनके राजा को मिलता है। उसी तरह सेना का पराजय भी राजा का पराजय कहा जाता है।

इसी तरह कम-पुद्गल रूप पाप पुण्य का उपचय अपचय अविवेक करता है, फिर भी उसका उपचार शुद्ध आत्मा में किया जाता है। अर्थात् 'आत्मा ने पुण्य किया और आत्मा ने पाप किया।'

कम-जय भावों का कर्ता आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तो स्वभाव का कर्ता है। लेकिन आत्मा और कम परस्पर इस तरह श्रोन प्रोत हो गये हैं कि कमजय भावों का कर्तृत्व आत्मा में भासित होता है। यही हमारी अज्ञानावस्था है, जो जीव के भवभ्रमण का कारण है।

जमादिकोऽपि नियत परिणामो हि कमणाम् ।
न च कमकृतो भेद स्यादात्मन्यधिकारिणि ॥१५॥

आरोप्य केवल कम-कृता विकृतिमात्मनि ।
भ्रमति भ्रष्टविज्ञाना भीमे सत्तारसागरे ॥१६॥

उपाधिभेदज भेद वेत्यज्ञ स्फटिके यथा ।
तथा कमकृत भेद-मात्मन्येवाभिमन्यते ॥१७॥

—अध्यात्मसारे—आत्मनिश्चयाधिकारे

'जन्म जरा मृत्यु आदि सब कर्मों का परिणाम है। वे कमजय भाव अविकारी आत्मा के नहीं हैं, फिर भी अविनाशी आत्मा में कमजय विकृति को आरोपित करनेवाले ज्ञानभ्रष्ट जीव भववन में भटकते रहते हैं। इस तरह कमजय विकृति को अविनाशी आत्मा में आरोपित करनेवाले लोग स्फटिक रत्न को लाल पीला समझने वाला को तरह भ्रान्त हैं। वे इस तथ्य से सवया अनभिज्ञ होते हैं कि जिस स्फटिक को वे लाल-पीला समझते हैं वह तो उसने पीछे रहे लाल-पीले वस्त्र के कारण दिखायी पड़ता है। उसी तरह आत्मा में जो जमादि विकृति के दशन होते हैं वह कमजय है, कमजय है, ना कि आत्मा की है, लेकिन अज्ञानदशा इस तथ्य को समझने नहीं देती, बल्कि वह तो मिथ्या आरोप नरके ही रहती है।

आत्मा और नम भले ही एक आकाशक्षेत्र में रहते हों, लेकिन कम के गुण आत्मा में सक्रमण नहीं कर पाते। आत्मा अपने भव्य स्वभाव के कारण मदैव शुद्ध विशुद्ध है। जिस तरह चर्मास्तिकाय है। अर्थात् चर्मास्तिकाय भी आकाशक्षेत्र में ही है, फिर भी कमजय विकृति चर्मास्तिकाय में सक्रमण नहीं कर पाती। चर्मास्तिकाय अपने

शुद्ध स्वरूप में निर्वाच रहता है, उसी तरह आत्मा भी शुद्ध-विशुद्ध स्वरूप में रही हुई है।

कर्मजन्य विकृतियों को आत्मा में आरोपित कर ही जीव राग-द्वेष में मग्न रहता है, नारकीय यंत्रणाएं महू रहती हैं। दुःख में वह चीगता चिन्ताता है, श्लेष करता है। मुख में आनन्दित हो, नृत्य कर उठता है। तदुपरान्त भी अपने को जानी प्रार विवेकशील होने का मिथ्याउत्स्वर रचाता है। उसी तरह अन्य जीवों के प्रति भी वह इसी अज्ञान-दृष्टि का अवलम्बन करता है। कर्मजन्य विकृति को आत्मा की विकृति मानता है। अपनी इसी मज्ज और मान्यता के आधार पर प्रायः सब आचरण करता है। फलतः उसका व्यवहार भी मलिन ही हो गया है।

आज तक वह, कर्मजन्य विकृतियों को आत्मा में आरोपित कर निरंतर मिथ्यात्व को बढ करता रहा है। लेकिन अब उसी मिथ्यात्व का नेस्त-नाबूद करने के लिए भेद-ज्ञान की राह चलने की आवश्यकता है। आत्म-ज्ञान प्राप्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है। तर्ज हृदय शुद्ध होगा, दृष्टि पवित्र होगी और मोक्ष-मार्ग सुगम बन जाएगा। सदा-सर्वदा अपने हृदय में निष्कलम की दृष्टि को अखण्ड ज्योति की तरह ज्योतिर्मय रखने की निरन्तर आवश्यकता है। प्रस्तुत उपदेश को हृदयस्थ कर तदनुसार कदम उठाना जरूरी है।

इष्टकाद्यपि हि स्वर्ण पीतोन्मतो यथेक्षते ।

आत्माऽभेदभ्रमस्तद्वद् देहादायविवेकिनः ॥५॥११७

अर्थ . जिस तरह जिसने धतूरे का रस पिना हो वह ईंट-पत्थर बगरह को सोना देखता है, ठीक उसी तरह अद्वैती-जडमति को भी जमी-रादि के अत्मा का भ्रम होता है।

विवेचन धतूरे का पेय मनुष्य को दृष्टि में विपर्ययित पैदा करता है। जो भी वह देखता है, उसे-सर्वत्र सोना ही सोना दिखता है। अविद्या अद्वैक का प्रभाव धतूरे के पेय से कम नहीं होता। शरीर इन्द्रिय .. मन...आदि में वह आत्मा का अभेद मानता है... और उसे ही आत्मा समझ लेता है।

विनेक

पुन पुन जड तत्त्वो से आत्मा की भिन्नता, समझाने के लिए अनेकविध दृष्टांतों का आधार लिया जाता है, आत्मा के गुण अलग हैं और जड-पुद्गल के अलग। जड पुद्गल मृत हैं, तपी हैं जबकि आत्मा पूणतया अरूपी/निराकारी है। व्यवहारनय भले ही शरीर के साथ आत्मा के एकत्व को माय करता हो लेकिन निश्चयनय तब यह माय नहीं है। वह शरीर के साथ आत्मा की एकता माय नहीं करता।

तन्निपचयो न सहते घटमूर्तौ न मूर्तताम् ।
अशेनाप्यवगाहृत पावक शीततामिव ॥३५॥

उष्णरदाग्नेयथा योगाद् घटमुष्णमिति भ्रम ।
तथा दूर्ताद्भ्रस्य धावात्मा मृत इति नम ॥३६॥

न रूप न रसो न घो न स्पर्शा न चाकृति ।
यस्य घर्मो न शब्दो वा तस्य का ताम मृतता ॥३७॥

अमृत जात्मा क्या अमृत अन्न में भी मृतता धारण करना ? क्या अग्नि अणुमात्र भी शीतलता धारण करती है ? आत्मा में मृतता की निरी भ्रमणा है। जिस तरह उष्ण अग्नि के कारण 'घी उष्ण मृत है' का भ्रम होता है, ठीक उसी तरह मृत शरीर के संयोग में आत्मा नहीं, स्पर्श नहीं, आकृति नहीं, ना ही शब्द है 'ऐसी आत्मा भला, मृत कभी और किस तरह ? रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकृति ना शब्द-ये सब जड के गुणधर्म हैं, ता कि आत्मा के। तत्र भवा, गरीरादि पुद्गल में आत्मा की एकता कैसे मान ले ?

वास्तव में आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। उस मृतता स्पर्श तक नहीं कर सकती।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परमा ।
मनसोऽपि परा बुद्धिर्यो बुद्ध परतस्तु स ॥

“इन्द्रियो” को ‘पर अय’ नहीं जाती है, इन्द्रिया म मन ‘पर’ है, मन में बुद्धि “पर” है और बुद्धि से आत्मा ‘पर’ है। ऐसी अमृत आत्मा में मृतता आगेपित कर, अज्ञानी मनुष्य उन भ्रमण में भटक जाता है।

ॐ पुद्गल द्रव्य का घर्म मूर्तता है और आत्मा का गुण ज्ञान है । अतः पुद्गलो से आत्म-द्रव्य भिन्न है ।

ॐ घर्मास्तिकाय का घर्म गतिहेतुता है और आत्मा का गुण ज्ञान है, अतः घर्मास्तिकाय से आत्मद्रव्य भिन्न है ।

ॐ अघर्मास्तिकाय का घर्म स्थितिहेतुता है और आत्मा का गुण ज्ञान है । अतः अघर्मास्तिकाय से आत्म-द्रव्य भिन्न है ।

ॐ आकाशास्तिकाय का घर्म 'अवकाश' है और आत्मा का गुण ज्ञान है । अतः आकाशास्तिकाय से भी आत्म-द्रव्य भिन्न है ।

इन्द्रिय, बल, श्वासोश्वास, आयुष्यादि द्रव्य-प्राण पुद्गल के ही पर्याय हैं और आत्मा से विलकुल भिन्न हैं । अतः द्रव्य-प्राण मे आत्मा की भ्राति वर्जनीय है । आत्मा द्रव्य-प्राण के बिना भी जिंदा है जीवित है ।

जीवो जीवति न प्राणोर्विना तैरेव जीवति ।

इस तरह शरीरादि पुद्गल-द्रव्यो मे आत्मा की भेदबुद्धि विवेक-गील को होनी चाहिए, यही परमार्थ है ।

इच्छन् न परमान् भवान् विवेकाद्रे पतत्यथ ।

परमं भावमन्विच्छन् नाविवेके निमज्जति ॥६॥११८॥

अर्थ परमोच्च भावो की इच्छा न रखनेवाला जीव विवेक रूपी पर्वत से नीचे गिर जाता है, और परम भाव को लोजनेवाला अविवेक मे कभी निमग्न नहीं होता ।

विवेचन-शुद्ध चैतन्यभाव-सर्वं विशुद्ध आत्मभाव का अन्वेषण जीव को विवेक की सर्वोच्च चोटी पर पहुँचा देता है । जब कि शुद्ध चैतन्यभाव की उपेक्षा, विवेक के हिमगिरि पर से जीव को गहरी खाई में पटक देती है । जहा अविवेक रूपी पशुओ के राक्षसी जबडे मे वह चबा जाता है ।

विवेक-गिरिराज का शिखर है अप्रमत्तभाव । गिरिराज के शिखर पर अप्रमत्त आत्मा को दुर्लभ सिद्धियो की, लब्धियो की प्राप्ति होती है, लेकिन विशुद्ध आत्मभावयुक्त जीव उन सिद्धियों और लब्धियों के प्रति उदासीन होता है । वह पूर्णतया अनासक्त होता है ।

बाचकवरश्री उमास्वातिजी ने कहा है :

विवेक

साताद्विरसेष्वगुरु प्राप्यद्विविभूतिसमुलभासये ।
सक्त प्रशमरतिसुखे न भजति तस्या मुनि सगम् ॥२५६॥
या सबसुखरद्वि विस्मयनीयापि सास्वनगारद्वे ।
नाघति सहस्रभाग कोटिशतसहस्रगुणिताऽपि ॥२५७॥
—प्रशमरति

“विश्व मे अय जीवो को दुलभ वैसी ऋद्धि लब्धि की विभूति पाकर और रस ऋद्धि शाता-गारव रहित अणुगार भूलकर भी कभी उक्त लब्धि के सुख मे आसक्तिभाव नही रखता । वह तो प्रशमरति के मुख मे निमग्न हाता है ।”

“समस्त देवतायो की अद्भुत समृद्धि की गणना असंख्य वार की जाय फिर भी उसकी तुलना मुनि की आध्यात्मिक-संपत्ति के हजारवें भाग के साथ भी नही की जा सकती ।”

विवेक भेदज्ञान की गरिमामय पर्वतमालाओ पर अनुपम सुख बिलारा पडा है और, अनुत्तर आत्म समृद्धि के अक्षय भंडार भरे पडे हैं । लेकिन इस पवतमाला पर आरोहण करने के पूव जीव को कतिपय महत्व की बातें ध्यान मे रखना अत्यंत आवश्यक है ।

- १ धम ध्यान मे निमग्नता,
- २ भवोद्वेग
- ३ क्षमाप्रधानता,
- ४ निरभिमान,
- ५ मायारहित निमलता,
- ६ तष्णाविजय,
- ७ शत्रु मित्र के प्रति समभाव,
- ८ आत्माराम,

- ९ तृण-मणि के प्रति समदृष्टि
- १० स्वाध्याय ध्यानपरायणता,
- ११ श्रद्धाप्रमत्तता,
- १२ अध्यवसाय विशुद्धि,
- १३ वृद्धिगत विशुद्धि,
- १४ श्रेष्ठ चारित्रशुद्धि,
- १५ लेश्या विशुद्धि,

तभी ‘अपूर्वकरण’ रूपी शिखर पर पहुँचा जा सकता है । मन मे किया गया ऐसा श्रद्धा सकल्प कि ‘मुझे विवेक-गिरिराज पर आरोहण करना है,’ उपयुक्त पदार्थ बातों की आत्मसात् करने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है । साथ ही शिखर पर पहुँचने के पश्चात् भी भेद ज्ञान के

अप्रमत्त भाव को जागृत रखना होता है। यदि वहाँ प्रमाद का अवरोध उपस्थित हो जाए, शुद्ध चेतन्यभाव में तनिक भी विचलित हो जाए, तब पतन हुए बिना नहीं रहेगा।

भेद-ज्ञान की इसी नवीत्कृष्ट भूमिका पर विपुल प्रमाण में कर्म-क्षय होता है। आत्मा स्व-स्वभाव में अपूर्व सत्चिदानन्द का अनुभव करती है, साथ ही प्रथम-रति में केलि-श्रीडा करती है।

आत्मन्येवात्मनः फुर्वात् यः षटकारकसंगतिम् ।

नवाविवेकज्वरत्प्रास्यः वैषम्यं जडमज्जनात् ॥७॥११३॥

अर्थ : जो आत्मा आत्मा में ही छह कारक का सम्बन्ध प्रस्थापित करती है, उसे भला जड-पुद्गल में निदग्म होने से उत्पन्न अविवेक रवी ज्वर की विषमता कैसे संभव है ?

विवेचन व्याकरण की दृष्टि से कारक के छह प्रकार होते हैं :

(१) कर्ता	(२) कर्म
(३) करण	(४) सप्रदान
(५) अपादान	(६) आघार-अधिकरण

जगत में विद्यमान सब सम्बन्धों का समावेश प्रायः इन छह कारकों में हो जाता है। उक्त छह कारक का सम्बन्ध आत्मा के साथ जोड़ देने से एक आत्माद्वैत की दुनिया का सर्जन होता है। जिस में आत्मा कर्ता है और कर्म भी आत्मा ही है। कारण रूप से आत्मा का दर्शन होता है और सप्रदान के रूप में भी आत्मा का ही दर्शन होता है ! अपादान में भी आत्मा निहित है और अधिकरण में भी आत्मा ! इस तरह आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रतिभास नहीं होता। जहाँ देखो वहाँ आत्मा ! तब कैसी आत्मनन्द से परिपूर्ण अवस्था होती है ? पुद्गल के साथ रहे सबध से अविवेक पैदा होता है, जो आत्मा में एक प्रकार की विषमता का सर्जन करता है। लेकिन 'मूलं नास्ति कुतः शाखा ?' पुद्गल के साथ रहा सबध ही तोड़ दिया जाए, तब अविवेक का प्रश्न ही नहीं उठता और विषमता पैदा होने का अवसर ही नहीं आता।

। * आत्मा स्वतंत्र रूप से 'ज्ञान-दर्शन' में केलि-श्रीडा करती है । जानने-समझने । और देखने-परखने का काम करती है । अतः स्वयं आत्मा 'कर्ता' है ।

* ज्ञानसहित परिणाम का आत्मा आश्रय-स्थान है । अतः आत्मा 'कर्म' है ।

'उपभोग के माध्यम से ज्ञप्तिक्रिया (जानने की क्रिया) में उपकारक होती है । अतः आत्मा ही 'करण' है ।

'आत्मा स्वयं ही शुभ परिणाम का दानपात्र है । अतः आत्मा 'संप्रदान' है । वही ज्ञानादि पर्यायों में पूर्व पर्याया के विनष्ट होने से और आत्मा से उसका वियोग हो जाने के कारण, आत्मा ही 'अपादान' है ।

* समस्त गुण-पर्यायों के आश्रयभूत आत्मा के असंख्य प्रदेश रूपी क्षेत्र होने की वजह से आत्मा ही 'अधिकरण' है ।

आत्मचित्तन की ऐसी अनमोल दृष्टि खोल दी गयी है, कि जिस में आत्मा आत्मा के ही प्रदेश में निश्चित हाकर परिभ्रमण करती रहे । जड़ पुद्गल को साथ का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाए और आत्मा के साथ अटूट व घन में जुड़ जाए । कर्तृत्व आत्मपरिणाम का दिखायी दे और वाय आत्मगुणा की निष्पत्ति का ! सहायक भी आत्मा और सायोग वियोग भी आत्मा के पर्याय में दिखायी दे । साथ ही सब का आधार भी आत्मा ही लगे ! बस, इसका ही नाम है विवेक ।

। जब तक इस विवेक का अभाव होता है तब तक जड़ पुद्गल के कर्ता के रूप में आत्मा का भास होता है । कायरूप जड़ पुद्गल दिखायी देते हैं । करणरूप जड़-इन्द्रिया और मन, एतत्संप्रदान, अपादान, अधिकरण के रूप में भी जड़ पुद्गल ही दिखायी देते हैं । आत्मा आर पुद्गल के अभेद की कल्पना पर ही समस्त सबको को वायम किए जाते हैं । अतः सारी दुनिया विषमताओं से परिपूर्ण नजर आती है । विषमताओं से परिपूर्ण विश्व को देखनेवाला भी विषमता से घिर जाता है । जड़-चेतन के अभेद का अविवेक अनन्त यातनाओं से युक्त ससार में जीव का गुमराह और भटकते रहने के लिए प्रेरित कर देता है ।

तात्पर्य यह है कि जगत में जो नाते रिश्ते होते हैं, उन सब का आत्मा के साथ विनियोग कर देना चाहिए । आत्मा, आत्मगुण और

आत्मा के पर्यायों को सृष्टि में, उनमें परस्पर रहे सम्बन्ध और रिक्तों को भली-भांति समझना चाहिये ! तभी भेद-ज्ञान अधिकाधिक दृढ़ होता है ।

संयमास्त्रं विवेकेन शाणोनीत्सोजितं मुनेः ।

धृतिधारोत्वणं कर्मशत्रुच्छेदक्षमं भवेत् ॥८॥१२०॥

अर्थ :- विवेकरूपी मान पर अत्यन्त तीक्ष्ण क्रिया हुआ और सतोष रही धार से उग्र, मुनि का मयमरुही शस्त्र, कर्मरुही शत्रु का नाश करने में समर्थ होना है ।

विवेचन : कर्म-शत्रु के उच्छेदन हेतु शस्त्र चाहिए ना ? वह शस्त्र तीक्ष्ण/नुकीला होना चाहिए । शस्त्र को धार को तीक्ष्ण करने के लिए सान भी जरूरी है । यहाँ शस्त्र और सान, दोनों बताए गए हैं ।

सायम के शस्त्र को संतोषरूपी धार को विवेकरूपी सान पर तीक्ष्ण करो । तीक्ष्ण धारवाले शस्त्रास्त्रों से सज्ज होकर शत्रु पर दूट पड़ो और उसका उच्छेदन कर विजयश्री हांसिल कर लो । कर्म-क्षय करने हेतु यहाँ तीन बातों का निर्देश किया गया है :

“ सयम ❀ सतोष ❀ विवेक

यदि संयम के शस्त्र को भेद-ज्ञान से तीक्ष्ण बनाया जाय तो कर्मशत्रु का विनाश करने में वह समर्थ सिद्ध होगा । परम सायमी महात्मा खडक मुनि के समक्ष जब चमड़ी छिलवाने का प्रसंग आया, तब मुनिराज ने अपूर्व धैर्य धारण कर सायमशस्त्र की धृतिधार को विवेक रूपी सान पर चढा दिया । राजसेवक बड़ी क्रूरता से मुनि की चमड़ी छिलने लगे और इधर वे मुनि स्वयं संयम-शस्त्र से कर्म की खाल उतारने में तल्लीन हो गए । अर्थात् शरीर और आत्मा के भेद-ज्ञान की परिणति ने मरणात् उपसर्ग में भी धृति को बराबर टिकाये रख, सयम-वृत्ति को अलग रखा । फलतः क्षणार्ध में ही अनंत कर्मों का क्षय हो गया और आत्मा पुद्गल-नियंत्रणों से मुक्त हो गयी ।

शरीर पर की चमड़ी उतरती हो, असह्य वेदना और कष्ट होता हो, खून के फव्वारे फूट रहे हो, फिर भी जरा सी हलचल नहीं, कतई असंयम नहीं, तनिक भी अधृति की भावना नहीं ! यह कैसे

विवेक

संभव है ? इतनी सहनशीलता, धैर्य और दृढ मन ! इसके पीछे कौसी अद्भुत शक्ति काम कर रही होगी ? कौन सा रहस्य छिपा होगा ? यह प्रश्न उठना साहजिक है। जानते हो वह अद्भुत शक्ति और रहस्य क्या था ? वह या भेदज्ञान ! अथवा विवेक-शक्ति !

शरीर से आत्मा की भिन्नता इस तरह ममत्त्व में आ जानी चाहिये और फलस्वरूप उसकी वासना इस तरह बन जानी चाहिए कि शरीर की वेदना, पीडा, व्याधि, रोगादि विकृतियाँ हमारे धृति-भाव को विकलित करने में समर्थ न हों। हमें समय-भाव से जरा भी चलित न कर सकें। भले ही फिर हम पर तलवार का वार हो या छूरे का प्रहार हो। चाहे कोई 'स्टेनगन' की गोलियों से शरीर को छलनी छलनी कर दे। शरीर आत्मा के भेद-ज्ञान की भावना अग्रर जागत हो गयी है ता फिर हम में अघति और असायम की भावना कतई पैदा नहीं होगी।

आत्मरिया मुनिवर पर तलवार का प्रहार किया गया, सघकसूरिजी के पाच सौ शिष्या को वोलहू में पीला गया, गजसुकुमाल मुनि के सिर पर अगारा से भरा मिट्टी का पात्र रखा गया, अरे ! अथवती सुकुमार मुनिवर के शरीर को सिधारनी ने फाड़ खायो, फिर भी इन महात्माओं ने इसका किंचित भी विरोध या प्रतिकार न किया, बल्कि अद्भुत धैर्य, स्थिरता, अप्रमत्तता का परिचय देते हुए, धमध्यान और शुभलध्यान में लीन रहे मोक्ष-माग की अंतिम मजिल पार कर गये। इन सब घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य शक्ति अथवा रहस्य है, तो वही भेद-ज्ञान और विवेक है।

यदि भेदज्ञान का अभ्यास, चिंतन, मनन और प्रयोग जीवन में निरंतर चालु रहेगा, तभी मृत्यु के समय वह (भेदज्ञान) हमारी रक्षा करेगा। भेदज्ञान केवल वातों में न हो, व्यवहार में भी होना आवश्यक है। सतत चिंतन और मनन द्वारा उसे आत्मसात करना चाहिये। फलस्वरूप, जीवन के विविध प्रसंगों में शारीरिक-आर्थिक-भारिवारिक संकट काल में वह हमारी सुरक्षा करेगा। हमारी धृति और समय को तीक्ष्ण शस्त्र का रूप प्रदान कर अनतानत कर्मों का क्षय करेगा।

जीव मात्र को ऐसे भेद-ज्ञान का शाश्वत विवेक प्राप्त हो

१६. मध्यस्थता.

तुम किसी एक विचारवारा के आग्रही मत बनो । बल्कि मध्यस्थ बनो । कुतर्क और कुविचारों का सर्वथा त्याग करो । यह तभी संभव है, जब तुम्हारी राग-द्वेषयुक्त वृत्ति शिथिल हो गयी हो, और तुम अंतरात्म-भाव में आकंठ डूब गये हो, पूरी तरह निमग्न हो गये हो !

‘विभिन्ना अपि पन्थानः समुद्रं सरितामिव’
ग्रन्थकार महर्षि ने कंसी उत्कृष्ट बात कही है ! नदियाँ भले ही विविध मार्गों से, प्रदेशों से प्रवाहित होती हों, लेकिन अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती हैं । ठीक उसी तरह, संसार में रहे मध्यस्थ पुरुषों के मार्ग भले ही अलग-अलग हों, लेकिन आखिरकार वह सब अक्षय परमात्म-स्वरूप में विलीन हो जाते हैं ।

मध्यस्थ-भाव को पाने के लिए इन आठ श्लोकों का बार-बार मंत्रन करना आवश्यक है ।

स्थीयतामनुपालम्भ मध्यस्थेनातरात्मता ।

कुतकककरक्षपैस्त्यज्यता बालचापलम् ॥१॥१२१

अथ - शुद्ध या तिरिक परिणाम से मध्यस्थ हो पर, उपात्त नही प्राये इस तरह री। कुतकरूप, ककर पेंकनेरूप बाल्यावस्था की चरमता का त्याग करो।

विवेचन आत्मस्वभाव में निमग्न रहना, न किसी के प्रति राग, ना हि द्वेष, यही मध्यस्थता है। इस तरह मध्यस्थता की अधिकारी हमारी अतरात्मा बने, यह पूण माभाग्य की बात है। सचमुच, जीवन का वास्तविक आनंद हर्षोल्लास इमी मध्यस्थ दृष्टि में समाया हुआ है। जब चेतन द्रव्यों के प्रति राग-द्वेष करने से और विकृत आनंद से मन बहिष्कृत बनता है, मवाभिनदी बनता है। तदुपरात राग-द्वेषमुक्त बाल्यात्मा अपने कुत्सित कार्यों का गामाणिक सिद्ध करने के लिए बालमुलम श्रीटा की तरह कुतक का आधार नेता है। फनम्यरूप ऐसे जीवों को नानाविध उलाहनाओं का सामना करना पडता है। लोक-निदा का भाग बनना पडता है।

मध्यस्थता को सिद्ध करने के लिए निम्नांकित बातों का पालन करना पडता है

- राग और द्वेष का त्याग,
- अतरात्म-भार की माघना,
- कुतक का त्याग

इन तीन बातों को जीवन में आत्ममात करनी चाहिए। राग-द्वेष के परित्याग हेतु हमें उन का पूर्वभूमिना का समुचित मूयाका कर विचार करना चाहिए।

प्राशुन मनुष्य में राग द्वेष की जो प्रचुत्ता दिखायी देती है, उसके पीछे जो तत्तन काम कर रहे हैं मुलासक्ति और गामोपभोग की प्रवृत्ति। जब उसे मुग्न भिन्नता है और वासना-पूति द्धेष्ट मात्रा में होती है, तब वह रागी बनता है। लेकिन जब मुग्न नहीं मिलता और वासना-पूति नहीं होती तब वह द्वेषी बनता है। ऐसी हालत में जब चेतन नार्ना के प्रति उस के मन में असौम राग और अनहद द्वेष निरतर उफनता रहता है। इस तरह रागी और द्वेषी ऐसा प्राशुत मनुष्य मुल-

संपदा और काम-वासना का पक्षपाती बनता है और उसके वशीभूत होकर नाना प्रकार के निंदनीय कार्य करता भटकता रहता है ।

तटस्थ पुरुष इन्द्रिय-जन्य सुखों के प्रति विरक्त और भोगोपभोग वृत्ति से विमुख होता है । वह सुख-भोग का कभी पक्षधर नहीं होता ! फलतः वह सुख-भोगजन्य राग-द्वेष में सर्वथा पर होता है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह पूर्णरूप से राग-द्वेष से मुक्त हो जाता है । विरक्त बन जाने के बावजूद भी उसमें रहे असत् तत्त्वों के प्रति अनुराग और सत् तत्त्वों के प्रति द्वेष, उसे तटस्थ नहीं होने देते । अतः असत् तत्त्व को सत् और सत् तत्त्व को असत् सिद्ध करने के लिए रात-दिन प्रयत्न करता रहता है । इसके लिए वह कुतर्क और दलीलों का आश्रय लेता है । तब फिर तटस्थता कैसी ?

क्या जमालि में सुख के प्रति विरक्ति और काम-वासना के प्रति उदासीनता नहीं थी ? अवश्य थी, लेकिन फिर भी वह राग-द्वेष से अलिप्त न रह सका । क्यों कि वह असत् तत्त्वों के प्रति राग और सत् तत्त्वों के प्रति द्वेष से उपर न उठ सका । उसे न जाने कितने लोगों के उपालम्भ और लोक-निंदा का भोग बनना पड़ा ! खुद भगवान् महावीर का उलाहना भी उसको मुनना पड़ा । जीवन-संगिनी आर्या प्रियदर्शना ने उसका त्याग किया । हजारों जिष्यों ने उसे छोड़ दिया ! अरे, उसे सरे-आम अपमान, घृणा और बदनामी झेलनी पड़ी ! फिर भी वह तटस्थ न बन सका सो न बन सका ! असत् तत्त्व को सत् सिद्ध करने के लिए उसने असह्य कंकर उछाले, यहाँ तक कि उसकी वर्षा हो कर दी और दीर्घ काल तक असत् तत्त्वों का कट्टर पक्षधर बना रहा !

जबकि कुम्भकार-श्रावक ढक के कारण आर्या प्रियदर्शना तटस्थता प्राप्त कर गयी ! उसने कुतर्क का त्याग किया ! महावीर देव के पास पहुँच गयी और संयमाराधना करती हुई, राग-द्वेष से मुक्त हो परम मध्यस्थ भाव में स्थिर हो गयी !

इसीलिए कहा गया है कि जब तक कर्मजन्य भावों के प्रति तीव्र आसक्ति है, तब तक तटस्थता कोसों दूर है । अपनी आत्मा के स्वाभाविक गुणों में रमणता/निमग्नता यही वास्तविक मध्यस्थता है । स्वभाव का

परित्याग यही सब से बड़ा उपासक है । उन्नाहना है । इन सब भावों का तात्पर्य यह है कि राग द्वेष में पड़े रहने के लिए कुतब का त्याग करना चाहिए ।

मनोवृत्तौ युक्तिगर्वो मध्यम्यस्यानुपायति ।

तामावपति पुल्लेन तुच्छाप्रहमन कवि ॥२१॥ १२२॥

अर्थ मध्यम्य पुरुष का मन कभी बड़का बुद्धिहीन गाय के पीछे, दीटना है जबकि सौम्य हान यति मान पुरुष का मान्यता बड़ा बुद्धि का गाय को पूछ पकड़ कर पीछे गिचता है ।

विवेचन मध्यम्य पुरुष का मन बड़का है, धार बुद्धि गाय है । बड़का गाय के पीछे दीटना है ।

मिथ्याप्रही पुरुष का मन बड़ा जमा है । यह हमें गाय बुद्धिहीन गाय को पूछ पकड़ कर उसे पीछे गिचता है ।

मध्यम्य बुद्धिवाला व्यक्ति नित्यप्रति बुद्धि की धार आवणित होता है, जब कि दुर्गाप्रहा उसे (बुद्धि का) अपनी धार गिचता है । यहाँ मान्यता गिचान-धारा की धार बुद्धि का जान-नाट पर माह जाता है । श्री हाग्निश्री पाठक में कहा गया है

'आपही बत निनोवति बुद्धि तत्र यत्र मतिरस्य विविधा ।

पक्षपातरहितस्य तु बुद्धियत्र तत्र मतिरेति निवेशम ॥

आपही पुरुष को जमा अपनी समस्त बुद्धि (मति) । तत्र 'तत्र' बुद्धि का जमी और मोह नेता है । यह जगत् का लक्षण है, जब कि पक्षपातरहित व्यक्ति जहाँ बुद्धि हावा, उम आर बुद्धि का माहता है । क्या कि पक्ष, गुट, सम्प्रदाय, मज्ज पक्षवा पक्षविषय का धार-महापात विभाग में किसी बुद्धि को प्रयोग ही नहीं करता होता । बुद्धिहीन स्वयं की चार्ता का दुर्गाप्रहा अनुप्य का नाम पान पर भी मध्यम्य गाय हान देता । अर्थात् गाय नहीं गाय नाचना रहता है कि 'यदि मेरे धार पक्ष, सम्प्रदाय का मज्ज को मज्जिबुद्धि काय मज्ज और मुझे जैव मज्ज का मेरा समस्तिय चला जाना पक्ष में मज्जिबुद्धि का चार्ता ।'

किसी भी बुद्धि का जगत् का परिष्कार करने की समस्त हम में अक्षर ही हो चाहिए । तर्क का प्रकार के होते हैं बुद्धि ही बुद्धि ।

मुतर्क किसे कहा जाए और कुतर्क किसे, वह नमझाने की मूढम बुद्धि हम में होना जरूरी है ।

इस भूतल पर जो जो मत, पथ संप्रदाय अथवा गच्छो का प्रादुर्भाव हुआ है, वह किसी न किसी तर्क के गहारे हुआ है । अपने किसी विचार या मान्यता के पोषक ऐसे तर्क और उदाहरण मिल जाने पर एकाग्र पंथ अथवा संप्रदाय का जन्म होता है । और उस युक्ति और उदाहरणों की यथार्थता-अयथार्थता का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ जीव उस पथ या मत में शामिल हो जाता है । लेकिन सिर्फ कुतर्क के आधार पर स्थित कपोल कल्पित मत-मतांतर, पथ और संप्रदाय वर्षाऋतु में जन्मे कुकुरमुत्तों की तरह अल्प जीवी सिद्ध होते हैं ! अथवा अज्ञान और मतिमंद जीवों के क्षेत्र में वह पंथ या संप्रदाय फल-फूल कर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है !

सीधा-सादा जीव, कुतर्क को ही मुतर्क नमस्कृत कर नादानों में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है । जबकि कभी-कभी मुतर्क को कुतर्क समझ, उसमें कोसों दूर निकल जाता है । मुतर्क को मुतर्क और कुतर्क को कुतर्क समझने की क्षमता रखने वाला मनुष्य ही मध्यस्थ-दृष्टि प्राप्त कर सकता है ।

यथार्थ वस्तु-स्वरूप की जानकारी हासिल करने हेतु युक्ति का आधार लेना अत्यंत आवश्यक है । ठीक उसी तरह युक्ति को यथार्थ रूप में समझने के लिए उसकी परिभाषा को समझना जरूरी है । वर्ना मिथ्या भ्रम की भुलभुलैया में भटकते देर नहीं लगती । जानते हो, शिवभूति की कैसी दुर्दशा हुई ? रथवीरपुर नामक नगर में स्थित आचार्यश्री आर्यकृष्ण का परम-भक्त, और अनन्य शिष्य शिवभूति, भक्तिभ्रष्ट हो गया । आचार्यश्री द्वारा विवेचित 'जिनकल्प' के शास्त्रीय विवेचन को वह अपनी कल्पना की उड़ान पर उड़ा ले गया । आचार्यश्री ने अपने शिष्य को भ्रम के चक्रव्यूह में फसने से बचाने हेतु 'जिनकल्प' का यथार्थ विवेचन करने के लाख प्रयत्न किये ! अकाट्य तर्क देकर उसे समझाने का प्रयत्न किया । लेकिन सब व्यर्थ गया ! शिवभूति के मनःकपि ने युक्ति रूप गाय की पूछ पकड़, हरवार अपनी और खिंचने का प्रयत्न किया ! यहाँ तक कि स्वयं वस्त्र-त्याग कर दिया !

वस्त्रहीन नगर में सरे आम निकल पड़ा और जो भी तक उसको अपने मत के पोषक प्रतीत हुए, अनुकूल लगे, उन्हें ग्रहण कर एकागी बन गया। यह सब करते हुए उसने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विचार नहीं किया। उसने उत्सर्ग और अपवाद का विचार नहीं किया। वह अपने मत का ऐसा दुराग्रही बन गया कि सापेक्षवाद का भी विचार नहीं किया। 'वस्त्रधारी मोक्ष नहीं पा सकता,' इसी एक हठाग्रह के कारण वह यथाय वस्तु स्वरूप के बाध से सबथा वंचित रह गया। मतलब, हमेशा युक्ति को परख कर उस का अनुसरण करते रहा।

० नयेषु स्वायसत्येषु मोक्षेषु परचालने ।

समशील मनोयस्य स मध्यस्थो महामुनि ॥३॥१२६॥

अथ — अपने अपने अभिप्राय में सच्चे और अथ नयो के वक्तव्य का निराकरण करने में सबथा निष्पन्न नया में जिन का मन सम स्वभावी है ऐसे मुक्ति के वातई में मध्यस्थ है।

विवेचन प्रत्येक नय अपने-प्राप में सत्य होता है, वास्तविक होता है, लेकिन जब वह एक दूसरे के दृष्टिबिंदु का खंडन करते हैं तब असत्य हाते हैं।

'स्याभिप्रेतेनैव धर्मणावधारणपूर्वक वस्तु परिच्छेदमभिप्रेति स नय ।

जिस का अभिप्राय, अपने अभिलषित धर्म के निष्पन्नपूर्वक वस्तु का ज्ञान प्राप्त का है, उसे नय कहा जाता है।

जब एक नय किसी वस्तु के सामान्य अर्थ का प्रतिपादन कर, वस्तु का उक्त स्वरूप में दखने/समझने का आग्रह रगता है और दूसरा नय वस्तु के विशेष अर्थ का प्रतिपादन कर उसे उक्त स्वरूप में जानने की चेष्टा करता है, तब जो मनुष्य मध्यस्थ नहीं है, वह किसी एक नय को युक्ति का सत्य मान, दूसरे नय के वक्तव्य का असत्य करार दे बैठता है। फलतः वह एक नय का पक्षधर बन जाता है। लेकिन मध्यस्थ-वृत्ति वाला, समभाववाला मुनि मभी नयो का सापेक्ष मानता है। मतलब यह कि वह प्रत्येक नय के वक्तव्य का सापेक्ष दृष्टि में

० नयवाद परिशिष्ट देगिए

मूल्यांकन करता है। अतः वह भूलकर भी कभी ऐसा विधान नहीं करता कि 'यह नय सत्य है और वह नय असत्य है।'

नियनियवयणिज्जसच्चा, सच्च नया परविद्यालो मोहा ।

ते पूण ए दिट्ठसमओ विभयइ सच्चे व अल्लिए वा' ॥२८॥

—सम्मतितकं

सर्व नय अपने-अपने वक्तव्य में सत्य है, सही है। परन्तु दूसरे नय के वक्तव्य का खडन करते समय गलत हैं। मिथ्या हैं। अनेकान्त-सिद्धान्त का ज्ञाता पुरुष, उक्त नयो का कभी 'यह नय सत्य है, और वह नय असत्य है, ऐसा विभाग नहीं करते।'

यदि हम पारमार्थिक दृष्टि से विचार करे तो जो नय, नयान्तर-सापेक्ष होता है, वह वस्तु के एकाग्र अंगको नहीं, अपितु संपूर्ण वस्तु को ही ग्रहण करता है। अतः वह "नय" नहीं बल्कि "प्रमाण" बन जाता है। नय वह है जो नयान्तर-निरपेक्ष होता है। अर्थात्, अन्य नयो के वक्तव्य से निरपेक्ष अपने अभिप्राय का वक्तव्य करनेवाला 'नय' कहलाता है। और इसीलिए नय मिथ्यादृष्टि ही होता है। तभी शास्त्रों में कहा गया है, 'सच्चे नया मिच्छावाङ्मणो' सभी नय मिथ्यावादी है। श्री मलयगिरिसूरिश्वरजी ने 'श्री आवरयकसूत्र' में कहा है।

'नयवाद मिथ्यावाद है। अतः जिनप्रवचन का रहस्य जाननेवाले विवेकशील पुरुष मिथ्यावाद का परिहार करने हेतु जो भी बोले उसमें 'स्यात्' पद का प्रयोग करते हुए बोले। अनजान में भी कभी स्यात्कार रहित न बोले। हालाँकि आम तौर से देखा गया है कि लोकव्यवहार में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष रूपमें 'स्यात्' पद का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी परोक्षरूप में उसके प्रयोग को मन ही मन समझ लेना चाहिए।

मध्यस्थ वृत्तिवाले महामुनि, प्रत्येक नय में निहित उसके वास्तविक अभिप्राय को भली-भाँति समझते हैं। और तभी वे उसे उस रूप में सत्य मानते हैं। 'प्रस्तुत अभिप्राय के कारण इस नय का वक्तव्य सत्य है।' इस तरह वे किसी नय के वक्तव्य को मिथ्या नहीं मानते!

वस्तु एक है, लेकिन प्रत्येक नय इस का विवेचन/वक्तव्य अपने-अपने ढंग से करता है। उदाहरणार्थ, हाथी और सात अंघे ! एक कहता है "हाथी खभे जैसा है।" दूसरा कहता है हाथी सूपड़े जैसा है।" तीसरा

कहता है हाथी रस्से जसा है ।' चौथा कहता है "हाथी ढोल जसा है" पाचवा कहता है "हाथी अजगर जसा है ।" छठा कहता है "हाथी लकड़ी जसा है" और सातवा सबको झूठा करार दे, कहता है "हाथी घड़े जसा है ।"

सातो अर्थो की बात और परस्पर हो रहे वाद-विवाद को समीप ही खड़ा एक सज्जन चुपचाप सुन रहा है । क्या वह किसी के प्रति पक्षपात करेगा? किसी का पक्षधर बन कर क्या यो कहेगा 'अमुक सही कह रहा है और अमुक झूठ बोल रहा है?' तनिक सोचिए, अपने दिमाग को कसिए, क्या वह यो कह सकेगा? नहीं, दृगिज नहीं कहेगा । अपितु मध्यस्थ भाव से कहेगा तो यह कहगा "भाइया, तुम सब अपने अपने विचार, मत के अनुसार सच कह रहे हो । क्यों कि तुम्हारे हाथ में हाथी का जो अवयव आया उसी का तुम अपने अपने हिसाब से वर्णन कर रहे हो । लेकिन तुम सभी के कथन का सामूहिक रूप है हाथी ।'

स्वस्वकमकृतावेश स्वस्वकमभुजो नरा ।

न राग नापि च द्वेष मध्यस्थस्तेषु गच्छति ॥४॥१२४॥

अथ बिहोने अपने अपने कर्मों का आग्रह निमा है वसे अपने अपने कर्मों को भोगनवाले मनुष्य है । इसमें मध्यस्थ पुरुष राग नहीं करता है ।

विवेचन राग-द्वेष की शिथिलता-स्वरूप मध्यस्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए जगत के जड-चेतन द्रव्यों को और उनके पर्यायो यो सही रूप में देखना चाहिए । यदि प्रत्येक परिस्थिति को, हर एक प्रसंग को और एक एक काय को यथाथ स्वरूप में देखा जाए, यानी उसके काय-कारण भाव को समझा जाए तो निःसंदेह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी ।

इस दृष्टि से केवलज्ञान के साथ धीतरागता का सम्बन्ध यथाथ है । केवलज्ञान में विश्व के प्रत्येक द्रव्य पर्याय, संयोग, परिस्थिति और हर काय, यथाथ स्वरूप में वास्तविक काय कारणभाव के रूप में दिखायी देता है । फलतः, राग द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता । तात्पर्य यही है कि जमे जस विश्व के पदार्थों का यथाथ वर्णन होता जायेगा, वस-वसे

राग-द्वेष क्षीण होते जाएंगे। राग-द्वेष की तीव्रता में यथायं-दर्शन होना अशक्य है। वास्तव में राग-द्वेष की उत्पत्ति विश्व के अस्पष्ट एवं अंधे दर्शन से होती है।

यहां पर संसारों जीवों के प्रति देखने का एक ऐसा यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया गया है कि राग-द्वेष नष्ट हुए बिना कोई चारा नहीं। जिस जीव के प्रति जिन-जिन कार्य, संयोग और परिस्थिति के संदर्भ में राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, वह कार्य, संयोग और परिस्थिति वगैरह, उस जीव के पूर्वकृत कर्मों के कारण होते हैं। कर्मों को उपाजित करनेवाला वह जीव है और उनको रोते-हँसते, चीखते भोगनेवाला भी वह खुद है।

जब हम अन्य जीवों की ऐसी किसी प्रवृत्ति के साथ अपने आपको जोड़ देते हैं, तब राग-द्वेष का जन्म होता है। अन्य जीवों के समग्र जीवन और व्यक्तित्व के पीछे उसके कर्म ही कारण हैं। उपादान कारण उसकी आत्मा है और निमित्त कारण उसके अपने ही कर्म हैं। यदी यह वास्तविकता हमारे गले उतर जाए तब राग-द्वेष पैदा होने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता।

किसी एक नय के आग्रही मनुष्य के प्रति भी हमें यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 'मिथ्यात्व-मोहनीय' कर्म का फल यह विचारा भोग रहा है। कर्मबन्धन खुद करता है और खुद ही उसे भोगता है। अतः हमें भला क्यों कर राग-द्वेष करना चाहिए ?

अधमाधम व्यक्ति के प्रति भी सदा यही दृष्टि अपनानी चाहिए कि 'विचारा न जाने किन जन्मों का पाप भोग रहा है ? यह संसार ही ऐसा है। पूज्यपाद उपाध्यायजी महाराज ने 'अध्यात्मसार' में कहा है।

‘निन्द्यो न कोऽपि लोके पापिष्ठेष्वपि भवस्थितिश्चिन्त्या ।’

“विश्व में किसी की निंदा न करो। पापी व्यक्ति भी निन्दनीय नहीं है। भवस्थिति का हमेशा विचार करो।”

पूज्यपाद श्री का 'भवस्थिति'-चितन का आदेश सचमुच सुन्दर है। 'भवस्थिति का चितन अर्थात् चतुर्गतियुक्त संसार में निरंतर चल रहे

प्रत्येक जड़-चेतन द्रव्य के पर्यायो के परिवर्तन का यथाय-चितन । साथ ही विशुद्ध आत्म द्रव्य का भी सतत चितन करना चाहिए ।

'स्तुत्या स्मयो न काय कोपोऽपि च निन्दया जनै ।

यदि कोई हमारी स्तुति करता है तो स्वयं अपने कम से प्रेरित होकर करता है। हम भला उसमें अनुराग क्यों करें ? ठीक उसी तरह, अगर कोई निंदा करता है तो वह भी अपने कम से प्रेरित होकर । उसके प्रति द्वेष क्यों रखें ? हमें तो सिर्फ यह तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि जीवों पर किन कमों का कसा प्रभाव पड़ता है, किस-किस वाय के पीछे कौन से कम वायरत है ?' इस से मध्यस्थ दृष्टि का विकास अवश्य होता है । लेकिन प्रस्तुत दृष्टिकोण तो अथ जड़-चेतन द्रव्यों की तरफ अपनाना है ।

मन स्याद् व्यापृत यावत् परदोषगुणग्रहे ।

कार्यं व्यग्रं चरतावन मध्यस्थेनात्मभावेन ॥५॥१२५॥

अर्थ - जब तक मन परायण दोष और गुणग्रहण करने में प्रवृत्त है, तब तक मध्यस्थ पुरुष को अपना मन आत्म ध्यान में अनुत्पन्न करना श्रेष्ठ है ।

विवेचन पर-द्रव्य के गुण-दोषों का विचार करने की आवश्यकता ही क्या है ? ऐसे गुण-दाप के विचार से ही मन रागी और द्वेषी होता है । रागी द्वेषी मन ममभाव का आस्वाद नहीं ले सकता । किसी भी हालत में अपने मन को पर-द्रव्य की ओर आकर्षित ही नहीं होने देना चाहिए । मन को आत्म-स्वरूप में निमग्न करने से वह भूल कर भी पर-द्रव्य की ओर नहीं भटकता ।

हमें आत्म-स्वरूप में अनुरक्तता का व्यवहारिक मार्ग खोज निकालना चाहिए । जिसे साधक आत्मा प्रयोग में ला सके और आत्मानुभव का आशिक स्वाद भी चख सके ।

सदागमा का अध्ययन चितन, परिशीलन, अनित्यादि भावनाओं का भान (भाजन) आत्मा के स्वाभाविक वैभाविक स्वरूप का चितन, नय-निक्षेप और स्याद्वादर्शनी का पठन पाठन, आवरणरहित आत्मा के स्वरूप का ध्यान, आत्मभाव में तल्लीन साधुभावा या समागम-सेवा और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति, स्वकृत्या के प्रति

निष्ठा और सर्वत्र औचित्य का पालन, ये हैं आत्मभाव में तल्लीन होने के विविध उपाय । इन का अवलम्बन लेकर मन को समाविस्थ किया जा सकता है ! अनवरत अभ्यास के कारण समाधि में तन्मयता सिद्ध हो सकती है । फिर भी कभी-कभार मन पर-द्रव्य के प्रति आकर्षित होने की सम्भावना है । ऐसे प्रसंग पर पर-पदार्थों को देखने की विगिष्ट दृष्टि का आघार लेना चाहिए । जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा, और मध्यस्थ दृष्टि रखना परमावश्यक है । जब कि जड़-पदार्थ के सम्बंध में अनित्यादि भावों का आश्रय लेना चाहिए । इस तरह मध्यस्थता को बरकरार रखी जाए, तभी मन प्रशम का सुखानुभव कर सकता है ।

पराये गुण-दोष देखने की वेचनी का अनुभव किए बिना ऐसी गंदी आदत से मुक्त होना सरल नहीं है । पराये गुण-दोष देखने की गंदी आदत पड़ गयी है, जिससे दृष्टि मध्यस्थ हो ही नहीं सकती । फल-स्वरूप निष्कारण ही मन किसी का पक्षपाती और किसी का कट्टर दुश्मन बनकर रह जाता है । किसी का अनुरागी तो किसी का द्वेषी ! इससे मन को दुःख होता है सो बात नहीं, बल्कि इस में भी उसे एक प्रकार का अनोखा आनंद मिलता है ! वह अपना कर्तव्य समझ बैठता है ! और खासियत यह है कि इस के बावजूद भी वह अपने आप को मुनिवर्म का अनन्य आराधक समझता है !

प्रायः प्रत्येक जीव में चेतन-द्रव्य के दोष और जड़-द्रव्य के गुण देखने की आदत होती है । वह चेतन (जीव) के दोष देख उसके प्रति द्वेष रखता है और जड़ के गुण देख उसका अनुराग करता है । जड़ माध्यम से जीव के प्रति भी वह राग-द्वेष से ग्रस्त बनता है तदुपरात भी यह नहीं समझ पाता कि वह कोई गंभीर भूल कर रहा है । वह तो सिर्फ गुण-द्वेष देखने के हठाग्रह को मन में संजोये रखता है और विविध युक्तियों से उसे पुष्ट करता रहता है ।

इस तरह असत् तत्त्वों का आग्रह भी दूसरों के गुणदोष देखने के लिए निरन्तर प्रेरित करता है । अपनी स्थूल बुद्धि की समझ में न आने के कारण वह मोक्षमार्ग को भी गुण-दोष की दृष्टि से देखता है ! फलतः राग-द्वेष से ग्रसित हो जाता है । इन सभी विषमताओं से मुक्त होने का राजमार्ग है : 'सदा सर्वदा आत्मभाव में तन्मय होना और

परायी पचायत को तिलाजलि देना । 'स्व' के प्रति एवाग्रचित्त होना । जब तक 'पर' का विचार दिलो दिमाग में राग-द्वेष की होली सुलगाता हो तबतक 'स्व' में लीन होना सभी दृष्टि से श्रेयस्कर है ।

'जब तक 'पर' का विचार मुझे रागी-द्वेषी और पक्षपाती बनाता है, तब तक मैं अपनी आत्म-माधना आत्मभाव में तल्लीन रहूँगा ।' ऐसा मन ही मन हठ मरत्प कर, जीवन जीने का प्रयास किया जाए, तो निःसंदेह मध्यस्थदृष्टि के पट खूल जाएंगे और समभाव का मनभावन मवेदन पा सकेंगे । -

विभिन्ना अपि पचान समुद्र सरितामिव ।

मध्यस्थाना पर ब्रह्म प्राप्नुवत्येकमस्यम् ॥६॥१२६॥

अथ - मध्यस्था (उदस्थ) के विभिन्न ही भाग, एक ही महाप, उत्कृष्ट परमात्म स्वरूप में मिलते हैं ! तिस तरह नदिया के अलग अलग प्रवाह समुद्र में मिलते हैं ।

विवेचन - नदिया के प्रवाह भिन्न-भिन्न होते हैं । नदिया अलग अलग मार्गों में प्रवाहित होती हैं, लेकिन आखिरकार उसके विभिन्न प्रवाह एक ही समुद्र में आ मिलते हैं, वह समुद्र में एकाकार हो जाते हैं ।

यह एक ऐसा उदाहरण है कि यदि इसके रहस्य का समझा जाए, गहरायों से इन पर विचार किया जाए तो सभी जीवा के प्रति अटूट मित्रता एवं मद्भाव प्रस्थापित होते देर नहीं लगती ।

पाद नदी उत्तर में बहती है, तो कोई नदी दक्षिणाचल का अपने प्रवाह में पन्द्रूप बनानी है, तो कोई पूर्वाचल को मिचते हुए उपजाऊ भूप्रदेश के रूप में परिवर्तित करती है । तो किसी नदी का प्रवाह पश्चिम किनारे का हरियाली और घनी वनराजि से सुशोभित करता, समुद्र की ओर बढ़ता रहता है । इस तरह भिन्न भिन्न भाग आर विषय प्रदेशों में नदियाँ प्रवाहित हात हुए भी उनकी गति समुद्र की ओर हानी है । समझ है किसी नदी का पट विनाश होता है तो किसी का नामिन, किसी का गहरायी विशय हानी है, तो किसी को मामान्य । किसी का प्रवाह तोष होना है तो किसीका मद ! लेकिन उा सब की मजिद

एक होनी है, और वह है अतल, अथाह समुद्र को मनभावन गोद ! वे अपने अस्तित्व को भूला कर समुद्र में पूर्णरूप में एकाकार हो जाती हैं ।

ठीक उसी तरह समस्त साधनाओं में, आराधनाओं में, उनकी पद्धति में भले ही विभिन्नता हो, लेकिन आखिरकार वे सभी मोक्ष-मार्गकी ओर जीव को गतिशील बनाती हैं । फिर भले ही वह अपुन-र्वधक, मार्गाभिमुख, समकित्तधारी, देशविरति अथवा सर्वविरति क्यों न हों । क्योंकि वे सब परमब्रह्म की ओर गतिशील हैं । फलस्वरूप, किसी के प्रति राग-द्वेष की भावना रखने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो मध्यस्थ दृष्टिवाले होते हैं, उनकी मध्यस्थता उन्हें परम ब्रह्म-स्वरूप महोदधि में मिला देती है । तब अनायास ही आत्मा और परमात्मा का सगम हो जाता है ।

जो जीव तीव्र भावसे पाप नहीं करता, वह क्षुद्रता, लाभरति, दीनता, हीनता, तुच्छता, भय, शठता, अज्ञान, निष्फल आरभ आदि भवाभिनदी के दोषों से रहित होता है । शुक्ल-पक्ष के चन्द्र की तरह सतत तेजस्वी और वृद्धिगत ऐसे गुणों का स्वामी होता है । एक 'पुद्गल-परावर्त' काल से अधिक जिस का भव-भ्रमण नहीं है, ऐसे जीव को शास्त्रों में 'अपुनर्वधक, कहा गया है । ठीक उसी तरह, मार्गपतित और 'मार्गाभिमुख' इसी अपुनर्वधक की ही अवस्थाएँ हैं । मार्ग का अर्थ है चित्त का सरल प्रवर्तन । मतलब, विशिष्ट गुणस्थानक की प्राप्ति हेतु योग्य स्वाभाविक क्षयोपशम । क्षयोपशम पानेवाले को 'मार्गपतित' की सजा दी गयी है, जब कि मार्ग में प्रवेश योग्य भाव को पानेवाली आत्मा को 'मार्गाभिमुख' कहा गया है ।

ये सभी जीव प्रायः मध्यस्थ दृष्टिवाले होते हैं । ठीक वैसे ही समकित्तधारी, देशविरति और सर्वविरतिधर जीव भी मध्यस्थ दृष्टिवाले होते हैं । सर्वविरतिधारी के दो भेद हैं । स्थविरकल्पी और जिनकल्पी । वे भी तटस्थ दृष्टिवाले होते हैं । उपर्युक्त सभी तटस्थ दृष्टिवाले जीवों का एक ही लक्ष, एक ही साध्य परम ब्रह्मस्वरूप है । और ये सब अपना विभिन्न अस्तित्व, परम ब्रह्मस्वरूप में विलीन कर देते हैं ।

कोइ भी जीव आराधना की किसी भी भूमिका पर भले ही स्थित हो, स्थिर हो, यदि मध्यस्थ दृष्टिवाला है तो वह निर्वाण-पद का

(१) स्थविरकल्पी जिनकल्पी का स्वरूप देखिए परिशिष्ट में

अधिकारी है। उसके लिए तुम्हारे मन में हमेशा मित्रता और प्रमाद की भावना होना आवश्यक है।

आचार में रही भिन्नता मध्यस्थ दृष्टि में बाधक नहीं होती। ठाकुर वम ही पाशाक और वम की त्रिविधता में मध्यस्थता बाधक नहीं है। वम्र अर आचार के माध्यम में किसी जीव की योग्यता-अयोग्यता का मूल्यांकन दोषपूर्ण होता है, जबकि मध्यस्थ दृष्टि के माध्यम में हर क्रिया की योग्यता अयोग्यता अपने आप मिट्ट हो जाती है। केवलमान के अभाव, अथवा महादधि में मध्यस्थता की विभिन्न धारणा मिल जाती है और अज्ञान का स्वरूप धारण कर लेती हैं।

स्वागम रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम् ।

न श्रयाम त्यजामो या किन्तु मध्यस्थया दशा ॥७॥१२७॥

अथ अग राग का अनुरागवश स्वीकार नहीं करते और ना ही दूसरा के राग का स्वीकार त्याग करे है। अपितु शास्त्र का मध्यस्थता की दृष्टि में स्वीकार करना त्याग करने है।

विचक्षण यहाँ परम श्रद्धय उपाध्यायजी महाराज एक आक्षेप का प्रत्युत्तर देते हैं। आक्षेप है "आप पक्षपात का त्याग कर मध्यस्थ-वृत्ति अपनाएँ का उपदेश अन्य जीवों का देने है। तब भला, आप अन्य दाशनिना के शास्त्रों का स्वीकृति प्रदान क्या नहीं करते? अपने ही शास्त्रों का स्वीकार क्या करते हैं? क्या यह राग-द्वेष नहीं है?"

पूज्य उपाध्यायजी महाराज इस आक्षेप का प्रत्युत्तर देकर समाधान करते हैं "स्व-विद्वान् का स्वीकार हम सिर्फ अनुरागवश नहीं करते, बल्कि इसकी स्वीकृति के पीछे प्रदीप्त चित्तन एवं विशय कारण है। ठीक वैसे ही, अन्य दशना का त्याग हम किसी द्वेष के वशीभूत होकर नहीं करते, अपितु इसके पीछे भी हमारी विशिष्ट दृष्टि है। तात्पर्य यह कि किसी चीज का स्वीकार अथवा त्याग करने से राग द्वेष मिट्ट नहीं होते। बल्कि उमका स्वीकार अथवा त्याग किस विशिष्ट दृष्टि में किया गया है उम पर पक्षपात अथवा मध्यस्थता का निणय हो सकता है। मध्यस्थ दृष्टि में उसका मही मूल्यांकन कर किसी सिद्धांत का स्वीकार अथवा त्याग किया जाता है। वैसे मध्यस्थ-दृष्टि हमेशा

युक्ति का अनुसरण करनी है। जहाँ युक्ति-मंगत लगा वहाँ झूकाव होता है। युक्तिहीन वचनों को हमेशा तत्र दिया जाना है। तदनुग यह स्पष्ट मत है कि—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचन यस्य तस्य कार्यं परिग्रहः ॥

प्रभु महावीर के प्रति हमारे मन में कोई पक्षपात नहीं है, ना ही कपिलादि मुनियों के प्रति कोई द्वेषभाव है। लेकिन जिनका वचन युक्तिमगत है, वह हमारे लिए नास्त्र है, अंगीकार करने योग्य है।”

हमारे समक्ष दो वचन रहे जाते हैं। हम उन्हें ज्ञानि से सुनते हैं, उसका सही ढंग से चिन्तन-मनन करने हैं और तब जो युक्तिमगत लगे उसका मादर स्वीकार करते हैं। क्या इसे आप पक्षपात कहेंगे ? और जो वचन वाजिव न लगे, उसका परित्याग कर देते हैं। क्या इसे आप हमारा द्वेष कहेंगे ?

किसी भी वचन की युक्तियुक्तता जानने के लिए त्रिविध परीक्षा करती पडती है। जिस तरह मोने को मोना मानने के लिए उसकी कसौटी करते हैं।

परिक्षन्ते कषच्छेदतापः स्वर्णं यथा जनाः ।

शास्त्रेऽपि वर्णिकाशुद्धिः परीक्षन्तां तदा बुधाः ॥१७॥

—अध्यात्मोपनिषत्

कष-च्छेद और ताप, इन तीन प्रकार की परीक्षा से शास्त्रवचन का यथोचित मूल्यांकन करना चाहिए। जिस शास्त्र में विधि एव प्रतिपेधो का वर्णन किया गया हो और वे परस्पर अविरुद्ध हो, तो वह 'कष' परीक्षा में उत्तीर्ण कहा जाता है। विधि और निषेध के पालन का योग-क्षेम करनेवाली क्रियाये बताया गयी हो तो उक्त शास्त्र 'च्छेद' परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाता है और उसके अनुरूप सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हो तो उसे 'ताप' परीक्षा में उत्तीर्ण कहा जाता है।

“न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न द्वेषमात्रादरुचि परेषु ।

यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाश्रिताः स्म ॥”

हे देवाधिदेव महावीर प्रभु ! सिर्फ श्रद्धावश हमे आपके प्रति कोई पक्षपात नहीं है। ठीक उसी तरह सिर्फ द्वेष के कारण दूसरों के प्रति

अरुचि नहीं है। लेकिन यथाय आप्तत्व की परीक्षा से हम आपत्ती का आशय ग्रहण करते हैं।”

जिस तरह युक्ति के अनुसरण में मध्यस्थता रही है, ठीक उसी तरह सिद्धांता के अंटा महापुरुष की आप्तता का भी मध्यम्य दृष्टि विचार करती है। जो वक्ता आप्तपुरुष-वीतराग है, उसका वचन/ उपदेश हमेशा स्वीकार्य होता है, मर्यादायुक्त होता है। ठीक वैसे ही जो वक्ता धीनराग नहीं होता उसका वचन और वचन प्रायः राग-द्वेषयुक्त होता है, अतः त्याज्य है। इस तरह मध्यम्य दृष्टि की आलीखान इमारत आत्मा के राग और स्वीकार्य नाम के दास्तम्भा पर टिकी हुई है।

‘मध्यम्यया दशा सर्वेष्वनुबन्धकादिषु ।

चारिमजीविनीचारयायादाशाश्महे हितम् ॥७॥१२८॥

अथ अनुबन्धकादिषु मध्यम्य दृष्टि में मजीविनी का चारम धर्म का दृष्टान्त राग-द्वेषाण का कामना करने हैं।

विवेचन स्वस्तिमता नाम का नगर था। जहाँ राजा द्रुपद कायाएँ वास करती थी। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता और अनन्य स्नेह भाव था। कालांतर में दाना विवाहित होकर अलग अलग स्थान पर चली गयी। किसी समय दोनों का आगमन स्वस्तिमती नगर में स्वगृह में हुआ। प्रदीप समय के पश्चात् भेंट होकर दोनों आनन्द में पुलकित हुए उठी। लगी आपस में अपनी अपनी सुनाने। वनियाते हुए एक महली महज ही कहा “मन्मथ म बहुत दुखी हूँ, मन्मथ, राग प्रयत्न के बावजूद भी मेरा पति मेरी एक बात भी नहीं सुनता। हमेशा अपनी मनमानी करता है।”

‘मन्मथ तुम निश्चित रहो। मैं तुम्हें अभी जहाँ-जहाँ जाऊँगा निश्चय मेरा पति मैं तुम्हें तब ही जानूँगा। मन्मथ ने कुछ सावधानी के साथ और मन्मथ जहाँ-जहाँ दूर रह करती गयी।

मन्मथ जानकर उठा वह जहाँ-जहाँ भी मन्मथ के पति का निवास था। जहाँ-जहाँ जाते ही उसका पति वचन रूप में परिचित हो गया। पति का बल के रूप में दृष्ट, पत्नी का प्रत्यक्ष रूप में हुआ। वह मन मान कर रह गयी। अब वह हमेशा तुम जानते हैं। पति जानते हैं—पत्नी तथा पत्नी विदगा का शक्ति प्राप्त नगा।

एक दिन की बात है ! ब्राह्मण-कन्या नित्यानुभार बेल को लेकर जंगल में गयी और एक वृक्ष नीचे चरने के लिए उसे छोड़ दिया ! उस वृक्ष पर विद्याधर-युगल बैठा हुआ था ! बेल को निहार कर विद्याधर ने अपनी पत्नी से कहा "यह स्वभाव में बेल नहीं है ! लेकिन जड़ी-बुट्टी खिलाने में मनुष्य का बेल बन गया है ।"

विद्याधर पत्नी विचलित हो गयी । उसे वेहद दुःख हुआ । उसमें करुणा भावना जग पड़ी ! उसने दयाद्वं होकर विद्याधर से कहा "बहुत बुरा हुआ । क्या यह दुवारा मनुष्य नहीं बन सकता ?"

"यदि इसे 'सजीवनी' नामक जड़ी खिला दी जाए तो यह पुनः पुरुष होसकता है और सजीवनी इसी वट वृक्ष के नीचे ही है ।" विद्याधर ने शांत स्वर में कहा ।

जमीन पर बैठी ब्राह्मण-कन्या विद्याधर पति-पत्नी की बात सुन अत्यंत प्रसन्न हो उठी ! उसने अपने पति 'बेल' को सजीवनी खिलाने का मन ही मन निश्चय किया ! लेकिन बदनसीव जो ठहरी ! वह 'सजीवनी' जड़ी-बुट्टी से पूर्णतया अपरिचित थी ! वृक्ष के नीचे भारी मात्रा में घास उगी हुई थी ! उसमें से अमुक जड़ी-बुट्टी ही 'सजीवनी' है, यह कैसे समझे ?

अजीब उलझन में फँस गयी वह । कुछ क्षण विचार करती रही और तब उसने मन ही मन कुछ निश्चय कर, वृक्ष तले उगी वनस्पति चरने के लिए बेल को छोड़ दिया ! परिणाम यह हुआ कि वनस्पति चरते ही बेल पुनः मनुष्य में परिवर्तित हो गया ! अपने पति को सामने खड़ा देख, उसकी खुशी की कोई सीमा न रही ।

तात्पर्य यह है कि जीव भले ही अपुनर्वचक हो मार्ग-पतित या मार्गाभिमुख, समकितधारी, देशविरति या सर्वविरति साधु हो ! यदि उसे मध्यस्थ भाव-आत्मानुकूल समभाव की जड़ी-बुट्टी खिलादी जाएँ, तो अनादि परभाव की परिणतिरूप पशुता खत्म हो जाएँ, और वह स्वरूपविषयक ज्ञान में कुशल भेदज्ञानी पुरुष बन जाए । मध्यस्थ वृत्ति इस प्रकार हितकारी सिद्ध होती है । लेकिन उसके लिए कदाग्रह का त्याग किये बिना कोई चारा नहीं । वास्तविकता यह है कि असद् आग्रह जीव को पतन की गहरी खाई में फेंक देता है ।

वृतानि चीर्णानि तपोऽपि तप्त
कृता प्रयत्नेन च पिण्डविशुद्धि ।
अमूत्फल यत्त्वं निह्नववात्ता, ६
असदग्रहस्यैव हि सोऽपराध ॥

“अरे, तप, विशुद्ध, भिक्षावत्ति, - क्या नहीं था? सत्र था? परतु वह निह्नवो के लिये निष्फल गया, क्या बना? असद् आग्रह के अपराध के कारण।” अतः असद् आग्रह का परित्याग कर मध्यस्थ दृष्टि वाले बनना चाहिए।

दामे घटे वारि भत यथा सद,
विनाशयेत्स्व च घटे च सद्य ।
असद्ग्रहप्रस्तमतेस्तथैव,
श्रुतप्रदत्तादुभयोविनाश ॥

“यदि मिट्टी के कच्चे पडे में पानी भर दिया जाए तो? घडा और पानी दोनों का नाश होना है। ठीक उसी भाँति असद् आग्रही जीव को श्रुतज्ञान दिया जाए तो—निःसदेह जान और उसे ग्रहण करनेवाला—दोनों का विनाश होते देर नहीं लगेगी। असद् आग्रह का परित्याग कर, मध्यस्थ दृष्टि वाले बन, परम तत्त्व का अवेपण करना चाहिए। तभी परम हित होगा।

१७. निर्भयता

जहां भय वहां अशांति चिरस्थायी है ! अतः निर्भय बनो । निर्भयता में असीम शांति है और अनिर्वचनीय आनंद भी ! भयभीतता की धू-धू जलती अग्नि से बाहर निकलने के लिए तुम्हें प्रस्तुत प्रकरण अवश्य पढ़ना चाहिए ।

तुम्हारा मुखमंडल, निर्भयता की अद्भूत आभा से देदीप्यमान, परम तेजस्वी दृष्टिगोचर तो होगा ही, साथ ही जीवन से बिराशा छू-मंतर हो जाएगी !

सुख के अनेक साधन उपलब्ध होने पर भी, यदि तुम्हारे मन में भय होगा तो तुम दुःखी ही रहोगे । सुख के साधन कोई काम के नहीं रहेंगे ।

निर्भयता ही सच्चे सुख की जननी है ।

यस्य नास्ति परापेक्षा स्वभावाद्भेदगामिन ।

तस्य किं न भयभ्रान्ति-बलाति, सन्तानतानवम ? ॥१॥१२६॥

अथ चित्ते द्रुमर की अपेक्षा नहीं है और जा स्वभाव की एकता का प्राप्त करनेवाला है, उस भय की प्राप्ति न हुए खेद की परम्परा की प्रत्यता क्या न होगी ?

विवेचन क्या तुमने कभी साचा है कि तुम्हारे जावन-गगन में भय के बादल किन कारण घिर आये हैं ? क्या कभी विचार किया है कि भय का भ्रम किस तरह पैदा होता है ? अनेक प्रकार के भय में तुम दिन-रात अशांत आर मतप्त हो, फिर भी कभी यह सोचने का कण्ट नहीं उठाते कि वह क्या है, जिसकी वजह से तुम भयाग्नि में धूँध जल रहे हो ।

क्या तुम्हारी यह आंतरिक इच्छा है कि सदा के लिए तुम भयमुक्त हो जाओ ? तुम्हारे निरभ्र जीवन-गगन में निमगता का सूय प्रकाशित हो, आर तुम उसी प्रकाश-पुज के सहारे निर्विघ्नरूप में मोक्षमाग पर चल पड़ो ! ऐसी भ्रमना, आकाक्षा है क्या तुम्हारे मन में ? पूज्यपाद उपाध्यायजी महाराजने भयमुक्त होने के लिए दो उपाय सुभाये हैं

- ० पर-पदार्थों की उपेक्षा
- ० स्व-भाव-अद्वैत की अपेक्षा ।

भय-भ्रान्त अवस्था का निदान भी पूज्यश्री के इसी कथन से स्पष्ट होता है ।

- ० पर-पदार्थों की अपेक्षा ।
- ० स्वभाव-अद्वैत की उपेक्षा ।

आइए, हम इस निदान को विस्तार में समझन का प्रयत्न कर ।

“पर पदार्थ यानि आत्मा में भिन्न दूसरी वस्तु । जगत में ऐसे पर-पदार्थ अनंत हैं । अनादिकाल में जीव इन्हीं पर पदार्थों के सहारे जीवित रहने अभ्यस्त हो गया है । अरे, उसकी ऐसी इतनी मायता बन गई है कि, ‘पर-पदार्थों की अपेक्षा से ही जीवित रह सकते हैं । शरीर वैभव, शक्ति, स्नेही-स्वजन, मित्र-परिचार, मान-अमान, आर इनसे सम्बन्धित पदार्थों की स्पृहा, ममत्व आर गगादि न वह बार-बार भयाघात बन जाता है ।

“इनकी प्राप्ति कैसे होंगी ? और नहीं हुई तो ? मैं क्या करूँगा ? मेरा क्या होगा ? मुझे कौन पूछेगा ? यह...नहीं मुझरेगा तो ? यदि विगड गया तब क्या होगा...?” आदि असह्य विचार उनके मस्तिष्क में तूफान पैदा करते रहते हैं ।

पर-पदार्थों के अभाव में अथवा उनके विगड जाने की कल्पना मात्र से जीव को दुःख के पहाड टट पडने जैसा आभास होता है । वह भयाकूल हो कांप उठता है ! उसका मन निराशा की गर्त में फंस जाता है ! वह खिन्न हो उठता है ! मुख-मंडल निस्तेज हो जाता है ! पर-पदार्थों के आस-पास चक्कर काटने में वह अपने आत्म-स्वभाव को पूर्णतया भूल जाता है । आत्मा की सरासर उपेक्षा करता रहता है । परिणाम यह होता है कि वह आत्म-स्वभाव और उसकी लीनता की घोर उपेक्षा कर बैठता है । ऐसी अवस्था में भयाक्रांत नहीं होगा तो भला क्या होगा ?

इसीलिए ज्ञानी पुरुषो ने आदेश दिया है कि पर-पदार्थों की अपेक्षा-वृत्ति को हमेशा के लिए तिलाजलि दे दो ! आत्म-स्वभाव के प्रति रहे उपेक्षाभाव को त्याग दो ! भयभ्रान्त अवस्था की विवशता, व्याकुलता और विषाद को नामशेष कर दो ! इतना करने में हमेशा के लिए तुम्हारे मन में धर कर बाँठी पर-पदार्थों की-अपेक्षावृत्ति खत्म हो जाएगी । परपदार्थों के अभाव में तुम दुःखी नहीं बनोगे, निराश नहीं होगे । फल यह होगा कि तुम्हारे रिक्त मनमें आत्म-स्वभाव की मस्ती जाग पड़ेगी ! भय के परित्याप से दग्ध मस्तिष्क जात हो जाएगा । निर्भयता की खुमारी और विषयविराग की प्रभावी अभिव्यक्ति हो जाएगी । भय की आँधी थम जाएगी और जीवन में शारदीय रात की शीतलता एव वचल ज्योति रूप निर्भयता का अविरत छिड़काव होने लगेगा ।

भवसौख्येन किं भरिभयज्वलनभस्मना ।

सदा भयोज्झितज्ञान-सुखमेव विशिष्यते ॥२॥१३०॥

अर्थ : असह्य भयरूपी अग्नि-ज्वालाओं से जलकर राख हो गया है, ऐसे मासारिक मुख से भला क्या लाभ ? प्रायः भयमुक्त ज्ञानसुख ही श्रेष्ठ है ।

विवेचन सामाजिक सुख ? भस्म न अघिन बुद्ध नहीं, राग है रास । भय का प्रवाह यमिनि-ज्वालाश्रा मे प्रगटी रास है । तेग तुच्छ धार हीन सामाजिक सुख मे रास जमे मगार-सुख मे मला, तुम्हें क्या लेना-दना ?

मसार का सुख यानी गद्द, हप, रग, गध, धान् स्पश का सुख । ये तत्र मसार-सुख के अनेकविध रूप ह । इसी अमस्य प्रकार के रपा का तुम्हागे अपनी चम-तथुआ मे निहास्ते हुए रास कही नजर नहीं आगों । यति रास ता रास ममभने-देखने त विग मुता ता पथ-वरण करना हागा । तभी तुम उगे साम्बिक स्पश म श्वेन पाआगे, ममभ पाआगे ।

भय, सचमुच क्या आग तगती ह ? यदि तुम भय का ज्वालामुता समझेगे तनी 'मसार-सुख रास है,' यह बात ममभ पाआगे । अत रासप्रथम भय का अग्नि तमभना, मानना, धी-अनुभव करना हागा । भय का दार्णिक स्पश भी हृदय का झुलसा दना ह । जाते ही न नूनमत मे जो आस्य वेदना हाती ह, उवा सहना धि कठिन हाता ह ।

भय ता स्पश क्य हाता ह, भयाग्नि तव धारा उठती ह, इस ग क्या तुम नति-भाति परिचित हा ? जहाँ मसार-सुख की अमिल्यापा का उर उठता, उगा उपमाा तरन की अधोरता पैदा हृद वि भयाग्नि तगता पथक उठती है । परिणामत उपमोा क पून मे मसार-सुख तव पर रास हो जाता ह । और तव, जिग तरह छाट बच्चे धर्मी प रास तवर मगत हो नापते है हिल्लो काने है, उमी तरह तुम भये ही मसार-सुख की भस्म बदा पर मलवर गुन हो जाआ । तिया मिनेतामा कृा ही नहीं । मिणीनो मिष रास हा तितो ।

मसार के हर गुन क उर अमस्य भमा के नूा मडग त है । ता का भय सुते जान का भय विगाण धा विगाण का भय ता का भर मा-धपमाा का भर मातज का भर, तररा का भय । यही भय का तव भमहा का ही भय । तव के निशम इग दुनिया म है ही क्या ? अत सुख स्पक्ति का भूतवर भी क्या एग सुख का अभा, रामना तनी कर्नो कर्णिक, वि जरा भयाग्नि का तातय धना का कमावाा है ।

विश्व में मुख के अनंत प्रकार हैं । लेकिन निफं 'ज्ञानमुख' ऐसा एकमेव मुख है, जिसे भयाग्नि कभी स्पर्श नहीं कर सकती ! तब उसे जलाने का सवाल ही नहीं उठता है । ज्ञानमुख को भयाग्नि भस्मी-भूत नहीं कर सकती ! भय के भूत उसका कुछ विगाड नहीं सकते और ना ही भय की आँधी उसे अपने गिरफ्त में ले सकती है ।

ज्ञान की विश्व-मगला वृष्टि से आत्मप्रदेश पर मत्तन प्रज्वलित विषय-विषाद की भीषण अग्नि शांत हो जाती है । और मुख-आनंद के अमर पुष्प प्रस्फुटित हो उठते हैं ! अपने मनोहर रूप-रंग से प्राणी मात्र का मन मोह लेते हैं ! उन पुष्पों की दिव्य सीरभ से मन में ब्रह्मोन्मत्तता, कठ में अलख का कूजन और यौवन में अलख की बहार आ जाती है । सारा वातावरण अद्भूत-रम्य बन जाता है और अलख की घडकन से हृदय सराबोर हो उठता है ।

पामर जीव को परमोच्च और रक को वैभवशाली बनाने की अभूतपूर्व शक्ति 'ज्ञानमुख' में है । आत्मा के अतल उदधि की अगाधता को स्पर्श करने की अनोखी कला 'ज्ञानमुख' में है । जब कि ऐसी अगम्य शक्ति और कला ससार-मुख में कतई नहीं है । अतः ससार-मुख की तुलना में ज्ञानमुख शत-प्रतिशत प्रभावशाली और अद्वितीय है । मतलब, ज्ञान से ही जब परम सुख और अवर्णनीय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तब ससारमुख अपनेआप ही भस्म-सा लगेगा ।

न गोप्यं क्वापि नारोप्यं हेयं देयं च न क्वचित् ।

क्व भयेत् मुने स्थेयं ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यत. ? ३ ॥ १३१ ॥

अर्थ जानने योग्य तत्त्व को स्वानुभव से समझते मुनि को कोई कहीं छिपाने जैसा अथवा रखने जैसा नहीं है । ना ही कहीं छोड़ने योग्य है ! तब फिर भय से कहा रहना है ? अर्थात् मुनि के लिए कहा पर भी भय नहीं है ।

विवेचन - हे मुनिवर ! क्या आपने कुछ छिपा रखा है ? क्या आपने कोई वस्तु कहीं रख छोड़ी है ? क्या आपने कोई चीज जमीन में दबा रखी है ? क्या आप को कुछ छोड़ना पड़े ऐसा है ? क्या आपको कुछ देना पड़े ऐसा है ? फिर भला, भय किस बात का ?

मुनिश्रेष्ठ ! आप निभय हैं ! आप को निभय बनाने वाली ज्ञान-दृष्टि है ! ज्ञानदृष्टि से विश्वावलोकन करते हुए तुम निभयता की जिदगी बसर कर रहे हो ?

जहा ज्ञानदृष्टि वही निभयता ! समस्त मृष्टि का जानना है राग-द्वेष किये बिना ! जगत की उत्पत्ति विनाश, और स्थिति का जानना-देखना यही ज्ञानदृष्टि कहलाती है ! जब तुम ज्ञानदृष्टि के सहारे सारे समार का देखोगे तब राग-द्वेष और मोह का कही नामा-निशान नहीं होगा ! यदि विश्वावलोकन में विचित्र भी राग द्वेष और मोह का अंश आ गया तो समझ लेना चाहिए कि जा अवलोकन कर रहे हैं वह ज्ञानदृष्टि से युक्त नहीं है बल्कि ज्ञानदृष्टि-विहीन है और है अनान से परिपूर्ण !

भारे क्रोध से राजा की आँखें लाल-मुख हा रही थी, नयूने फूल रहे थे, हाथ काप रहे थे और मुखमण्डल कोप में खिंचा हुआ था ! पाव पछाडता राजा भ्राभरिया मुनिवर को आर लपक पटा था मुनिवर की हत्या करने के लिये ! लेकिन क्षमाशील भ्राभरिया मुनिवरने इस घटना को किस रूप में लिया और किस रूप में उसका मूल्यांकन किया ? नहीं जानते तो जान लो ! उन्होंने इस घटना को सहज में ही लिया और ज्ञानदृष्टि से उसका मूल्यांकन किया ! उनके मनमें राजा के प्रति न राप था, ना कोप ! उन्हें अपने तन-बदन पर मोह ही नहीं था ! उन्होंने इस घटना पर विचार करते हुए मन ही मन मोचा "राजा भला मरा क्या लूटेने वाला है ? उस को तलवार का घौ रोप का डर किस लिये ? मैंने कुछ छिपा नहीं रखा है ! जो है सबने मामने है ! और फिर शरीर का मोह कैसा ? वह ता विनाशी है ! कभी न कभी नष्ट हागा ही ! तलवार का प्रहार जब शरीर पर होगा तब मैं परमात्मध्यान में भग्न हो जाऊंगा, समता-समाधिस्थ बन जाऊंगा ! तब मेरे लूटे जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हाता !" फलतः मुनि उर निभयता की परम ज्योति के सहारे परम ज्योतिमय बन गये !

जब तक रुप कुछ छिपाना चाहत हो, सोदेजाजी करने में साथे रहते हा, किसी बात को गोपनीय रखना चाहते हा, तबतक तुम्हारे

मन से सदैव भय की भावना, भयाक्रातता बनी रहेगी और यही भावना तुम्हारी मोक्षाराधना के मार्ग में रोड़ा बनकर नानाविध मानसिक बाधाएँ। अवरोध पैदा करती है। अतः इसे मिटाने के लिए ज्ञानदृष्टि का अग्रत-मिचन करना चाहिए। नभी मोक्ष-पथ की आराधना मुगम और सुन्दर बन सकती है।

- ० विश्व में कुछ छिपाने जैसा नहीं है।
- ० विश्व में लेन-देन करने जैसा कुछ नहीं है।
- ० विश्व में सग्रह करने जैसा कुछ नहीं है।

इन तीन बातों पर गहराई में चिंतन-मनन कर गटे उतारना है, हृदयस्थ करना है। परिणामस्वरूप भय का कहीं नामोनिशान नहीं रहेगा। सर्वत्र अभय का मधुरनाद सुनायी देगा। मुनिभागं निर्भयता का राजपथ है। क्योंकि वही छिपाने जैसा, गुप्त रखने जैसा कुछ भी नहीं है। जड़ पदार्थों का नहीं वहाँ लेन देन करना है, नहीं भौतिक पदार्थों का सग्रह करना है।

हे मुनिवर ! आपकी आत्मा के प्रदेश-प्रदेश पर निर्भयता की मस्ती उल्लसित है ! उसकी तुलना में स्वर्गीय मस्ती भी तुच्छ है।

एकं ब्रह्मास्त्रमादाय निःशब्दं मोहचमूँ मुनिः ।

विभेति नैव संग्रामशीर्षस्थ इव नागराट् ॥४॥१३२॥

अर्थ ब्रह्मज्ञान रूपी एक शस्त्र वाग्ना क्य, मोहरूपी सेना का नष्ट करती मुनि, संग्राम के अग्रभाग में ऐरावत हाथी की भाँति भयभीत नहीं होता है।

विवेचन - भय कैसा और किस बात का ? मुनि और भय ? अनहोनी बात है। मुनि के पास तो 'ब्रह्मज्ञान' का शस्त्र है। इसमें वह सदा-सर्वदा निर्भय होता है।

मुनि यानी धनधोर युद्ध में अजेय शक्तिशाली मदोन्मत्त हाथी ! उसे भला पराजय का भय कैसा ? उसे शत्रु का कोई डुकार या ललकार भयाक्रान्त नहीं कर सकता।

मोह—रिपु से सतत सघर्षरत रहते हुए भी मुनि निर्भय और निश्चल होता है। ब्रह्मास्त्र के कारण वह नित्यप्रति आश्वस्त और निश्चित है। मोह—सेना की ललकार और उत्साह को क्षणार्ध में ही मटियामेट करने की मुनिराज की योजना 'ब्रह्मास्त्र' की सहायता

स सागावाग सफल होती है। मदोन्मत्त माह सेना, मुनिराज के समक्ष वृणवत प्रतीत होती है। फिर भी उमकी हलचल, प्रयत्न और आवेग कुछ कम नहीं होते।

महाव्रत—पालन म सागापाग सफलता, मावत्रिक समता, विश्वमैत्री की भव्य भावना और इन सबकी सिरमौर—महण परमात्म-भक्ति। साथ ही आना-पालन, 'मुनिराज की' शक्ति मे निरतर विद्युत-संचार करते रहते'ह। 'उनके' मुखमण्डल पर एक अद्भुत खुमारी श्ण्टिगोचर होती है। वह खुमारी होती है निभयता की, शत्रु पर विजयकी प्राप्न करने की असीम श्रद्धा की।

मुनिवर दो प्रकार के युद्ध मे सावधान होते ह। 'ओफेसिव' और डिफेसिव' [OFFENSIVE AND DIFFENSIVE]। शत्रु पर आक्रमण कर उम घराशायी करने के साथ साथ वह स्व-मपत्ति का सरक्षण भी करते है। ठीक उसी तरह किमी अय माग मे शत्रु घुसपठ कर लूट-मार न मचा दे, इम की पूरी सावधानी भी वरतते हैं।

मुनि उपवास छठु अट्टमादि उग्र तपश्चर्या करते हैं। यह भी मोह रिपु के खिलाफ एक जग है, जो समय समय पर खेलते रहते हैं। लेकिन फिर भी मुनिराज को अपनी जाल मे फसाने के प्रयत्न मे मोहराजा भी कोई कसर नहीं रखता। 'आहार मज्ञा' के मोचे पर मुनिराज को लटता छाट दूसरी ओर मे वह उनके क्षेत्र म अभिमान और क्रोध के सुभटो को छद्मवेण मे घुसा देता ह। लेकिन मुनि भी इतने सोधे सादे और भोले नहीं है। मोहराजा मेर है तो मुनिवर सधरासेर जा ठहरे। वे 'डिफेसिव' जग मे भी निपुण होते हैं। अत तपश्चर्या करते समय वो क्रोध और अभिमान मे हमेगा दूर रहते हैं। मोहराज के इन सुभट-द्वय को वे अपने पाम फगवने नहीं देते।

ब्रह्मास्त्र की महायता से महामुनि रणक्षेत्र म रणमिचा फुड माह-रिपु की विराट सेना का मार-काट करते हुए, लाशो का रोदते हुए आगे बढ़ जाते ह। वचाग मोह। सारा दुनिया का अपना अगुली के इशारे पर नचाता है लेकिन मुनिवर ता यह बाल भी बाँगा नहीं कर सकता। वह निस्तेज, अशक्त आर निजीव सिद्ध होना है। मुनि राज की निर्भयता और अजेयता के धाने उसका कुछ नहीं चलता।

हमेशा एक बात याद रखो। शत्रु की कैंसी भी घेरे-दो क्या न हा? तुम सदा निभय वने रहो। ब्रह्मपान वा हथियार हाथ मे रहने दो। उमे अपने मे अलग न वने। उम छिनने के लिए शत्रु

मनन करता है, वह सब रागदृष्टि में या दृष्यदृष्टि से करता है। फलतः कम-बधनो के मजबूत ज्ञान में खुद हाँकर फस जाता है। जबकि ज्ञान-दृष्टि में राग और द्वेष का मयथा अभाव होता है। ज्ञानदृष्टि यानी मध्यस्थ दृष्टि ! ज्ञानदृष्टि यानी यथाथ चिन्त्र !

अनादिकालीन अज्ञानपूर्ण कल्पना, मलिन पद्धति और मिथ्या वासना का अबलम्बन पर मण्डि को निरखने और परखने में भय रहता ही है ! फलतः निभयता नहीं मिलती है। एक उदाहरण से समझें इस बात को। शरीर रोगग्रस्त हो गया अज्ञानी मनुष्य इसमें भयभीत हो उठेगा। मलिन विचारवाला रोगको मिटाने के लिए गलत उपायो का अवलम्बन करेगा। मिथ्यावासना वाला शरीर में रहे राग की चिन्ता में अपनी शांति खा बैठेगा ! आर तब भय-सप उससे आनन्द-वृक्षो से लिपट जाएंगे। मन वन में भय सर्पों को भरमार हो जाएगी !

लेकिन ज्ञानदृष्टि-मयूरी की सुरीली कूब सुनायी पड़ते ही भय-सर्पों को छठों का दूध याद आ जाएगा और जहाँ राह देखेंगे वहाँ भागते देर नहीं लगेगी ! रागग्रस्त शरीर की नश्वरता, उसमें रही राग प्रचुरता और परिवर्तनशीलता का वास्तविक ज्ञान, ज्ञानदृष्टि ही कराती है। साथ ही, आत्मा और शरीर का भेद भी समझाती है। जबकि आत्मा की शाश्वतता, उसकी संपूर्ण निरोगिता और शुद्ध स्वरूप की ओर हमारा ध्यान भी केन्द्रित करती है। 'रोग का कारण पाप कम हैं,' का निर्देश कर, पाप-कर्मों का नष्ट करने हेतु पुरुषार्थ कराती है। सनतकुमार चक्रवर्ती का शरीर एक साथ सोलह रोगों (मतांतर से सात महारोग) का शिकार बन गया ! लेकिन उनका मन उपवन नित्यप्रति ज्ञान दृष्टि रूपी मयूरी की मोठी फूक से गुजारित था ! अतः उसने समस्त रोगों के मूल कम बधना का काटने का भगीरथ पुरुषार्थ किया। सात सौ वर्ष तक कर्मों का साथ भिड़ते रहे, उनका सफल सामना करत रहे। उस का कारण था ज्ञानदृष्टि से उन्हें मिली निभयता और अभय-दृष्टि। वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। हमारे प्रयत्न ऐसे हों कि सदा-सत्रदा हमारे मन वन में ज्ञान-दृष्टि रूपी मयूरी की सुरीली ध्वनि गूँजती रहे।

उन्हें पराजय का सामना न करना पडा। वल्कि रिजयश्री की भेरी बजाते वे बहार निकल आये।

अतः हमेशा ज्ञान-क्वच सम्हाल रखना चाहिए। भूलकर भी कभी दीवार पर टागने की भ्रुवता की, अलमारी में बंद कर दिया और इधर एकाध मोहास्त्र कहा से आ टपका ता काम तमाम होते देर नहीं लगेगी। ज्ञान-क्वच कस कर राध रक्विए। जानबुझ कर ज्ञान-क्वच दूर मत करो। वह दूर मरक नहीं जायें-इसलिये भावधान रहें। चूकि कभी-कभी वह क्वच मरक कर गिर जाता है।

① इन्द्रियाधीनता

② गारव (ग्मानि)

③ कपाय (क्राधादि)

④ परिपह-भीरुता

इन चारों में से एकाध के प्रति भी तुम्हारे मनमें प्रेम पदा होने भर की देर है। कि ज्ञान-क्वच सरक ही जाणगा और मोहास्त्र का जवरदस्त वार तुम्हारे सीन को छिन भिन कर देगा। तुम पराजित हो, घगशायी हो जाओगे।

मवेग-वैराग्य और मध्यस्थदृष्टि का विवसित-विस्तारित करने-वाले शास्त्र-ग्रन्थों का नियमित रूप से पठन-पाठन चितन मनन और परिशीलन करते रहा। तुम्हारी जीवन-दृष्टि को उसके रग में रग दो।

सुलघटलघवो मूढा भ्रमरपथे भयानिल ।

कैक रोमाय तर्जानगरिष्ठाना तु कम्पते ॥७॥१३५॥

अथ आप की रुद्र की तरह इनक और मूढ एस गण भय कपी वायु क प्रचड भौके क माथ आकाश म उडन है जबकि ज्ञानकी शक्ति म परिपुष्ट एस सशवा महापुरुषों का एकाध रागण भी नहीं पकता।

विवेचन - प्रचड आधी आन पर तुमन आकाश में घूल क गुब्बारे उडन देवे हंगे ? कपडे और घान-फूसके तिनक उडते देवे हंगे ? तैकिन कभी मनुष्य को उडते दम्बा है ? हा, बडे-उटे भारी-भरकम मनुष्य जसे मनुष्य भी उट जाते हैं। वायु के कभावाती भौके उन्हें आकाश म उठा ले जात है और जमीन पर पटक देते है।

अच्छी तरह पहचान लो इस प्रचंड पवन को ।

इसका नाम भय है !

जिस तरह आँधी की तीव्र गति में आक की रूई उड़कर आकाश में निराधार उड़ती रहती है, ठीक उसी तरह भय के भयकर तूफान का भोग वन मनुष्य भी उपर उड़ कर यहाँ-वहाँ भटकना रहता है । आश्रय के लिए आकुल-व्याकुल हो जाता है । विकल्पो की दुनिया में निरर्थक चक्कर काटता रहता है, बिना किसी आदार, निराधार निराश्रय बनकर ! भय की आहट मात्र में मनुष्य उठने लगता है !

और भय भी एक प्रकार का नहीं बल्कि अनेक प्रकार के है रोग का भय, वेडज्जत होने का भय, धन-संपत्ति चले जाने का भय, समाज में लाञ्छित-अपमानित होने का भय और परिवार विगड जाने का भय ! ऐसे कई प्रकार के भय का पवन मनसनाने लगता है ! और मूढ मनुष्य अपनी सारी मुध-बुध खोकर बावरा बन उड़ता चला जाता है ! उसके मन में न स्थैर्य होता है और ना ही जाति !

जबकि मुनिराज ज्ञान के भार में प्रबल भारी होते हैं । सत्त्वगुण का भार बढ़ता जाता है और तभी रजोगुण का भार नहिवत् हो जाता है ।

हिमाद्रि सदृश ज्ञानी पुरुषों का रोगटा तक नहीं फडकता, भले ही फिर प्रचंड आँधी और तूफान से सारी सृष्टि में ही क्यों न उथल-पुथल हो जाएं ! ज्ञानी पुरुष नगाविराज हिमालय की भाँति सकटकाल में सदा अजेय, अटल, अचल और सदा निष्प्रकम्पित ही रहते हैं । भ्रांभरिया मुनि को लाञ्छित करने हेतु निर्लज्ज नारी ने उनके पाँव में पैंजन पहना दिया और उनके पीछे हाथ धोकर पड गयी ! जब अपनी मनोकामना पूरी होते न देखी तब सरे आम चिल्ला पड़ी. "दौड़ो-दौड़ो, इस साधु ने मेरी इज्जत लूट ली !" परन्तु मुनिवर के मुख पर अथाह शांति के भाव थे । वे तनिक भी विचलित न हुए और त्रंबावटी नगरी के राजमार्ग पर बढ़ते ही रहे ! वहाँ न भय था, न कोई विकल्प ! " अब मेरा क्या होगा ? मेरी इज्जत चली जाएगी ? नगरजन मेरे बारे में क्या अनर्गल बातें करेंगे ?" क्योंकि वह अपने आप में परमज्ञानी थे, पर्वत-से अजेय-अडिग थे ।

हम ज्ञानी प्रनेगे तभी भय पर विजय पा सकेंगे। उसे अपने नियंत्रण में रख सकेंगे। सचमुच, जिसने भय को भयभीत कर दिया, उस पर विजयश्री प्राप्त कर ली, उसका आनन्द अनिवचनीय होता है। उसका वणन करने में लेखनी असमर्थ है। सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। शब्दा में वणन नहीं किया जा सकता। भयाक्रांत मनुष्य उक्त आनन्द और अमीम प्रसन्नता की कल्पना तक नहीं कर सकता।

ज्ञानी बनने का अर्थ सिर्फ जानकर बनना नहीं है, सी-पचास बड़े-उड़े अर्थ पढ़ लेना मात्र नहीं है। जानी का मतलब है ज्ञान-समृद्ध होना, निरंतर आसपास में घटित घटनाओं का ज्ञानदृष्टि से सागोपाग अभ्यास करना, चिंतन-मनन करना है। ज्ञानदृष्टि से हर प्रसंग का अवलोकन करना। जिसके देखने मात्र में ही अपना थर-थर कांपना हा वहा ज्ञानी निश्चल और निष्प्रकम्प रहता है। जिन प्रसंगा के कारण अज्ञानी विलाप करता है, ठंडी आह भरता है और निश्वास छोड़ अपने कर्मा को कोसता है, वहाँ ज्ञानी पुरुष अतल अथाह जल-राशि सा धीर-गम्भीर और मध्यस्थ बना रहता है। जिस घटना का निहार अज्ञानी भाग खडा होता है, वहाँ ज्ञानी उसका घय के साथ सामना करता है।

ऐसे ज्ञान-समृद्ध बनने के लिए पुरुषाय करना चाहिए। फल स्वरूप, भय के झुझावात में भी तन-मन की स्वस्थता-निश्चलता को बनाये रख सकेंगे, शिव नगरी की ओर प्रयाण करने हेतु समय बनेंगे।

तात्पर्य यह है कि निर्भयता का माग ज्ञानी-पुरुष ही प्राप्त करते हैं।

चित्त परिणत यस्य चारित्र्यमकुतोभयम् ।

अखण्डज्ञानराज्यस्य तस्य साधो कुतो भयम् ॥८॥१२६॥

अथ जिनके चित्त में जिसको किसी से काह भय नहीं है, ऐसा चारित्र्य परिणत है उस अखण्ड ज्ञान की राज्य का अधिपति साधु का भना, भय क्या ?

विवेचन चारित्र्य ।

अभय चारित्र्य ।

अभय का भाव प्रस्फुरित करनेवाला चारित्र्य जिस की अक्षय-निधि है और जो उसके पाम है, उसे भला, भय कैसा ? किस बात का भय ? कारण वह तो अखण्ड, अक्षय ज्ञान रूपा-राज्य का एकमेव अधिपति है, महाराजाधिराज है !

अखण्ड ज्ञान का साम्राज्य !

और उसका सम्राट है मुनि स्वयं !

ऐसे साम्राज्य का अलवेला सम्राट क्या भयाक्रांत हो ? आकुल-व्याकुल हो ? अरे उसे भयप्रेरित क्याएँ जन-प्रतिगत अमभव होती हैं । चारित्र्य की उत्कृष्ट भावना में उसकी मति भावित होती है ।

समस्त ससार के बाह्य भौतिक पदार्थ एवं कर्मजन्य भावों की ओर मुनि इस दृष्टि से देवता है—

‘क्षणविपरिणामधर्मा मर्त्यानामृद्धिसमुदया सर्वे ।

सर्वे च शोकजनका संयोगा विप्रयोगान्ताः ॥

—प्रशमरित

मनुष्य की ऋद्धि और सपत्ति का स्वभाव क्षणावधि में ही परिवर्तित होने का रहा है और समस्त ऋद्धि-सिद्धि के समुदाय शोकप्रद है ।—सयोग वियोग में परिणमित होते हैं ।

जिसने इस शाश्वत् सत्य का पूर्ण ज्ञान है कि ‘ऋद्धि सिद्धि और वनसपदा क्षणिक है, वह कभी शोकग्रस्त प्रथवा भयातुर नहीं होता ।

चारित्र्य में स्थिरता और अभय प्रदान करनेवाली दूसरी भी भावनाओं का मुनि बार-बार चिंतन करता रहता है.

भोगसुखं किमनित्यैर्भयबहुले कांक्षितं परायत्तं ।

नित्यमभयमात्मस्थ प्रशमसुखं तत्र यत्तित्त्वम् ॥

—प्रशमरित

जो अनित्य भयमुक्त और पराधीन है ऐसे भोग सुखों से क्या मतलब ? अपितु मुनि को नित्य अभय और आत्मस्थ प्रशमसुख के लिए ही सदैव पुरुषार्थ करना चाहिए ।

वासनावृत्ति को जिसने प्रतिवधित कर दिया है, कषायों के उत्पात को जिसने नियंत्रित कर दिया है, हास्य-रति-अरति एवं शोकउद्वेग की

ज्वालाग्रो को शात प्रशात कर दिया है, साथ ही अपनी दृष्टि को सफ़ा कर बना दिया है, ज्ञान-व्यापार और तपश्चर्या का अतुल्य बल जिसने प्राप्त कर लिया है, लोक-व्यापार और आचार-विचारो को हमेशा के लिए तिलाजलि दे दी है, ऐसे महामुनि को भला भय कैसा ? उसे किसी बात का डर नहीं होता । बल्कि वह ता निभय और नित्यानदी होता है ।

अक्षय ज्ञान-साम्राज्य में भय का नामोनिशान तक नहीं हाता है । ज्ञान साम्राज्य के उस पार भय, शोक, और उद्वेग होता है । मुनिराज का सिर्फ एव वात की सावधानी / दक्षता रखनी चाहिए कि भूलकर भी कभी वह ज्ञान-साम्राज्य की सीमाओं के उस पार न चला जाए । वह अपने राज्य में सदा निभय हाता है । साथ ही उक्त साम्राज्य के नागरिकों का वह एकमेव अभयदाता है । वास्तव में देखा जाए तो अभय का आनन्द ही सही आनन्द है । भयभीत अवस्था में आनन्द नहीं होता, बल्कि उसका अस्पष्ट आभास मात्र होता है, कृत्रिम आनन्द होता है ।

असह ज्ञान-साम्राज्य में ही अभय का आनन्द प्राप्त होता है ।

१८. अनात्मशंसा

आज जब स्वप्रशंसा के ढोल सर्वत्र बज रहे हैं और पर-निंदा करना हर एक के लिये एक शौक/फैशन बन गयी है, ऐसे में प्रस्तुत अध्याय तुम्हें एक अभिनव दृष्टि, नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। स्व के प्रति और अन्य के प्रति देखने की एक अनोखी कला सिखाएगा। यदि स्वप्रशंसा में आकंठ अहर्निश डूबे मनुष्य को पूज्यपाद उपाध्यायजी की यह दृष्टि पसन्द आ जाए, उसे आत्मसात् करने की बुद्धि पैदा हो जाए, तो निःसन्देह उसमें मानवता की मीठी महक फैल जायेगी।

गुणैयदि न पूणो ऽसि, कृतमात्मप्रशसया ।

गुणैरेवासि पूणश्चेत्, कृतमात्मप्रशसया ॥१॥१३७॥

अर्थ - यदि तुम स्व-गुणो से परिपूर्ण नहीं हो, तब आत्म प्रशसा का क्या मतलब ? ठीक वैसे ही, यदि तुम स्व-गुणा से परिपूर्ण हो, तो फिर आत्मप्रशसा की जरूरत ही नहीं है ।

विवेचन - प्रशसा ! स्व प्रशामा ! मनुष्य मात्र में यह वृत्ति जन्मती होती है । उसे अपनी प्रशसा सुनना अच्छा लगता है । जी-भरकर स्व प्रशसा करना भी अच्छा लगता है । लेकिन यही वृत्ति अध्यात्म-मार्ग में बाधक होती है । मोक्ष-माग की आराधना में स्व प्रशसा' सबसे बड़ा अवरोध है । अतः वह त्याज्य है ।

नि सदेह तुम्हारे अन्दर अनन्त गुणा से युक्त आत्मा वास कर रही है । तुम ज्ञानी हो, तुम दानवीर हो, तुम तपस्वी हो, तुम परोपकारी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, फिर भी तुम्हें अपनी प्रशसा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिये । क्योंकि स्व प्रशामा से उत्पन्न आनन्द तुम्हें उन्मत्त और मदहोश बना देगा । परिणाम स्वरूप अध्यात्म-माग से तुम भ्रष्ट हो जाओगे । तुम्हारा अघ पात होते विलम्ब नहीं होगा । यदि तुम अपनेआप में गुणो हो, तब भला तुम्हें 'आत्म-प्रशामा' की गरज ही क्या है ? आत्मप्रशसा के कारण तुम्हारे गुणा में वृद्धि होने वाली नहीं, बल्कि उनके नामशेष हो जाने का डर है ।

'मेरे सत्कार्यों से लोग परिचित हों, मेरे में रहे गुणा की जानकारी दूसरों को हो, लोग मुझे सच्चरित्र, सज्जन समझें " आदि इच्छा, अभिलाषा के कारण ही मनुष्य आत्म-प्रशामा करने के लिए प्रेरित होता है । इसमें उसे अपनी भूल नहीं लगनी, ना ही वह किसी प्रकार का पाप समझता है । भले ही वह न समझे ! समझ है साधना, उपासना और आराधना माग का जो पथिक न हो, वह उसे पाप अथवा भूल न भी समझे ! लेकिन जिसे मोक्ष माग की साधना से आनन्दामृत की प्राप्ति होती है, आत्म-स्वरूप की उपासना मात्र से आनन्द की इकार आती है, उसे 'स्व प्रशसा, आत्म प्रशसा' की मिथ्यावृत्ति अपनाते का कभी विचार तक नहीं आता । 'स्व-प्रशसा' उस के लिए पाप ही नहीं बल्कि महापाप है और उससे प्राप्त आनन्द कृत्रिम और क्षणिक हाता है ।

लेकिन धरती पर ऐसे कई नाग हैं, जिनमें उन गुणों का अभाव होता है; सत्कार्य करने की शक्ति नहीं होती; वे भी अपनी प्रशंसा करते नहीं अघाते। अरे, तुम्हें भना किस बात की प्रशंसा करनी है? गांठ में कुछ नहीं, और चाहिए सब कुछ। गुणों का पता नहीं, फिर भी प्रशंसा चाहिए? जो नमय तुम आत्म-प्रशंसा में वरवाद करते हो, यदि उतना ही समय गुण-संचय करने में लगाओ तो? परंतु वह संभव नहीं। क्योंकि गुणप्राप्ति की साधना कठिन और दृष्टकर है, जब कि बिना गुणों के ही आदर नत्कार और प्रशंसा पाने की साधना बावरे मन को, मूढ़ जीव को सरल और सुगम लगती है।

यह न भूलो कि स्वप्रशंसा के साथ परनिन्दा का नाता चोली-शामन जैसा है। इसीलिये ऐसे कई लोग परनिन्दा के माध्यम से स्व-प्रशंसा करना पसंद करते हैं, जिन में आत्मगुण का पूर्णतया अभाव है, साथ ही जो स्वप्रशंसा के भूखे होते हैं। 'अन्य को तुच्छता सावित करने से खुद की उच्चता अपने आप सिद्ध हो जाती है।' इस संसार में ऐसे जीवों की भी कमी नहीं है।

आत्मोत्कर्षाच्च बध्यते कर्म निचोर्गोत्रं ।

प्रतिभवमनेकभवकोटिदुर्मोचम् ॥

भगवान् उमास्वातिजी फरमाते हैं "आत्मप्रशंसा के कारण ऐसा नीचगोत्र कर्म का बन्धन होता है कि जो करोड़ों भवों में भी छूट नहीं सकता।"

साथ ही, यह भी शाश्वत् सत्य है कि यदि हम सही अर्थ में वर्मारोचक हैं, तो हमें अपने मुँह अपनी ही प्रशंसा करना कतई शोभा नहीं देता।

श्रेयोद्रुमस्य मूलानि, स्वोत्कर्षाम्भ.प्रवाहत. ।

पुण्यानि प्रकटीकुर्वन्, फलं किं समवाप्स्यसि ? ॥२॥१२८॥

अर्थ :- कल्याणरूपी वृक्ष के पुण्यरूपी मूल को अपने उत्कर्षवाद रूपी जल के प्रवाह से प्रकट करता हुआ तू कौन सा फल पायेगा ?

विवेचन :- कल्याण वृक्ष है।

उसका मूल पुण्य है, जड़ है।

जिसकी जड़ मजबूत है, मूल नीचे तक भीतर उतरा है, वह वक्ष मजबूत । यदि जड़ें ही कमजोर हैं, तो वक्ष के ढहते देर नहीं लगेगी । वह घराशायी हुआ ही समझो । मुख का विशाल वटवृक्ष पुण्य रूपी पानी जड़ों पर ही खड़ा है ।

क्या तुम जानते हो कि वटवृक्ष की जड़ में पानी का प्रवाह पहुँच गया है और उसके मूल बाहर दिखायी देने लगे हैं । उसके आसपास की मिट्टी पानी की धारा में बह गई है । क्या तुम्हें पता है ? पानी की वजह से मूल कमजोर हो गया है और वक्ष खतरनाक ढंग से ढिलने-डुलने लगा है । जब आँखें खाली, हाथ में आओ और ध्यान से देखो । वृक्ष कटाके की आवाज के साथ जमीन पर घा गिरगा । उफ, इतनी उपेक्षा करने से भला, कैसे चलेगा ?

क्या तुम पानी के प्रवाह को नहीं देख रहे हो ? अरे, तुमने खुद ही तो नल खोल दिया है । क्या तुम अपनी प्रशंसा नहीं करते ? अपनी अर्द्धाँसुओं और अच्छे कामों का बखान नहीं करते ? अपने गुण और प्रवृत्तियों की 'रिकार्ड' बजाते नहीं थकते ?

अरे मेरे भाई ! उसी स्व-प्रशंसा का नल तुमने पुरजाश में खोल दिया है और पानी 'कल्याण-वृक्ष' की जड़ों तक पहुँच गया है । ला, य मूल दिखन लगे और वक्ष घराशायी होने की तैयारी में है । अगर एक बार 'कल्याण वृक्ष' ढह गया कि फिर तुम्हारे नसीब का मितारा डूब गया समझो । पीछे दुःख भोगने के मियाँय कुछ नहीं बचेगा । सब मिट्टी में मिल जाएगा । और तब स्व-प्रशंसा करने की घुंटा ही नामशेष हो जाएगी ।

अल्पता, स्व-प्रशंसा कर तुम्हें कुछ न कुछ गूँथी ता होनी ही होगी और सुख का आस्वाद भी भिन्नता होगा । लेकिन स्व-प्रशंसा में प्राप्त आनन्द क्षणभंगुर होता है । साथ ही उसका अजाम बुरा ही हाता है । क्या तुम ऐसे दुःखदायी सुख और आनन्द का त्याग नहीं कर सकते ? यदि कर पाओ, तो तब सदाह 'कल्याण-वृक्ष' स्थिर, मजबूत और दीर्घजीवी साबित होगा । फलतः उसकी डाल पर सुख के मीठे फल लगेंगे और उन फलों का आस्वाद तुम्हें अजरामर बना देता । बेशक, तब तक तुम्हें धर रखना होगा । दूसरा ना स्व-प्रशंसा का आनन्द लूटते देन भूलकर भी तुम उनका अनुसरण न करना । भले ही दूसरे स्व-प्रशंसा के आनन्द

में आकृष्ट डूब जाए, लेकिन तुम्हारे मन तो वह आनन्द अकल्प्य और अभोग्य ही है ।

हम अपनी प्रशंसा खुद करें, तो अच्छा नहीं लगता । आराधक आत्मा के लिए यह सर्वथा अनुचित और अयोग्य है कि वह नित्यप्रति अपना मूल्यांकन खुद ही करे, अपने महत्त्व का रटन/ जाप खुद ही करे और खुद ही लोगों को अपने गुण बताये । आराधक को चाहिए कि वह 'स्व-विज्ञापन' को बोर पाप समझे । मोक्ष-मार्ग का अनुगामी अपने दोष और दूसरों के गुण देखता है । जब वह अपने गुणों से ही अनभिज्ञ होता है, तब उसकी प्रशंसा (स्तुति) करने का प्रमग ही कहाँ आता है ?

स्व.-प्रशंसा में कल्याण-वृक्ष की जड़े उखड़ जाती हैं । उसका तात्पर्य यह है कि स्वप्रशंसा करने से पुण्यबल क्षीण हो जाता है और पुण्य क्षीण होते ही सुख खत्म हो जाता है । यह निर्विवाद सत्य है कि स्वप्रशंसा सुखों का नाश करनेवाली है ।

आलत्रिता हिताय स्युः परैः स्वगुणरश्मयः ।

अहो स्वयं गृहीतास्तु, पातयन्ति भवोदधिं ॥३॥१३६॥

अर्थ :- यदि हमारे व्यक्ति ने तुम्हारे गुण स्वी रस्सी को थाम लिया, तो वह उनके लिए हितावह है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि यदि स्वयं गुणरूपी रस्सी को थाम लिया तो भव-समुद्र में डूबा देती है ।

विवेचन :- तुम्हारे में गुण हैं ? उन गुणों को दूसरों को देखने दो । दूसरों को उनका गुणानुवाद करने दो । वे उक्त गुणदर्शन, गुणानुवाद और गुण-प्रशंसा की रस्सी को पकड़ कर भव-सागर से पार हो जायेंगे ।

लेकिन तुम अपने गुणों की प्रशंसा अथवा दर्शन करने की कोशिश भूलकर भी न करो । यदि तुम अपनी प्रशंसा खुद करने की बुरी लत में फँस गये, तो तुम्हारा वेडा संसार-सागर में गर्क होते देर नहीं लगेगी । तुम्हारी यह लत, आदत तुम्हें भवोदधि की अथाह जलराशि में डुबाकर ही रहेगी ।

वैसे देखा जाए तो गुण-प्रशंसा ऐसी शक्ति है, जो भवोदधि से तीरा सकती है और डूबा भी सकती है । हाँ, कौन किसके गुणों की प्रशंसा करता है, यह सब उस पर निर्भर है । खुद ही अपनी प्रशंसा करने भर

की दर है कि डुब गये समझो । जबकि अन्ध जीव के गुणों की प्रशंसा की, तो पार लगते देर नहीं । जब-जब तुम्हारे मन में गुणानुवाद करने की इच्छा जगे, तब-तब दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिये और स्व प्रशंसा की बुरी लत में कोमो दूर रहना चाहिये । हालांकि स्व प्रशंसा की बुराई मनुष्य में आज से नहीं, बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है और जोव मात्र उसका भाग बनता रहा है । जा इससे मुक्त हो गया, नि सदेह वह महान् बन गया ।

स्वप्रशंसा करने से

- * गुणवद्धि का कार्य बोन में ही स्थगित हो जाता है ।
- स्व-दोषों के प्रति उपेक्षाभाव पैदा होता है ।
- * दूसरों के गुण देखने की वृत्ति नहीं रहती ।
- * दूसरों के गुण सुनकर द्वेष पैदा होता है ।
- * धीरे धीरे बर्तन के शिकार बनते हैं ।

दूसरों की नजर में अपने आप का गुणवान, बुद्धिशाली, सर्वोत्तम, सज्जन दिखाई देने की इच्छा, जीव का 'स्व प्रशंसा' करने के लिए प्रेरित करती है । ऐसी इच्छा सबजनों साधारण है । इससे दूर रहे बिना जीव पाप के अभेद्य परकोटे में भेद नहीं सकता । लेकिन इसके मूल में जो भावना काम कर रही है, वह तो सौ फीसदी गलत और अनिच्छनीय है । मैं अपनी प्रशंसा करूँगा तब दूसरे मुझे सज्जन, गुणवान समझेंगे । क्या यह रीति अच्छी है ? सब तो यह है कि इस तरह स्व प्रशंसा से सब अपने विनाश करवा करवाई अच्छी बात नहीं है, ना ही प्रभावशाली भी । अलवृत्ता, लोकतंत्र के युग में चुनाव में खड़े प्रत्याशी/उम्मीदवार का जो भरकर अपनी प्रशंसा का राग आलापना पड़ता है । विद्यमान परिस्थिति में घमक्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र में मत्ता और स्वामित्व प्राप्त करने के लिए स्व प्रशंसा एक रामबाण उपाय माना गया है ।

हालांकि सांसारिक क्षेत्र में 'स्व-प्रशंसा', भले ही आवश्यक मानी गयी हो, लेकिन घम क्षेत्र में यह सबसे बड़ा अवरोध है । यदि हम मोक्षभाग के पथिक हैं अथवा उस मार्ग पर चलने के अभिलाषी हैं, तो 'स्व प्रशंसा' का परित्याग करने को हमें प्रतिपाद करनी चाहिए । समझ है कि स्व

प्रशंसा' से दूर रहने पर तुम्हें लगेगा कि दुनिया में तुम्हारी मही पहचान, वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा, जब तुम्हारे गुण समस्त विश्व के लिए एकमेव आनंदन मिद्ध होंगे। दुनिया के समस्त प्राणी तुम्हारे गुणों की रमती धामकर पापकंड से बाहर निकल जायेंगे। श्रीरज का फल मीठा होता है। जल्दबाजी करनेवाले व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है। और हाँ, दूसरों का गुणा-नुवाद करने की प्रवृत्ति निरन्तर जारी रखना, बीच में ही स्थगित नहीं कर देना।

उच्चत्वदृष्टिदोषोत्थस्वोत्कर्षज्वरशान्तिकम् ।

पूर्वपुरुषसिंहेभ्यो, भृशं नीचत्वभावनम् ॥४॥१४०॥

अर्थ :- सर्वोच्चता की दृष्टि के दोष में उत्पन्न स्वाभिमान रूपी ज्वर को गान करने वाले पूर्वपुरुषरूपी मिद्ध में अत्यन्त न्यूनता की भावना करने जैसी है।

विवेचन .- उच्चता का खयाल। खतरनाक खयाल है। "मैं सर्वोच्च हूँ। मैं दूसरों के मुकाबले महान हूँ। तप और चारित्र्य से बड़ा हूँ। जान से श्रेष्ठ हूँ। मेवा-सादगी के क्षेत्र में परमोच्च हूँ।" यदि इस तरह की नानाविध वैचारिक तरंगों किसी के दिमाग में निरन्तर उठती हों, तो निहायत खतरनाक और भयानक है। याद रखना, इन्हीं विचार-तरंगों में एक प्रकार का ऐसा विषम ज्वर पैदा होगा कि जान के लाले पड जायेंगे। ऐसा ज्वर, कि जो मलेरिया, न्यूमोनिया और टायफाइड से भी भयंकर होता है और वह है-अभिमान.... मिथ्याभिमान।

संभव है, ज्वर का यह नाम तुमने जिंदगी में पहली बार ही सुना होगा। तेज बुखार में मनुष्य को मिठाई कडवी लगती है। वह निरन्तर अनर्गल वकवास और पागलपन के प्रलाप करता रहता है। अपनी सुध-बुध और होशो-हवास खो बैठता है। अभिमान.... मिथ्याभिमान के विषम ज्वर में भी ये ही सारी प्रतिक्रियाये होती रहती है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति इसे देख नहीं पाता और ना ही समझ पाता है।

अभिमान के तेज बुखार में नम्रता, विनय, विवेक, लघुता की मेवा-मिठाई कभी नहीं भाती, बल्कि कडवी लगती है। ठीक वैसे ही नम पर 'पर-अपकर्ष' के पागलपन की धुन सवार हो जाती है। फलतः

प्रनात्मशमा

वह क्या बकता है, उस हालत में कैसा लगता है, आदि बातों का उसे भान नहीं रहता। वह उसी दौर में पूज्य माता पिता का अपमान करता है। परम आदरणीय गुरुदेवों का उपहास करता है। अथ गृणीजनों को तुच्छ समझता है। उनके दोषों को मबोधित कर उन्हें अपमानित करने की चेष्टा करता है।

क्या ऐसे विषम ज्वर को उतारना है, शान्त करना है ? यदि अभिमान को 'ज्वर' स्वरूप में मान लें तभी यह संभव है। उसे दूर करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं। अभिमान के विषम ज्वर में पीड़ित जीव आत्मकल्याण के मार्ग पर चल नहीं सकता। शायद वह यो कह दे कि, 'मैं मोक्षमार्ग पर ही हूँ' तो यह उस का मिथ्या प्रलाप ही है। पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने प्रस्तुत विषम ज्वर को नेस्तनाबूद करने का उपाय भी सुझाया है

"जिस विषय का तुम्हें अभिमान है जिस पर तुम्हें नाज है, उस विषय में निष्णात/पारंगत बने प्राचीन महापुरुषों के सम्बन्ध में सोचो, विचार करो और उनकी सर्वोत्तम सिद्धि के साथ अपनी तुलना करो।" सचमुच प्रस्तुत विचारस्रोत चमत्कारिक एवं अनूठी है। जब तुम अपने को उन महापुरुषों के मुकाबले लड़ा पाओगे तो स्वयं को बौने में कम नहीं पाओगे। तूम्हें अपना अस्तित्व नहीं बत प्रतीत होगा और क्षणाद्य में ही तुम्हारा अभिमानज्वर 'नॉर्मल' हो जाएगा।

ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, बल, कला, त्याग, व्रत, तपादि विषयों में पारंगत, सिद्ध महापुरुषों के स्मरण मात्र से तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारा अभिमान-ज्वर शीघ्र उतर जायेगा। ठीक वैसे ही आज के युग में भी हम से अधिक विद्वान् और पारंगत कई महापुरुषों का विचार करना जरूरी है "इन सबकी तुलना में भला मुझमें अधिक् क्या है ? यदि कुछ नहीं, तब यो ही अभिमान करना कहा तब उचित है ?"

शरीर-रूप-लावण्य-प्रामारासधनादिभि ।
उत्कृष्ट परपर्यायैश्चिदान् दधनस्य क ? ॥५॥१४१॥

अथ शरीर व रूप-लावण्य गौरव, वाग-वसीचे, धन-घायादि और पुत्र-पौत्राणि समृद्धि रूप परद्रव्य के पर्यायों से भना ज्ञानानन्द से परिपूर्ण आत्मा को अभिमान क्या ?

विवेचन . परपर्याय ।

आत्मा से जो पर है, भिन्न है, उसके पर्याय ।

शारिरीक सौन्दर्य, रूप-लावण्य, ग्राम-नगर, उद्यान, धन-धान्यादि संपदा और पुत्र-पौत्रादि... ये सब पर-पर्याय हैं । आत्मा से भिन्न जो पुद्गल है वह उसकी सृष्टि है । पुद्गल की ये परिवर्तनशील अवस्थायें हैं ।

आत्मन् । पुद्गल की इन रचनाओं में भला, तुम्हें क्या लेना-देना ? जरा, ध्यान में नून । ये कोई तेरी अपनी अवस्थायें नहीं हैं, ना ही तेरी सृष्टि । ये तो 'पर' हैं, परायी हैं । मतलब, जो कुछ भी है, दूसरों का है । इनकी समृद्धि में तू अपने आप को श्रीमंत-समृद्ध न मान । ना ही इन पर मिथ्या अभिमान कर । इनके अभिमान में उत्पन्न आनन्द तुम्हारे किसी काम का नहीं है । अतः बेहतर यही है कि तुम इससे सर्वथा अलिप्त रहो ।

हे चिदानन्दवन ! तुम जानानन्द में परिपूर्ण हो । पुद्गलानन्द का सारा विष नष्ट हो गया है । जानानन्द की मस्ती की तुलना में तुम्हें इन पुद्गलों की परिवर्तनशील अवस्थाओं से प्राप्त आनन्द तुच्छ प्रतीत होता है । वह आनन्द नहीं, बल्कि नीरा पागलपन लगता है । सारी दुनिया मले ही तुम्हें पुद्गल-पर्याय की समृद्धि के कारण सुन्दर समझे, सौन्दर्यशाली माने, नगरपति समझे, पुत्र-पुत्री और पत्नी के कारण पुण्यशाली करार दे, अलौकिक संपदा का स्वामी माने । लेकिन दुनिया के इस पर-पर्याय-दर्शन से उत्पन्न कीर्ति तुम्हारा एक रोम भी खड़ा नहीं कर सकती, तुम्हें रोमांचित नहीं कर सकती । क्योंकि तुमने मन ही मन दृढ सकल्प कर लिया है: "शरीर का रूप और लावण्य, धन-धान्यादि संपदा, पुत्र-पौत्रादि परिवार...ये सब पुद्गल-जन्य हैं, ना कि मेरा है । मेरे साथ इन का कोई सम्बन्ध नहीं ।"

तब भला, उस पर अभिमान करने का प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है ? जब पर-पर्याय का मूल्यांकन नहीं रहा, तब उस पर अभिमान करने से क्या मतलब ?

- पर-पुद्गल के पर्यायों का मूल्यांकन बन्द करो ।
- जानानन्द को अखंड रखो ।

आत्मप्रशसा के मिथ्याभिमान से बचने के लिये जानी पुरुषा ने दा उपाय मुझाये हैं । मोक्ष-माग की ओर जिसने प्रयाण शुरू कर लिया है, व्रत-महाव्रतमय जीवन जीन का जिस ने सकल्प कर लिया है और जा तपश्चर्या तथा त्याग का उच्च मूल्यांकन करते हैं, ऐसी मुमुक्षु आत्माओं का चाहिए कि वे इमेशा स्वप्रशसा के पाप में बचने का पुरुषाय करे । उनके लिये उन्हें पुद्गल-पयाया का गुण-गात करना बंद करना चाहिये । मदा-भवदा जानानन्द के अल मरोवर म निमग्न हो जाना चाहिये ।

मात्रान । स्व-प्रशसा व माय पर-निन्दा प्राय जुडी हुई होती है । एक बार स्व-प्रशसा एवं परनिन्दा का अन्तर्द प्राप्त होने लगा कि जानानन्द का प्रवाह मद ज्ञान लगेगा, वैसे वैसे आत्म-तत्त्व का विस्मरण होता जाएगा और तुम्हारे जावन म पुद्गल-तत्त्व प्रान वन जाएगा ।

—मुनि तो निदानदधन हाता है ।

—उम पर पर्याय का अभिमान नहीं होता ।

—उह जानानन्द महोदधि म विलसित रहता है ।

—मुनि तो निम्नभिमाता डमीलिये हानी है ।

शुद्धा प्रत्यात्मसाम्प्रेत, पर्याया परिभाविता ।

प्रशुद्धाशवापकृष्टत्वाद, नोत्कर्षाय महामूने ॥६॥१४२॥

अथ प्रथम आत्मः म शुद्ध नय री दृष्टि म प्रमाणित शुद्ध-पर्याय समान न म निम्नान ना है और प्रशुद्ध-विभाजपर्याय तुच्छ होने स म मुनि [नभी नयो म मध्यम परिणति वाच] उम पर कभी अभिमान नहीं करत ।

विवेचन - महामुनि तत्त्वचिन्तन के माध्यम म अभिमान पर विजयश्री प्राप्त करत हैं । न जान यह चिन्तन कमा ता अन्तत, अपूर्व और मय ह यही ना स्पना है ।

महामुनि शुद्ध नय री दृष्टि म आत्म-दशन करत हैं । पहले अपनी आत्मा का दशन है बाद म अथ आत्माका का दपते है । उनको किमा प्रकार का भेद म उच्च-नाचना -भारी हल्कापन का दशन

नहीं होता । हर आत्मा के शुद्ध पर्याय समान दिखायी देते हैं । अन्य आत्मा के वजाय अपनी आत्मा में कोई विशेषता अथवा अधिकता दृष्टिगोचर नहीं होती । तब अभिमान क्यों और किसलिये किया जाए ? दूसरों के मुकाबले हमारे में कोई विशेषता अथवा किन्हीं गुणों की प्रचुरता हो, तभी अभिमान जगे न ?

आत्मा के शुद्ध पर्यायों का विचार शुद्ध नय की दृष्टि से ही किया जाता है । ऐसी स्थिति में सभी आत्मार्थे ज्ञानादि अनन्त गुणों से युक्त, अरूपी....दोष-विरहित और समान प्रतीत होती हैं । दूसरी आत्मा की तुलना में हमारी आत्मा में एकाध गुण भी अधिक नहीं होता....। किसी आत्मा में दोष के दर्शन नहीं होते । फिर भला, उत्कर्ष किस बात पर करना चाहिये ?

संभव है, शुद्ध स्वरूप के चिन्तन में तो अभिमान के अश्व पर सवार होना सर्वथा दुष्कर है, लेकिन शुद्ध पर्यायों के साथ-साथ अशुद्ध पर्याय भी विद्यमान होते हैं । अशुद्ध पर्यायों में समानता नहीं होती है । तब अभिमान का टट्टू रेस के घोड़े का रूप धारण करने में विलंब नहीं करता और पागल जीव उस पर सवार हो जाता है ।

लेकिन महामुनि अशुद्ध पर्यायों से कोसों दूर रहते हैं । अपने आत्म-प्रदेश से अशुद्ध पर्यायों को देश-निकाला दे देते हैं । तब वे अभिमान कैसे करेंगे ? भले ही दूसरों के मुकाबले अलौकिक रूप-सौन्दर्य हो, विशिष्ट प्रकार का लावण्य हो, शास्त्र-ज्ञान और परिशीलन में महा-पंडित हो, अधिक प्रज्ञा हो, अन्य आत्माओं से बढ़-चढ़कर शिष्य-सपदा हो, अथवा मान-सम्मान का जयघोष सारी आलम में गूँजता हो, उनके (महामुनि के) लिये यह सब तुच्छ और क्षणिक होता है । सर्वोत्तम महामुनि भूलकर भी कभी क्षणिक वस्तु पर अभिमान नहीं करते ।

यदि पड़ोसी के वजाय तुम्हारे घर में अधिक गंदगी हो, तुम्हारा घर ज्यादा गंदा और मटमैला हो, तो क्या अभिमान करोगे ? 'तुम्हारे मकान से मेरे मकान में ज्यादा कचरा है ।' कहते हुए क्या तुम्हारा सीना फूलकर कुप्पा हो जाता है ? नहीं, हर्गिज नहीं । क्योंकि कचरे को तुम तुच्छ समझते हो । कचरे की अधिकता पर अभिमान नहीं होता ! तब भला, जो महामुनि समस्त वैभाविक पर्यायों को तुच्छ

मनात्मशशा

समझते हैं, एक प्रकार की गदगी समझते हैं, उस पर और उस की अधिकता पर झूलकर भी क्या वे अभिमान करेंगे ?

— शुद्ध पर्यायो में समानता का दर्शन,
— अशुद्ध पर्यायो में तुच्छता का दर्शन,

महामुनि जो तदा मध्यस्थ भाव में बनाये रखने में आघारभूत मित्र होता है। यह दर्शन उमें आत्म उत्कृष्ट के गहरे समुद्र में गिरने नहीं देता और फनम्बल्य घात्मा की स्वभावदशा आर विभावदशा का चिन्तन, महामुनि ता अमोघ शम्भ्र उन जाना है। अमोघ शम्भ्र ने सहाने यह अभिमान की उत्तुग चोटिया को चकनाचूर कर देता है। यदि हर एव मुनि इसी चिन्तन-पथ के पथिक बन, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ता अभिमान को क्या ताकत है कि वह उनके माग ना रोडा बन सके ?

क्षोभ गच्छन् समुद्रोऽपि, स्वोत्कृष्टपवनैरित ।
गुणोघान् शुब्द्वीकृत्य, धिनाशयसि किं मुया ? ॥७॥१४३॥

अर्थ मयादातहित क्षोभ के बावजूद भी, अवन अभिमान रूची वायु से प्रेरित एव शशुभना ना प्राप्त हुआ, अपनी गुण-राशि का पानी के बुबुदे का ना देकर व्यय में नष्ट क्या करता है ?

विषय -

— यह साधु है ।
— साधु-वेष की मयादा में है ।

अभिमान वायु के प्रचल भौके उठ रहे हैं । आत्म समुद्र में तूफान आ गया है । गुण राशि का अपार जल बुदबुदा बन नष्ट हो रहा है, स्वत्म हो रहा है । क्या तुम्हें यह याभा देना है ? तुम अपनी मयादा तो नमस्का ।

यदि यह तथ्य समझ में आ जाय कि अभिमान की वायु गुणों का नाश करती है, ता गुणों के नाश की प्रक्रिया रुक जायेगी। पूज्य उपाध्यायजी महाराज का आदेश है कि गुणों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए भी अभिमान नहीं करें ।

तू साधु का स्वाग रचकर, साधु-वेष धारण कर, अभिमान करता है ? व्यर्थ हो गुणों का नाश क्यों करता है ? क्या तेरी समझ में कतई नहीं आता कि अभिमान के कारण गुणों का नाश होना है ? जानते नहीं कि अभिमानवश जमानि भव-भवर में फस गया । वह मिथ्याअभिमान के कारण अपनी सुध-बुध खो बैठा । मस्कार और गिधा-दोक्षा भुला बैठा । परमोपकारी परमात्मा महावीर देव के अनन्त उपकारों को विस्मृत कर दिया । त्रिनय-त्रिवेक में भ्रष्ट बन गया । साथ ही अपनी अल्पज्ञता का न्याय खो बैठा । न जाने उसने कितने गुण खो दिये । गुणों का नाश कर बैठा । अरे, अभिमान के प्रचंड वायु के झोंकों की लपेट में आकर असह्य गुणरूपी महल ध्वस्त हो जाते हैं ।

अभिमान-वायु के उद्गम-स्थान पर ही क्यों न 'सील' मार दी जाए ? कुल, रूप, बल, बुद्धि, यौवन वगैरह अन्य जीवों से तुम्हारे पास बढ-चढकर होंगे । यदि इस पर तुमने उत्कर्ष किया तो कुत्सित हवा के झोंके उठते विलंब नहीं होगा । यदि तुम श्रमण हो तो शास्त्रज्ञान, शास्त्राभ्यास, शासन-प्रभावकता, वक्तृत्व-शक्ति लेखन-कला, शिष्य-परिवार, भक्त-समुदाय और गच्छाअभिमान....आदि छोटी-मोटी बातों का व्यामोह पैदा होते देर नहीं लगेगी । ऐसे समय यदि तुमने तात्त्विक चिन्तन द्वारा उन सब बातों को 'तुच्छ' न माना और शुद्ध नय की दृष्टि में 'समानता' का विचार न किया, तो मिथ्याअभिमान की भूत-लोला से तुम आक्रान्त हो जाओगे । फलतः तुम्हारे में रहे गुण, पानी के बुद-बुदे की तरह नष्ट होते पल की भी देर नहीं लगेगी । उसमें एक नये अनिष्ट का जन्म होगा । गुणरहित होने के उपरान्त भी 'मैं गुणों हूँ' ऐसा बताने हेतु और अपनी इज्जन वचाने के लिये दभ करना पड़ेगा । तुम्हें दंभो बनना हांगा ! तुम जैसे नहीं हो, वैसा प्रदर्शन करने के लिये प्रयत्न करोगे । तनिक सोचो, आत्मा का यह कैसा अध.पतन ? क्या यह भी नये सिरे से समझाना होगा ?

प्रायः ऐसा देखा गया है कि दुष्कर प्रयत्न और घोर तपश्चर्या के फलस्वरूप आत्मा में गुणों का प्रादुर्भाव होता है । यदि उन का यथोचित सरक्षण और संवर्धन न किया जाए, तो समझ लेना चाहिये कि गुणों का सही मूल्यांकन करना हम भूल गये हैं । जो मनुष्य गुणों का मूल्यांकन करना भूल जाए, उसके गुण नष्ट होते समय नहीं लगता । गुणों-

क मारक हमेशा इसी ताक म रहते है । उनको तो केवन अवसर मिलना चाहिए । वे अपनी पूरो जक्ति के साथ जीव पत्र पील पडेगे, टूट पडेगे और गुणां रा सहार करके ही दम लेंगे । अत म्प्र पर्याय अववा पर-पयाय का अभिमान नही करना ह । सदा-भवदा, निरभिमानी गने रन्ना है । क्योंकि हम साधु-वेप की मयादा के प्रपन मे जा हैं ।

हे महात्मन् ! भूलकर भी गुणा का नाश न करो और ना ही अभिमान मिथ्याभिमान की सगत करो !

निरपेक्षानवच्छिन्नानतच्चिन्मात्रमूतथ ।

योगिनो गलितोत्कर्षापकर्षानल्पकल्पना ॥८॥१४४॥

अय - योगी का स्वरूप अपेक्षारहित, देग की मयादा मे मुक्त, कान की मर्षादा मे रहित, जानमय होता ह । उनकी उत्कर्ष की कल्पनाये गलित हा गयो हाती है ।

वियेचन यागा । जा आत्मस्वरूप मे लीन और परमात्म-स्वरूप की भ्रमना करने वाला हाता है उसे देश-काल क वचन नही हात है । वह स्व-उत्कर्ष म आर पर-अपक्प से परे होता है ।

आमा के अतल महादधि मे अनत जान म यागी मदा रमण करता है । पर भाव, पर पयाय अथवा पादगलिक त्रिविध रचनाओ म यागी की चेतना जाती नहीं, लुप्त नहीं होती, आवर्षित नहीं होनी । उमके मन म किमी प्रान्त की कोई भ्रमना, कामना अथवा अभिनापा क निये म्यात नहीं हाता । वह निरतर परमात्म-स्वरूप की अन्निम म जिन पाने हेतु प्रवृत्तिगोन रह । उो किमी को परयाह नहीं होनी, ना ही कोई अपक्षा । वह पूणतया निरपभ भाव का प्रनीक हाता ह । उग म भन-भागर पार उतरन के लिये आवश्यक उत्तरट निर्गमना हाती ह ।

‘निरविषरयो तरह दुत्तर नधोय’ ।

‘निरपेक्ष त्रिरे दुत्तर नवसागर को ।’

गिगी राष्ट्र, नगर अथवा गांव-विशेष का उन्हें प्राग्र नहीं । किमा मोक्षम का उह वषा नहीं । नरदश्रुतु हा या व्पावान, या फिर प्राथम श्रुतु, उनका निषाणयात्रा पर कोई प्रभाव नहीं । अर गिगा भाय विशेष की भी उन्हें अपक्षा नहीं । ‘कोई मुझे यागा मात्र’,

महात्मा माने या महाश्रमण माने ।' ऐसा आग्रह नहीं । कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें किसी बात की कोई अपेक्षा नहीं होती । किसी के आधार पर, परभाव पर जिन्दगी बसर करता ही नहीं ! तब फिर स्व-उत्कर्ष और परापकर्ष की कल्पनायें बेचारी हिमस्रड की तरह पिघल ही जाये न ?

देश, काल और पर-द्रव्य के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाला स्वोत्कर्ष को, स्वाभिमान को नष्ट नहीं कर सकता । परापकर्ष-परनिन्दा की बुरी आदत को नियंत्रित नहीं कर सकता अभिमान को नेस्तनाबूद करने के लिये अनन्त इच्छाएँ और कामनाओं को निरपेक्षता की आग में डाल देना होगा । साथ ही, अपेक्षारहित, परद्रव्यों की अपेक्षा से मुक्त जीवन बिताने का दृढ संकल्प करना होगा । तभी स्व-महत्ता को शहनाई बजनी बन्द होगी और पर-निन्दा के विगुल की आवाज शमते देर नहीं लगेगी ।

—योगी बनना है ?

—योगी का जीवन बाहर से कठोर, लेकिन भीतर में शान्त, प्रशान्त और कोमल होता है । ऐसे जीवन की क्या चाह जग पड़ी है ? विद्यमान परद्रव्य-सापेक्ष जीवन के प्रति क्या घृणा उत्पन्न हुई है ? रात-दिन परनिन्दा में मग्न जीवन से क्या घबरा गये हो ? पर-परिणति के प्रागण में सतत सम्पन्न प्रेमालाप और कामुक चेष्टाओं से क्या नफरत हो गयी है ? और क्या, योगी का आन्तरिक प्रसन्नता से सराबोर और आत्मस्वरूप की रमणता वाला जीवन ललचाता है ? तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है ?

तब निःसन्देह तुम 'योगी' बनने लायक हो । तुम्हें कदम-कदम पर योगो-जीवन के परमानन्द का अनुभव होगा । अभिमान का नशा काफूर हो जाएगा और आत्मा के अनन्त गुण प्रकट हो जायेंगे ।

१९ तत्त्व-दृष्टि

‘जैसी दृष्टि वसी सृष्टि ।’ यह कहना सहज है । हर कोई मरलता के साथ इतका उच्चारण कर सकता है ! लेकिन स्व-दृष्टि को परिवर्तित कर सृष्टि का नव सर्जन करने कौन तैयार है ? किस दृष्टि के कारण हमें भव-भ्रमणाओं में उलझना पड़ता है । और किस दृष्टि को पतवार थाम कर हम भव-सागर की उत्ताल तरंगों को मात कर, मोक्ष की ओर निविघ्न प्रस्थान कर सकते हैं ? किस दृष्टि से हमें परमानन्द की प्राप्ति होती है और किस दृष्टि के कारण विषयानन्द की लोलुपता बढ़ती है ? इसका रहस्य जानने के लिए प्रस्तुत श्रष्टक को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसका चिंतन-मनन करो ।

रूपे रूपधती दृष्टिर्दृष्टवा रूप विमुह्यति ।

मज्जघ्यात्मनि नीरूपे तत्त्वदृष्टिस्त्वरूपिणी ॥१॥ ॥१४२॥

अर्थ : रूपी दृष्टी रूप को निदानकर मोहित हो जाती है, जबकि रूप रहित तत्त्वदृष्टि रूपरहित आत्मा में लीन हो जाती है ।

विवेचन तत्त्वदृष्टि ।

वासनाग्रो का निर्मूलन करनेवालो तीक्ष्ण दृष्टि ।

हमें अपनी दृष्टि को तात्त्विक बनाना है, अर्थात् विश्व के पदार्थों का दर्शन तात्त्विक दृष्टि से करना है । तात्त्विक दृष्टि में किये गये पदार्थ-दर्शन में राग-द्वेष नहीं होते, अमत्य नहीं होता ।

चर्मचक्षु चमडे का सौन्दर्य निहार कर मोहित होता है, मुग्ध होता है । रागद्वेषका कारण बनती है । चर्म-चक्षु से ममार मार्ग का दर्शन होता है । उससे मोक्षमार्ग का दर्शन नहीं होता । मोक्ष-मार्ग के दर्शन हेतु तात्त्विक दृष्टि की आवश्यकता है । इसी तात्त्विक दृष्टि को आनन्दधनजी महाराज 'दिव्य-विचार' कहते हैं ।

चरम नयणे करी मारग जोवता

भुल्यो सखल संसार

जेणे नयने करी मारग जोइए

नयन ते दिव्य विचार

पंथडो निहालुं रे बीजा जिन तरणो... .

अरूपी तात्त्विक दृष्टि में ही अरूपी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं । क्योंकि तात्त्विक-दृष्टि और आत्मा दोनों अरूपी हैं । यानी अरूपी का अरूपी से ही दर्शन संभव है । जैसे पौद्गलिक-दृष्टि से पुद्गल का दर्शन !

चर्मदृष्टि....पुद्गल-दृष्टि... चरम नयन. .ये सब शब्दपर्याय हैं । आत्म-दर्शन हेतु इन दृष्टियों का उपयोग नहीं होता, उसके लिए अरूपी ऐसी तात्त्विक दृष्टि ही उपयोगी है । इसके खुलते ही आत्म-प्रज्ञासा अथवा परनिंदा जैसी बुरी लते छूट जाती हैं । तत्त्वदृष्टि सिर्फ खुलती है सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान, ओर सम्यक् चारित्र्य को उपासना एवं आराधना से !

हमेशा खयाल रखो कि तत्त्वभूत पदार्थ एक मात्र आत्मा ही है । शेष सब पारमार्थिक दृष्टि से असत् है । लेकिन यह जीव अनादिकाल से तत्त्वभूत आत्मा का विस्मरण कर अतत्त्वभूत पदार्थों के पीछे बावरा बना भटकता रहा है, दुःखी हुआ है, नारकीय यत्रणाएँ सहता

रहा है, आर नानाविध विडम्बनाओं का शिकार बना है । फिर भी जिनेश्वर भगवन की तत्त्वदृष्टि उसे मिली नहीं ।

जिस दृष्टि में आत्मा के प्रति अनुराग की भावना पनपती है, वह तार्किक दृष्टि रहनाती है, जब कि जिसमें जड़-मुद्गल के प्रति अनुराग पदा हाता है वह चमदृष्टि है ।

उत्तमानी भगवत की दृष्टि पूण तत्त्वदृष्टि हाती है । उस में मकल विश्व के चरानर पदार्थों का नैराशिक दशन हाता है । वह दशन द्रव्यहित हाता है, ह्य-शोक से मुक्त हाता है । आनन्द विपाद में रहित हाता है । अर्पी आत्मा का भी प्रत्यक्ष दशन हाता है । उत्तमानी भगवता न जिस माग का अवनमन कर एमा पूण तत्त्व दृष्टि से युक्त केवलज्ञान प्राप्त किया है उसी माग पर चल कर ही केवलज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । और वह माग है मम्यग दशन मम्यगज्ञान तथा मम्यक्चारित्र का ।

भूत नर मा कभी शन्द, रप, रस, गव और म्पण के मोह से ग्रस्त न बना । आत्मस्वरूप में सदा सवदा लीन रहो । तभी पूणता प्राप्त हागी । मभी उपदेशों का यही साराश है । तात्पर्य है । अनादिकारीन पुरी आदता का, मन को समभा कर छोडन का पुरुषार्थ करा । नर मिरे में तथा आदता का श्रीगणेश करा । आत्म-स्मरण, आत्मरति आर आत्मस्वरूप में लानता के त्रिण सम्यक् ज्ञान म नीन रहा, माथ ही मम्यक् चारित्र से जावन का मयमी बनाआ ।

भ्रमवादी बहिदृष्टिभ्रमच्छाया तदीक्षणम् ।

अभ्रातस्तत्त्वदृष्टिस्तु नाम्ना शेते मुत्याशया ॥२॥१४६॥

प्रथम वाह्य दृष्टि भ्रान्ति की वाटिका है पार बाह्य दृष्टि का प्रकाश भ्रान्ति की छाया है । ललिन भ्रान्तिविहीन तत्त्व दृष्टि गला जीव ममकर की भ्रमकी छाया में नहीं जाता ।

विवेचन वाह्यदृष्टि

—भ्रान्ति के विपवृक्षा में युक्त वाटिका ।

—भ्रान्ति के वृक्षों की छाया भी भ्रान्ति हा है । क्या कि विपवृक्षा का छाया भा आखिर विप ही होता है ।

—वाह्यदृष्टि भ्रान्तिरूप और वाह्यदृष्टि का दर्शन भी भ्रान्ति-स्वरूप ही होता है ।

फन्त भ्रान्ति के विषयवृक्षों की छाया में तत्त्वदृष्टि आत्मा आराम में नहीं मानी, निर्भय बनकर विश्राम नहीं करती । क्योंकि भलिभांति मालुम है कि यहाँ मने में, विश्राम करने में जान का जाँचिम है । संभव है कभी-कभार उसे विषयवृक्षों की घटाओं से गुजरना पड़े, लेकिन उस की तरफ उसका आकर्षण कतई नहीं होता ।

वाह्यदृष्टि में 'अह' और 'मम' के विकल्प होते हैं, वह उपादेय को हेय और हेय को उपादेय सिद्ध करने की कोशिश करती है । वास्तविक सुख के साधनों में दुःख का दर्शन और दुर्गति के कारणभूत साधनों में सुख का आभास पैदा करती है । साथ ही वह इन्द्रियों के विषयों में और मन के कषायों के प्रति कर्तव्य वृद्धि का ज्ञान कराती है । और शम-दम-तितिक्षा में, धमा, नम्रता, निर्लोभिता, सरलतादि में निःसारता बताती है । अतः वाह्यदृष्टि के प्रकाश में जो भी दिखाई दे उसे भ्रमका ही स्वरूप समझना । तत्त्वदृष्टि महात्मा वाह्यदृष्टि के प्रकाश को भ्रान्ति ही समझता है । उसकी सहायता से विश्व के पदार्थों को समझने का प्रयत्न ही नहीं करता है ।

वाह्यदृष्टि की अपनी यह विशेषता है कि वह विषयोपभोग में दुःख की प्रतीति नहीं कराती । इन्द्रियों के उन्माद में अशांति महसूस नहीं होने देती । कषायों के दावानल में जलते जीव को 'मैं जल रहा हूँ,' का आभास नहीं होने देती ! परिणाम-स्वरूप वाह्यदृष्टि की वाटिका के विषयवृक्षों को देख जो ललचा गया, उसके सुंदर मोहक रूप वाले फलों को निहार लुब्ध हो गया, वह अल्प समय में ही अपना होंग खोकर घोर वेदनाओं का अनुभव करता है ।

तत्त्वदृष्टि आत्मा अपनी अतरात्मा के सुख से ही परिपूर्ण होता है ! उसे किसी अन्य सुख की कामना-स्पृहा नहीं होती ! अतः वह कभी वहिर्दृष्टि की वाटिका में प्रवेश नहीं करता ! कभी-कभार उसे उस वाटिका में से गुजरना पड़े तो वह भूल कर भी कभी वहाँ के विषयवृक्षों की सुन्दरता को देखकर मुग्ध नहीं होता, ना ही उससे प्रभावित हो क्षणार्ध के लिए उनकी घनी शितल छाया में बैठने का नाम लेता है !

स्थूलभद्रजी स्वयं अतः सुख मे, तत्त्वदृष्टि क सुख से परिपूर्ण थे । लेकिन परम सान्दयवती कोशा ने उन्हें त्रिषवृक्षयुक्त वाटिका में ही चातुर्मास हेतु ठहराया था । वह नित्यप्रति विपफला म भरे घाल लेकर उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित रहती और भगव की यह सुप्रसिद्ध नृत्यागना उन्हें बाह्यदृष्टि की सुख सामग्री से मोहित करने का यथेष्ट प्रयत्न करती थी । लेकिन लाख प्रयत्नों के बावजूद भी तत्त्वदृष्टियुक्त स्थूलभद्रजी ने आगे उसकी दाल नहीं गली । यह उन्हें भाहित करने के प्रयत्न सत्य उनके रग में रग गया । स्थूलभद्रजा ने तत्त्वदृष्टि का अजन कर् और तत्त्वदृष्टि का अमृतपान करा कर उसे ऐसी बना दी कि उसमें आमूल परिवर्तन की उत्कट भावना पदा हो गई । बहिर्दृष्टि की वाटिका में रहते हुए भी कोशा असार ससार से निलिप्त बन गयी ।

तात्पर्य यह है कि तत्त्वदृष्टि के बिना कोई जीव बहिर्दृष्टि की वाटिका में मही सलामत बाहर नहीं निकल सकता ।

ग्रामारामादिमोहाय यद् दृष्टं बाह्यया दशा ।
तत्त्वदृष्ट्या तद्देवातर्नात्, वराग्यसपदे ॥३॥१४७॥

अथ बाह्यदृष्टि से देखे गए गात्र, आर बाग-बगीचे, मोह के कारण अतः हैं । जबकि तत्त्वदृष्टि से आत्मा में अतारा हुआ यत्न पर वराग्य प्राप्ति के लिए होता है ।

विवेचन वही चिर-परिचित गाँव आर नगर, वही कुज निकुंज आर उद्यान नदनवन ।

—वही परम सान्दयमयी लननाएँ, अप्सराएँ, किरनरियाँ ।

—बाह्यदृष्टि में इनकी ओर देखने पर प्रीति होती है । लेकिन इन्हें ही तत्त्वदृष्टि से देखा जाएँ तो मन में वराग्य की भावना जागृत होती है ।

अतः है महामाग के अनन्य आराधक । तुम्हें रागी बनना है या विरागी ? तुम श्रमण बन गये, विरागी हो गये, विरतिधर बन गये, लेकिन फिर भी वराग्य माग पर विजयश्री प्राप्त करना शेष है । त्याग करन मात्र ने वराग्य की प्राप्ति नहीं होती । विरागी बनने की आंतरिक इच्छा से तुमने त्याग किया है, यह सौ टक्का मच है, लेकिन वराग्य में मन्ना प्राप्त करने का दुष्कर कार्य अभी तुम्हें त्यागी जीवन में शुरू करना है और वराग्य की अगोचर अनिया में धूम मचाना है ।

तत्त्वदृष्टि महात्मा, नारीसमागम में नरक के दर्शन करते हैं । नरक की भयंकर यातनाओं के दर्शन मात्र में मोह का नाश होता है ।

नारी के अंगविक्षेप और प्रेमालाप के भीतर कपट-लीला का दर्शन होता है और वैराग्य जग जाता है ।

बहिर्दृष्टि मनुष्य, नारी को मात्र शारीरिक उपभोग का साधन मान, उसके साथ वीभत्स व्यवहार करना है, जब कि तत्त्वदृष्टि जीव नारी की आत्मा भी मोक्षमार्ग की आगवना कर सकें इतनी पवित्र और उत्तम है ।' ऐसी पवित्र दृष्टि रखने हुए उनके शारीरिक कमनीय अवयवों का समत्व छोड़ने के आगम में, उसे (नारी को) विष्टा, मूत्र की हंडिया, नरक का दिया और कपट की काल कोठरी के रूप में देखता है । और यह अयोग्य भी नहीं है ! स्त्री के सी दर्य का आंग उसकी भाव-भगिमा की अलौकिकता का वर्णन उन लोगों ने किया है, कि जो सर्वथा कामी, विकारी और शारीरिक वासना के भूखे भेडिये थे । आज भी बहिर्दृष्टि मनुष्य नारी के बाह्य सौन्दर्य के रूप और रंग तथा फेशनपरस्ती की प्रशंसा करते नहीं प्रघाता । इसमें नारी-जाति का मान-सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है ।

नारी-दर्शन में उत्पन्न सहज वासनावृत्ति को जडमूल में उखाड़ फेकने के लिए उसकी शारीरिक वीभत्सता का विचार करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है । लेकिन साथ ही यह न भूलो कि नारी-देह में भी अनंत गुणमय आत्मा वास करती है । नारी को 'रत्नकुक्षी' भी कही गयी है । यह कोई गलत बात नहीं है । अतः उसका समुचित आदर करना भी उतना ही जरूरी है । इसीलिए नारी-दर्शन के बावजूद उसके प्रति मन में मोह आसक्ति पैदा न हो, ऐसा दर्शन करने को कहा गया है । और यह अन्तर्दृष्टि के बिना असंभव है ।

संसार में 'नारी'—तत्त्व महामोह का निमित्त है । लेकिन यह वैराग्य का निमित्त भी बन सकता है । इसके लिए परमावश्यक है अन्तर्दृष्टि.... तत्त्वदृष्टि.... !

लावण्यलहरीपुष्पं वपुः पश्यति बाह्यदृग् ।

तत्त्वदृष्टिः श्वकाकानां भक्ष्यं कृमिकुलाकुलम् ॥५॥१४६॥

अथ - बाह्यदृष्टि मनुष्य सौंदर्य-तरंग क माध्यम म शरीर को पवित्र दक्षता है, जबकि तत्त्वदर्शि मनुष्य उत ही वक्ता के ज्ञान योग्य धूमि से भरा हुआ वाच दम्बता है ।

विवेचन - शरीर ।

शरीर ने भी बढकर प्रिय शरीर ।

तुम भला, शरीर को किम दृष्टि से देखते हो ।

बाह्यदृष्टि में शरीर, सौन्दर्य में सुशोभित, स्वच्छ और निमल प्रतीत होता है । जब कि तत्त्वदर्शि का यही शरीर कौए कुत्ता व खाने योग्य कृमिओं से भरा भक्ष्य मात्र लगना है । कोई एक शरीर को देख रागी बनता है, जब कि दूसरा उसे देख विरागी/रागहीन बनता है । एक शरीर की सेवा करता है, हिफाजत करता है, जब कि दूसरा उसके प्रति विलकुल उदासीन उपरवाह होता है । एक शरीर के माध्यम से अपनी महत्ता समझता है, जबकि दूसरा स्वयं को उसके बघनों में जकड़ा महत्वहीन/तुच्छ मानता है ।

शारीरिक सादय उसकी शक्ति, उसका लावण्य, और उसके आराग्य का महत्व देने वाला बाह्यदृष्टि जीव शरीर में सद्यः व्याप्त आत्मा के सौन्दर्य का देख नहीं सकता, ना ही आत्मा की अपार शक्ति का समझ पाता है । साथ ही, आत्मा के अव्याबाध आराग्य की उसे तनिक मात्र कल्पना नहीं होती । अरे, मुलायम, माहक त्वचा के तले रहीं विभ्रसता को वह देख नहीं सकता । उस को दृष्टि ता सिर्फ बाह्य-त्वचा पर ही केन्द्रित होती है । वह स्त्री त्वचा का मुलायम बनाने में, आकषक बनाने में प्रयत्नशील रहता है । गदी चमड़ी का साफ-सुथरो बनाने के लिए आकाश-पाताल एक कर देता है । बहिरात्मदशा में ऐसा ही हाता है ।

लेकिन अतरात्मा तत्त्वदर्शि पुरुष हमेशा शरीर के भीतर झांकता है और कांप उठता है । उसमें रहा मांस धार रूधिर, मल धार मूत्र - यदि बाहर निकल कर रिमन लगे ता देखा न जाए ऐसा बीभत्स दृश्य खडा हो जाता है ।

यह शरीर को रागा अवस्था का विचार करता है । बढावस्था को बन्पना करता है और अन्त में निश्चेष्ट देह के बगवत का दशा

करता है....! उस के आसपास इकट्ठे हुए काँप और कुत्तों को देखता है : 'वे शरीर को थोटा-थोटी नोच-बचाट रहे हैं !' अनायाम वह आँसे मूढ़ लेता है : 'जिम शरीर को नित्यप्रति मेवा-मिष्टान्न खिलापिलाकर पुष्ट किया, नियमित रूप से नहलाया-मजाया और सुशोभित किया, क्या आखिर वह कौश्रों की तोक्षण चाँचों का प्रहार करने के लिए ? कुत्ते की दाढ़ तले कुचल जाने के लिए ? छि. छि. !

वह शरीर को लकड़ी की चिता पर लाचार, मजबूत, निष्प्राण हालत में पड़ा देखता है ! अगार्य में वह अग्नि की ज्वाला का भाजन बन जाता है और लकड़ियों के साथ जलकर राख हो जाता है। सिर्फ घंटे, दो घंटे की अवधि में वर्षों पुराना सर्जन राख की ढेरी बनकर रह जाता है और वायु के तेज झोंके उसे पल, दो पल में डबर-उधर उड़ा ले जा नामशेष कर देते हैं ।

शरीर की इन अवस्थाओं का वास्तविक कल्पनाचित्र तत्त्वदृष्टि ही बना सकता है ! इससे शरीर का ममत्व टूटता जाता है ! उस का मन अविनाशी आत्मा के प्रति बरबस आकर्षित होने लगता है। आत्मा ने भेट करने हेतु वह अपने मौक्तिक मुख-चौन को तिलाजलि दे देता है। शरीर को दुर्बल और कृश बना देता है। शारीरिक मीन्द्र्य की उसे परवाह नहीं होती। शारीरिक मीन्द्र्य के बलिदान से आत्मा के मीन्द्र्य का प्रकटीकरण संभव हो तो वह उसे (शारीरिक मीन्द्र्य को) हँसते-हँसते त्याग देता है। पापों के सहारे वह भूल कर भी शरीर को पुष्ट करना अथवा टिकाना नहीं चाहता। वह निष्प्राण वृत्ति धारण कर शरीर टिकाता है...., वह भी आत्मा के हितार्थ ! तत्त्वदृष्टि का यही वास्तविक शरीर दर्शन है।

गजाश्वनूपभवनं विस्मयाय बहिर्दश ।

तत्राश्वेभवनात् कोऽपि भेदस्तत्त्वदृशस्तु न ॥६॥१५०॥

अर्थ :- बाह्यदृष्टि को गजराज और उत्तुग अश्वों में मज्ज गजभवन को देव विस्मय होता है, जबकि तत्त्वदृष्टि को उसी राजभवन में और हाथी और घोड़े के अस्तबल में विशेष कुछ नहीं लगता।

विवेचन : ऐश्वर्य !

राजभवन का वंभव !

आज के राष्ट्रपति भवन का वभव अथवा विविध राज्यों के राजपाल, प्रधानमंत्री, एवं मुख्यमंत्रियों के आलिशान बगले का वैभव और सुखसामग्री का दग्धन कर तुम्हारी आंखें क्या आश्चर्य से चकित रह जाती है ? तिरगा लहराते उनके राजकीय भवन, राजा-महाराजाओं के रथादि वाहनो से अधिक मूल्यवान विदेशी कारें, मोटर साइकिल और स्कूटर आदि देख कर क्या तुम मुग्ध हो जाते हो ? इसका अर्थ यही है कि तुम वाह्यदृष्टि के वशीभूत हो । विश्व दर्शन करने में तल्लीन हो । अब भी तुम्हारी आंखें खुली नहीं हैं, तुम वास्तविकता से ठीक-ठीक दूर हो और तुम्हारा तत्वाजन होना शेष है । 'मेरे पास इतनी मारी संपत्ति कब हो और मैं भी आलिशान भवन मनभावन वाहन और निरकुश सत्ता का स्वामी कैसे बनू ?' आदि चिंतन में सदा सवदा खामे रहते हो तो निःसंदेह तुम्हारी अंतर्दृष्टि के पट खुले नहीं हैं । फिर भले ही तुम धर्माराधना करते हो, रात-दिन प्रभु-भजन करते हो । यदि तुम श्रमण हो तो राजसी ठाठ-वाठ और भवन-वाहन देखकर क्या विचार करोगे ? 'परलोक में भी इतने ही ऐश्वर्य और वभव का स्वामी बनू ।' ऐसे अरमान तो दिलोदिमाग में नहीं बसा रखे हैं न ? ऐश्वर्यसपन्न राजा-महाराजा, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री-राज्यपाल, मिल-मालिक अथवा उद्योगपतिओं से प्रभावित हो, स्वयं ऐसा बनने के सपने तो नहीं देखते न ? यदि तुम्हारी अन्तर्दृष्टि-तत्त्वदृष्टि जागृत है तो तुम इन बातों से प्रभावित नहीं बनोगे । उनके जैसे ऐश्वर्यधारक बनने के अरमान नहीं रखोगे । बल्कि इन सब पौद्गलिक पदार्थों की अनित्यता, असारता और क्षणभंगुरता का विचार करोगे, चिंतन-मनन करोगे ।

❧ 'इन्द्रजालोपमा स्वजनघनसगमा !'

स्वजन, घन, वभव ..इनका संयोग इन्द्रजाल-मा है ।

❧ 'तेषु रज्यति मूढस्वभावा ।'

इसमें मूढ विवेकभ्रष्ट लोग ही आकठ डूबे रहते हैं । अंतर्दृष्टि महात्मा ऐश्वर्यशाली को, बलशाली को और उद्यमवीरो को अंत में असहाय स्थिति में देखते हैं

तुरगरथेभनरावृत्तिकलितं दधतं बलमस्खलितम् ।
हरति यमो नरपतिमपि दीनं सैनिक इव लघुमीनम् ॥
विनय विधीयतां रे श्री जिनधर्मः शरणम्

जिनके पास हिनहिनाता अश्वदल था, मदनोन्मत्त हाथियोका प्रचंड सैन्य था और था अपूर्व शक्ति का अभिमान। ऐने रथी-महारथी महान् शक्तिशाली राजा-महाराजाओं को यमराज चुटकी में उठा ले गए ! जैसे मछुआरा एकाव मछली को ले जाता है ! उस समय उन राजा-महाराजाओं की कैसी दयनीय दशा होती होगी ?

क्षणिक, भययुक्त और पराधीन पुद्गल-जन्य ऐश्वर्य, तत्त्वदृष्टि उत्तम पुरुष को विस्मित नहीं कर सकता ! क्योंकि उनके लिए ऐसा ऐश्वर्य कोड मूल्य नहीं रखता । उन्हें सिर्फ चिदानंदमय आत्मस्वरूप का मूल्यांकन होता है । वे आत्मा के अविनाशी, अक्षय, अनंत, अगोचर, अभय एवं स्वाधीन ऐश्वर्य के लिए दिन-रात प्रयत्नशील रहते हैं ।

जिस ऐश्वर्य को वहिर्दृष्टि मनुष्य शिरोधार्य करने में स्वयं को गौरवान्वित समझता है, उसे अंतर्दृष्टि महात्मा पैरों तले कुचलने में ही अपना हित, परमहित मानता है ।

भस्मना केशलोचेन वपुर्धृतमलेन वा ।

महान्तं बाह्यदृग् वेत्ति चित्सांम्राज्येन तत्त्ववित् ॥७॥१५१॥.

अर्थ बाह्यदृष्टि मनुष्य शरीर पर राख मलनेवाले को, केशलोच करने वाले को अथवा शरीर पर मल धारण करने वाले को महात्मा समझता है, जबकि तत्त्वदृष्टि मनुष्य ज्ञान की गरीमा वाले को महान मानता है ।

विवेचन महात्मा !

कौन महात्मा ? बाह्यदृष्टि जीव तो शरीर पर भस्म मलनेवाले को, सिरपर जटा बढाने वाले को, वस्त्र के नाम से केवल लंगोटी धारण करने वाले को महात्मा मानता है ।

मस्तक पर मुंडन नहीं बल्कि लुंचन किया हो, श्वेत वस्त्र धारण किये हो, हाथ में रजोहरण और दंड लिए हुए हो, ऐसे व्यक्तिविशेष को 'महात्मा' के रूप में पहचानता है ।

और जिसे शरीरकी कतई परवाह नहीं, तन-बदन पर मेल की पत जम गयी हो, कपडे मैले-कुचैले हो, वेढगे वस्त्र धारण किये हो, उसे भी बहिर्दृष्टि मनुष्य महात्मा कहता है ।

जानते हो? तत्त्वदर्पि मनुष्य 'महात्मा' को किस कसौटी से जानता है? पहचानता है? पान के प्रभुत्व के माध्यम से पहचानता है ।

* ज्ञान-साम्राज्य का जो अधिपति वह महात्मा ।

* ज्ञान की प्रभुता का प्रभु यानि महात्मा ।

तत्त्वदर्पि जीव, कसौटी करते हुए देखता है " इसमें क्या ज्ञान की प्रभुता है? साथ ही, इसके ज्ञान साम्राज्य का विस्तार कितना और कसा है? " बिना ज्ञान, महानता असभव है। ज्ञान के बिना जीव वास्तविक 'महात्मा' नहीं बन सकता । ज्ञान की प्रभुता से मुक्त महापुरुषों को सिर्फ तत्त्वदर्पि मनुष्य ही पहचान सकता है । सभव है कि वे जानो महात्मा शरीर पर भस्म न लगाते हो, अपनी देह को और वस्त्रा को मैले कुचैले नहीं रखते हो, ना ही केश का लुचन कराते हो। ऐसी स्थिति में बाह्यदर्पि जीव उनको महात्मा के रूप में नहीं देख सकता है । लेकिन जहाँ ज्ञान का सबधा अभाव हो, फिर भी शरीर पर भस्म का लेपन होगा, तन-बदन गदा होगा, केश-लुचन होगा ... यहाँ बाह्यदर्पि जीव आर्कषित होते देर नहीं लगेगी । हालांकि उसे यहाँ पान का प्रकाश नहीं मिलेगा । वह (बाह्यदर्पि जीव) पानाजन के लिए महात्माओं की खोज करता ही कहाँ है? वह महात्माओं के पास, सन चरणा में सर अवश्य झुकता है, परन्तु भीतिक सुख पाने के साधन जुटाने के लिए । जानते हो, वह कौन से साधन हैं? ' सपत्ति कैसे इकठ्ठी करना? एक रात में सुलतान कैसे बनना । सोना-चांदो किस तरह बटारना और पुत्र-पौत्रादि कैसे प्राप्त करना ।' ऐसी अजीयोगरीब पौद्गलिक वासनाओं की कृप्ति के लिए यह सत-चरण में झुकता है । उसको यह दृढ मायता होती है कि मैले-कुचले, गदे और नग-घडग बाबा, जोगी और अधोरी के पास ऋद्धि-सिद्धियों का भटार भरपूर होता है । वे दारणार्थ में ही गरीब को अमीर और बीमो को पुत्रवती बनाने को अद्भुत क्षमता रखते हैं । "

बाह्यदर्पि जीव को मोक्षमाग " लिए ... और धम-धम

तोड़ने में अनन्य सहायक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है । लेकिन जो ऐसे ज्ञान के धनी हैं वे विश्व के लिए अनंत उपकारी और हितकारी होते हैं । तत्त्वदृष्टियुक्त जीव ऐसे महापुरुषों को ही 'महात्मा' के रूप में सम्बोधित करते हैं । साथ ही नित्यप्रति उनकी सेवा-भक्ति और उपासना करते हैं ।

महात्मा बनने के अभिलाषी जीव को ज्ञानदृष्टि से युक्त होना अत्यंत जरूरी है । क्योंकि ज्ञान-दृष्टि के बिना महान् नहीं बन सकते ! इस तत्त्व को जानने वाला मनुष्य तत्त्वज्ञान को पाने का प्रयत्न करेगा ही ।

सिर्फ कोई स्वांग रचकर अथवा ब्राह्म प्रदर्शन कर कथित महात्मा बनना, उसे रूचिकर नहीं होता है ! वह सदा-सर्वदा निष्पाप और ज्ञानपूर्ण जीवन में ही महानता के दर्शन कर, उस मार्ग पर चलता रहता है ।

न विकाराय विश्वस्योपकारयैव निमिताः ।

स्फुरत्कारूपयोष्ववृष्टयस्तत्त्वदृष्टयः ॥८॥ १५२॥

अर्थ स्फुरित करुणा रूप अमृत-धारा की वृष्टि करने वाले तत्त्वदृष्टि धारक महापुरुषों की उत्पत्ति विकार के लिए नहीं, अपितु विश्व-कल्याण हेतु ही है ।

विवेचन :- तत्त्वदृष्टि वाले महापुरुष यानी

-करुणामृत का अभिषेक करने वाले !

-विश्व पर निरंतर उपकार करने वाले !

-राग-द्वेषादि विकारों का उच्छेदन करने वाले !

ग्रहण और आसेवन शिक्षा के माध्यम से और स्व-पर आगम ग्रंथों के सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों की प्राप्ति द्वारा ही तत्त्वदृष्टि महापुरुषों की उत्पत्ति होती है ! जिनशासन के आचार्य, एवं उपाध्याय ऐसे तत्त्वदृष्टि महापुरुषों को प्रशिक्षित करने में रत रहते हैं ।

विश्व में राग द्वेषादि विकारों को विकसित एवं विस्तृत करने का कार्य तत्त्वदृष्टिवाले महापुरुष नहीं करते, बल्कि उस को विनष्ट करने का भगिरथ कार्य करते हैं ।

विषय-कषाय के वशीभूत बने भवसागर में डूबते जीवों को देख तत्त्वदृष्टिधारक महापुरुषों का हृदय करुणामृत से आकठ भर जाता है। प्रायः वे डूबते जीवों को समय को नौका में बिठाकर भव-सागर से पार लगा देते हैं।

महा भयकर भववन में भूले पड़े जीवों को देखकर तत्त्वदृष्टिवाले महात्माओं के मन में असीम करुणा का स्फुरण होता है। फलस्वरूप वे दयाद्रोह कर जीवों को अभयदान देते हैं, सही माग इंगित करते हैं, उसमें साथ देने का आश्वासन देते हैं और मोक्षमाग की श्रद्धा प्रदान करते हैं।

अनेकानेक जीवों के नाना प्रकार के सदेह, शका-कुशकाया का निराकरण कर, निःशक बन, मोक्षमागकी आराधना में उन्हें प्रेरित-प्रोत्साहित करते हैं। वे समुद्रवत गभीर और मेखवत अचल अडिग होते हैं। उपसर्ग-परिपह से उन्हें भय नहीं होता ना ही दीन-हीन बर्तित रखते हैं। नित्यप्रति मोक्षमाग की साधना में खोये रहते हैं। वास्तव में ऐसे महात्मा ही महाहितकारी और कल्याणकारी होते हैं। इस दुनिया में उनके बिना अथवा कोई आश्वासन, आश्रयस्थान, अथवा आधार नहीं है।

करुणासभर हृदय से और तत्त्वदृष्टि के माध्यम से किये गये विश्वदर्शन से ये विचार प्रगट होते हैं

“अरे ! इस पृथ्वी पर घम की ऐसी दिव्यज्योति बिखरी हुई होने पर भी ये पामर जीव अपनी आँखों पर अज्ञान की पट्टी बांधकर ससार की चौरासी लाख जीवयोनि में निरुद्देश्य भटक रहे हैं। आत्मतत्त्व का विस्मरण कर, व्यथ में ही जड़ तत्वों से सुख प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास कर रहे हैं। नारकीय दुःख, कष्ट और नाना प्रकारकी विटम्बनाओं से ग्रस्त हो गये हैं। न जाने कैसे दीन-हीन और दयनीय स्थिति के भोग बन गये हैं ? कसा करुण क्रदन कर रहे हैं ! क्यों न बेचारों को इन यातनाओं से बचा लू ? उन्हें घम का सही माग बताकर उनके भव-फरो का अंत कर दूँ ! उन्हें घम का मम और रहस्य समझा दूँ, ताकि वे अनंत दुःख, सताप और परिताप से मुक्त हो जाएँ -भीषण भव-सागर से पार उतर जाएँ।”

सांसारिक जीव उन्हें उपकारी माने-या न माने, लेकिन वे निरंतर उपकार करते ही रहते हैं। उनके मनमें जीव मात्र के कल्याण की भावना ही बसी हुई होती है। प्रखर प्रकाश के दाता सूर्य को भले ही कोई उपकारी माने या नहीं मानें, सूर्य प्रकाश देता ही रहता है। क्योंकि यह उसका मूल स्वभाव है ! ठीक उसी तरह, तत्त्वदृष्टि महात्माओं का मूल स्वभाव ही दीन-हीन-दयनीय जीवों के प्रति दयार्द्र हो, उपकार करने का है।

२०. सर्वसमृद्धि

आहा ! 'वैभव' और 'समृद्धि', शब्द ही कैसे आकर्षक हैं ? जिस वैभव और समृद्धि की चोटोपर से फिसल जाने के कारण जीव की हड्डीपसली खोजे कहीं नहीं मिलती है, उस शिखर पर पहुँचने के लिए न जाने कितने लोग अधीर/आकुल-व्याकुल हो रहे हैं ! प्रस्तुत अध्याय में अपूर्व और अदभुत समृद्धि के सुहाने गगनचुम्बी शिखरों का दर्शन कराया गया है !

आप इस अष्टक में आध्यात्मिक वैभव-संपत्ति का रसपूर्ण भाषा में वर्णन पढ़ोगे। भौतिक वैभवों का आकर्षण मिट जायेगा और आध्यात्मिक संपत्ति पाने के लिए लालायित हो उठेंगे !

बाह्यदृष्टिप्रचारेण मुद्रितेषु महात्मन . ।

अन्तरेवावभासन्ते स्फुटाः सर्वाः समृद्धय ॥१॥१५३॥

अर्थ :- अब बाह्यदृष्टि की प्रवृत्ति बंद पड़ती है तब महात्मा को अंतर में उपजी सर्वसमृद्धि का दर्शन होता है ।

विवेचन:- अपार...अनंत समृद्धि....!

भला बाहर खोजने की आवश्यकता ही क्या है ? अन्यत्र भटकने से क्या मतलब ? जरा सोचो और एक बात पर गौर करो । तुम अपनी बाह्य दृष्टि बंद कर दो । करली ? अब अंतर्दृष्टि के पट खोलकर अंतरात्मा में झाँको ! एकाग्र बनकर देखो । अंधकार है न ? कुछ दिखाई नहीं पड़ता ? लेकिन हताश न हो । भूलकर भी अंतर्दृष्टि बंद न कर देना । उसके प्रकाश को और प्रखर बनाकर देखो । बाहर के प्रकाश से आँखें चोंधिया गई है, अतः कुछ देर आँर घना अंधेरा दिखायी देगा । आर तब शनः शनः वहाँ स्थित अखण्ड भंडार दृष्टिगोचर होने लगेगा....।

कुछ दिखा ? नहीं ?

तब तुम्हारी समस्त इन्द्रियो की शक्ति को केन्द्रित कर, अन्तरात्मा में रही समृद्धि के भंडार को देखने के काम में लगा दो । विश्वास रखो, वहाँ विश्व का श्रेष्ठ और अक्षय भंडार दबा पड़ा है....और तुम उस भंडार के विलकुल करीब हो....घर्य रखकर उसे देखने का प्रयत्न करो । उस में क्या है और क्या नहीं, इसे जानने के लिए इतने आकुल-व्याकुल न बनो । तुम स्वयं ही भंडार में क्या है उसे ध्यान पूर्वक देख लेना । फिर भी कह देता हूँ कि भंडार की समृद्धि से तुम देव-देवेंद्रो के साम्राज्य खरीद सकते हो....। देवलोक और मृत्युलोक की समस्त ऋद्धि-सिद्धियाँ मोल ले सकते हो । साथ ही, जानकारी के लिए उक्त समृद्धि की एक विशेष खासियत बता दूँ । इसे प्राप्त करने के बाद वह कदापि कम नहीं होगी ..!

क्या अब भी दृष्टिगोचर नहीं हुई वह समृद्धि ? बाह्यदृष्टि तो बंद कर रखी है न ? उस पर 'सील' मार दो । वह तनिक भी खुली न रहने पाएँ, वरना भंडार नजर नहीं आएगा । बाह्यदृष्टि के पापवश ही कई बार जीव इसके (समृद्धि का भंडार) विलकुल करीब आकर

हाथ मलते रह जाते हैं ! अर्थात् उन्हें निराशा ही गले लगानी पड़ती है । अतः बाह्यदृष्टि को तो चूर-चूर ही कर दो ।

हाँ, अब भडार के दशन हुए ! अस्पष्ट और क्षणिक दशन ! परवाह नहीं अस्पष्ट ही सही, आखिर दृष्टिगोचर तो हुआ न ? अब अपने हाथ तनिक लम्बे कर आगे बढ़ो, उत्तरोत्तर प्रकाश की ज्योत बड़ी होती जाएगी हो गयी न ? अब तो भडार के स्पष्ट दशन हा गये न ? पूरी शक्ति से उमे खाल दो । न जान कसी अद्भुत समृद्धि से वह भरा पडा है !

अब बताइए, तुम्हे देश-परदेश में भटकने की गरज है ? सेठ-साहूकारों की गुलामी करने की जरूरत है ? वाणिज्य, व्यापार करने की आवश्यकता है ? पुत्र-पौत्रादि परिवार के पास जाने की इच्छा है ? उन सब का स्मरण भी हो आता है क्या ? जो भी है, भय और अद्भुत है न ? लेकिन सावधान ! बाह्यदृष्टि के खुलते ही यह सब अलोप हात देर न लगेगी और पण्डितमत पुनः गाव-नगर की गली सूचा में भटकते भिखारी बन जाओगे ।

समाधि नदन ध्येय दग्धमोलि समताशचि ।

ज्ञान महाबिमान च वासवधीरिय मुने ॥२॥ १५४ ॥

अथ समाधिरूपी नदनवन, ध्येय रूपी वज्र, समता रूपी इन्द्राग्नी प्राण स्वरूप-प्रवबोध रूपी विशाल विमान, इन्द्रकी यह सध्धी मुनि को होती है !

विधेचन - मुनिराज आप स्वयं इन्द्र हैं !

आपकी समृद्धि आर शोभा का पार नहीं, अपरम्पार है ! आपको किसी बात की कमी नहीं, ना ही आप दीन हीन और दयनीय हैं ! देवराज इन्द्र की समस्त समृद्धि के आप स्वामी हैं ! आइए, तनिक अलौकिक समृद्धि के दर्शन करीये

यह रहा आपका नदनवन ! नदनवन कंसा सुरम्भ, हरियाली से युक्त, आह्लादक और मनोहारी है ! ध्याता, ध्यान और ध्येय के मिरान स्वरूप समाधि के नदनवन में आपको नित्यप्रति विश्राम कर्ना है । इस में प्रवेश करने के पश्चात् आपको अथ किसी चीज की याद

नहीं आएंगी । प्रतिदिन नया, नूतन लगनेवाला यह नंदनवन आपका अपना है...! अच्छा लगा न ?

आपको क्या शत्रुओं का भय है ? हमेशा निर्भय रहिए । अति दुर्गम पर्वतमालाओं को क्षणार्ध में चकनाचूर कर दे, क्षत-विक्षत कर दे ऐसा शक्तिशाली वज्र आप के पास है । फिर भला, डर किस बात का ? इन्द्र इस वज्र को प्रायः अपने पास रखता है, वैसे आप को भी हे मुनिन्द्र ! धैर्य रूपी वज्र को सदा-सर्वदा अपने पास रखना है । यदि परिषहों की पर्वतमाला आपका मार्ग अवरुद्ध कर दे तो धैर्य-वज्र से उन्हें चकनाचूर कर निरंतर आगे बढ़ते रहना है । धुवा या पीपासा, जीत या उष्ण, डाँस या मच्छर, नारी या सम्मान...आदि किसी भी परिषह से आपको दीनता या उन्माद नहीं करना है । धैर्य-वज्र से उसे पराजित कर सदा विजयश्री वरण करते रहना है ।

आपको अकेलापन, एकांत खलता है न ? आप के मन को स्नेह से प्लावित करनेवाला और प्रेमदृष्टि से घायल करनेवाले सहयोगी की आवश्यकता है न ? यह रही वह सुयोग्य, रूपसम्पन्न, नवयौवना इन्द्राणी समता-शचि ! आपकी कायमी सहयोगिनी है ! इसी समता-शचि के हाथ अमृतपान करते रहना, उसके अनिंद्य सौन्दर्य का उपभोग करते रहना ! आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा ! आपका मन सदा-सर्वदा प्रेम की मस्ती में खोया रहेगा । समता-शचि मध्यस्थदृष्टि है । अतः इसे क्षणार्ध के लिए भी अपने से अलग नहीं करना ।

‘लेकिन वास-स्थान कहा ?’ अरे मुनिराज, आपको विशाल विमान में ही निवास करना है । ईंट-चूने और मिट्टी-पत्थर से बनी इमारतें इसके मुकाबले तुच्छ हैं ! घास फूस की भोपड़ी या मिट्टी के कच्चे मकान आपके लिए नहीं ! आपको अपने परिवार के साथ विमान में ही निवास करना है । ज्ञान-रूपी महाविमान के आप खुद एक मात्र मालिक हैं । ज्ञान/आत्मस्वरूप के अवबोध रूपी ज्ञान...यही महाविमान है । बताइए, इसमें निवास करते हुए आपको किसी कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा न ? सभी प्रकारकी सुविधाएँ और सुख सामग्री से युक्त यह विशाल विमान है...! वस्तुतः आपका नंदनवन भी इसी विमान में है और आपकी अनन्य सहयोगिनी इन्द्राणी तथा वज्र भी इसी विमान में रहेंगे !

कहिए, कोई न्यूनता रह गयी है ? मुनिन्द्र, आपके पाम विश्व की श्रेष्ठ सपत्ति उच्चतम वैभव और अमोघ शक्ति है । ऐसी दिव्या-वस्या में आप के दिन रात कैसे गुजर जाए गे, उस का पता तक नहीं चलेगा । अतः हूँ मुनिश्वर ! आप अपनी शक्ति, सपत्ति और अलौकिक समृद्धि को पहचानिए । साथ ही, इसके प्रतिरिक्त तुच्छ एवं असार ऐसी पौद्गलिक सपत्ति की कामनायें छोड़ दें ।

विस्तारितक्रियानानचमच्छत्रो निवारयन् ।

मोहम्लेच्छमहावृष्टि चक्रवर्ति न किं मुनि ? ॥३॥ १५५ ॥

अथ क्रिया और ज्ञान हपी चर्मरत्न एवं छत्ररत्न से जा युक्त हैं भार माहम्लेच्छा द्वारा महावृष्टि का जा निवारण करते हैं, क्या एग महामुनि चक्रवर्ति नहीं हैं ?

विवेचन हे मुनिश्वर, क्या आप चक्रवर्ती नहीं हैं ? अरे, आप तो भाव-चक्रवर्ती हैं । चक्रवर्ती की अपार समृद्धि तथा शक्ति के आप आगार हैं । यह क्या आप जानते हैं ?

आपके पास चर्मरत्न है । सम्यक्-क्रिया का चर्मरत्न है ।

आपके पास छत्ररत्न है । सम्यग् ज्ञान का छत्ररत्न है ।

भले ही फिर मोहरूपो म्लेच्छ, मिथ्यात्व के दैत्यदल भेजकर तुम पर कुवासनाभा का शर-सधान कर दें । चर्मरत्न और छत्ररत्न आपका बाल भी बाँका नहीं हाने देंगे ।

आप म यह खुमारी प्रवश्य होनी चाहिए कि, 'मैं चक्रवर्ती हूँ ।' साथ ही, इस बात का गव होना चाहिए कि " मेरे पास चर्मरत्न और छत्ररत्न हैं ।" इस प्रकार के गर्व और खुमारी ने आप दीन नहीं बनेंगे, अभी हताश नहीं होंगे, कायर नहीं होंगे ।

फिर भले ही मोहम्लेच्छ वंसा भी जाल बिछाएँ, जैसा चाह यसी बूह-रचना कर दे, तुम्हारे इद-गिद मिथ्यात्व के भयकर दैत्यों का पहरा बिठा दें, और तुम्हें उलझानेवाली विविध वासनाओं की बौछार कर दे, लेकिन आप निर्भय बनकर पूरी शक्ति से उस का गामना करना । यदि तुम सम्यक् क्रियाओं में निमग्न होंगे तो वासना के तीर आपका कुछ नहीं सिगाँटेंगे । यदि तुम सम्यग्-ज्ञान में मग्न होंगे तो

वासना के तोर तुम्हारी प्रदक्षिणा कर पुनः लौट जाएंगे और उसी द्वैत्य का वक्ष-स्थल भेदते हुए आर-पार हो जाएंगे। जानते नहीं ? स्थुलीभद्रजी पर मोह-म्लेच्छ ने कैसा तो गजब का आक्रमण किया था ? वासना की कैसी अति-वृष्टि की थी ? लेकिन वे चक्रवर्ती मुनीन्द्र थे ! मोह ने नगरवधु कोशा के हृदय में मिथ्यात्व का आरोपण किया था, मिथ्यात्व ने उन पर वासनाओं की जबरदस्त मुठ मारी थी। कोशा नित्यप्रति नव-शृंगार कर वासनाओं के तीर पर तीर छोड़ने लगी, वासनाओं की तुमुल वर्षा करने लगी, उन्हें वश करने के लिए नानाविध नेत्र-कटाक्ष और प्रेमालाप की शतरज विछाने लगी, अगविन्यास किये और मदोत्तेजक भोजन पुरसे ! गीत-संगीत और नर्तन-कीर्तन से जादूई शर्मा बांध दिया। लेकिन उस की युक्ति स्थुलीभद्रजी पर कारगर सिद्ध न हुई। ना ही उस का मनोवाञ्छित पूरा कर सकी। काम-वृष्टि का एकाध बूँद भी उन्हे भीगा नहीं सका ! क्योंकि उस चक्रवर्ती के पास सत्क्रियाओं के चर्मरत्न और सम्यग्-ज्ञान के छत्ररत्न जो थे। यह दो रत्न सदा-सर्वदा चक्रवर्ती की, उनके शत्रुओं से रक्षा करते हैं। बशर्ते कि चक्रवर्ती इन दोनों को अर्हनिश अपने पास ही रखे। यदि उन्हे अपने पास नहीं रखा तो घड़ी के सौवे भाग में ही चक्रवर्ती को नामशेष होते देर नहीं लगेगी।

मुनिराज ! आपको तो सभी आश्रवों का परित्याग कर सर्वसवर में स्वयं को नियन्त्रित करना है, यानी क्रिया और ज्ञान में परिणति प्राप्त करना है। मन-वचन-काया के योगों को चारित्र्य की क्रियाओं में पिरो लेना है ! और ज्ञान का अखण्ड उपयोग रखना है। भूलकर भी कभी ज्ञान-ज्योति बुझ न जाए, इसका पूरी सावधानी से ध्यान रखना है। यदि धायोपशमिक ज्ञान, शास्त्रज्ञान की मद दीपिका भी बुझ गयी तो वासनाओं की डांकिनियाँ तुम्हारा खून चूस लेगी। वासनाओं की मूसलाधार वारिश तुम्हे भीगा कर ही छोड़ेगी और फलतः तुम अस्वस्थ हो, भाव मृत्यु की गोद में समा जाओगे।

प्रतिदिन स्मरण रखिए कि आप चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती की अदा से जीवन व्यतीत करना सीखिए। दो रत्नों को अर्हनिश अपने पास रखिए ! मोह-म्लेच्छ पर विजयश्री पा लोगे !

नवब्रह्मसुधाकुण्ड-निष्ठाधिष्ठापको मुनि ।

नागलोकेशवद् भाति क्षमां रक्षन् प्रयत्नत ॥४॥ १५६॥

अथ नौ प्रकार्ण ब्रह्मचय रूपी अमृत-कुण्ड की स्थिति के सामर्थ्य से स्वामी और प्रयत्न से सहिष्णु-वृत्ति के धारक मुनिराज ब्रह्म नागलोक के स्वामीवत् शोभायमान है ।

विवेचन मुनीश्वर ! आप शेष नाग हैं, नागलोक के अधिपति हैं ।

आश्चर्यचकित नहो । साथ ही इन बातों को नोरी बल्पना न समझें ! पचमुच आप नागेन्द्र हैं ।

ब्रह्मचय का अमृत-कुण्ड आप का निवास स्थान है । क्षमा-पृथ्वी को आप अपने उपर धारण किये हुए हैं । वह आप के महारे टिकी हुई है । अब बताइए आप नागेन्द्र हैं या नहीं ? सब मानिए, हम आपकी खुशामद अथवा चापलूसी नहीं कर रहे हैं । व्यय की प्रशंसा कर हम रिक्ताना नहीं चाहते । बल्कि जो वास्तविकता है, यथार्थ है, वह बात कर रहे हैं ।

वाक्य आप ब्रह्मचय के नौ नियमों का पालन कर, मन-वचन और काया के योग से ब्रह्मचय के अमृत कुण्ड में रमण करते हैं, केलिक्रीडा करते हैं ।

१ स्त्री, पुरुष और नपुंसक का जहाँ वास है वहाँ आप नहीं रहते ।

२ स्त्रीकथा नहीं करते ।

३ जहाँ स्त्रीसमुदाय बठा हो, वहाँ आप नहीं बैठते ।

४ दीवार की दूसरी ओर हो रही स्त्री-पुरुष की राग चर्चा अथवा प्रेमालाप आप नहीं सुनते और ऐसे स्थान को छोड़ देते हैं ।

५ मासारिक अवस्था में की हुई कामक्रीडा का कभी स्मरण नहीं करते ।

६ विकारोत्तेजक पदार्थ धी, दूध, दही, मलाई मिष्ठान्न आदि का कभी सेवन नहीं करते ।

७ अति आहार नहीं करते, यानी ठूस ठूस कर खाना नहीं खाते ।

८ शरीर को सुशोभित नहीं करते ।

९ स्त्री के अगोपाग को एकटक नहीं निहारते ।

ब्रह्मचर्य के अमृत-कुण्ड में आप कैसे अप्रुव आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं । इस आह्लाद का वर्णन कैसे किया जाए और किन शब्दों में किया जाए ? साथ ही यह बात वर्णनयोग्य ही कहाँ है ? अपितु गोता लगाकर अनुभव करने की बात है ! सचमुच, आप ब्रह्मचर्य के अमृतकुण्ड के अविपति हैं, अधिनायक हैं और हैं स्वामी ! इस आनन्द की तुलना में विषयमुख की केलि-श्रीडा का आनन्द तुच्छ है, नहीवत् है, असार है ।

क्षमा यानी पृथ्वी....!

सारे भूतल पर यह लोकोक्ति सर्वविदित है : 'शेषनाग पृथ्वी को धारण किये हुए हैं !' संभव है यह लोकोक्ति सत्य न हो, लेकिन हे मुनिन्द्र, आपने तो सचमुच क्षमा-पृथ्वी को धारण कर रखा है ! क्षमा आपके सहारे ही टिकी हुई है ।

कैसी आप की क्षमा और सहनशीलता ! वास्तव में वर्णनातीत है । गुरुदेव चंडरुद्राचार्य अपने नवदीक्षित शिष्य श्रमण के लुंचित मस्तक पर दंडप्रहार करते हैं, लेकिन नवदीक्षित मुनि शेषनाग जो ठहरे ! उन्होंने क्षमा धारण कर रखी थी । दंड-प्रहार की मार्मिक पीडा के वावजूद उन्होंने क्षमा-पृथ्वी को जरा भी हिलने नहीं दिया । उन्होंने सहनशीलता की पराकाष्ठा कर दी । शेषनाग अगर यों दंड-प्रहार से भयभीत हो जाए, विचलित हो जाए, तो भला पृथ्वी को कैसे धारण कर सकेगा ? फलतः नवदीक्षित मुनिराज अल्पावधि में ही केवलज्ञानी बन गये ।

ब्रह्मचर्य और सहनशीलता ।

इनके पालन और रक्षा के कारण मुनि शेषनाग हैं ।

"में शेषनाग हूँ, नागेन्द्र हूँ ।" की सगर्व स्मृति-मात्र से ब्रह्मचर्य में छूटा और सहनशीलता में परिपक्वता का प्रादुर्भाव होता है ।

मुनिरध्यात्मकलासे विवेकवृषभस्थितः ।

शोभते विरतिज्ञप्तिगंगागौरीयुतः शिवः ॥५॥ १५७॥

अर्थ : मुनि अव्यात्मरूपी कलाक्ष के उपर और विवेक (सद्-असद् के निर्णयस्वरूप) रूपी वृषभ पर बैठ, चारित्र्यकला एवं ज्ञान कला स्वरूप गंगागौरी सहित महादेव की भाँति सुशोभित हैं ।

विवेचन महादेव शंकर ।

मुनिश्री आप ही शंकर हैं ! क्या आप जानते हैं ? यह कोई हँसी मजाक की बात नहीं, बल्कि हकीकत है । महादेव शंकर की शोभा उनका महाप्रताप अद्वितिय प्रभाव सब कुछ आपके पास है । आप सकल समृद्धि और सिद्धियों के एकमेव स्वामी हैं ।

‘हाँ, आपका निवास स्थान भी कैलाश पर्वत है ।

अध्यात्म के कैलाश पर आप अधिष्ठित हैं न? नीरे पत्यरो की पवतमाला से यह अध्यात्म का पर्वत अनेकानेक विशेषताएँ लिए हुए है । कलाश पवत मे अध्यात्म का पवत सचमुच दिव्य और भव्य है ।

वृषभ-वल का वाहन आपके पास है न ? आप विवेक रूपी वृषभ पर अरूढ हैं । आप सत्-असत् के भेदाभेद से अवगत हैं, हेय-उपादेय से भलीभाँति परिचित हैं । शुभाशुभ मे रहे अंतर का आपको ज्ञान है । यही आपका विवेक वृषभ है ।

क्या आप जानना चाहते है कि गगा-पावती कहा पर हैं ? अरे आप की दोनो ओर गगा-पावती बँठी हुई हैं । तनिक दृष्टिपात तो कीजिए उस ओर ! कैसा मनोहारी रूप है उनका ! और आपकी प्रेम-दृष्टि के लिये दोनो लालायित हैं ।

चारित्र-कला आप की गगा है और ज्ञान-कला पावती । उन गगा-पावती से ये गगा और पावती आप को अपूर्व अद्भूत एव असीम सुख प्रदान करती है । ये दोनो देविया दिन-रात आपके साथ ही रहती हैं और आप को जरा भी कष्ट पडने नहीं देती ! आप से अलग उन का अपना अस्तित्व ही नहीं है । आप के अस्तित्व एव व्यक्तित्व मे दोनो ने अपना अस्तित्व और व्यवितत्व विलीन कर दिया है । ऐसे अनन्य, अद्भूत प्रेम के प्रतिक जसी चारित्र-कला और गान कला समान देवियाँ आपके साथ हैं । अब भला बताइए, आपको विश्व से क्या लेना-देना ? उसकी परवाह ही क्यों ?

कहिए मुनिराज, नि सकोच बताइए । समृद्धि में कोई कसर रह गयी है ? आवास के लिए उत्तुंग पर्वत, वाहन के रूप में बलिष्ठ वृषभ और गगा-गौरी जसी प्रियतमाएँ । और आप को किस चीज की आवश्यकता है ? आप अपनी धुन में रह सारी दुनिया को प्रेमदीवानी बनाते रहिए ।

कहने का तात्पर्य यह है कि मुनिश्वर को नित्यप्रति अध्यात्म-ममाधिस्थ ही रहना है । उन्हें अध्यात्म को ही अपना आवास मानना चाहिए । जब-जब बाहर निकलने का प्रसंग आए तब विवेकासूत्र होकर ही जाना चाहिए । बिना विवेक के कहीं न जाएँ और ना ही कुछ देखने का प्रयत्न करें । ज्ञान और चारित्र्य के साथ ही जीना और मरना है । जीवन का आनन्द सुख एवं शांति, ज्ञान तथा चारित्र्य के महवास में ही प्राप्त करे । इनका संग छोड़ किन्ही दूसरो में खो कर, सुख शांति प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयत्न न करें । ज्ञान और चारित्र्य के प्रति पूरी निष्ठा हो । यदि इन पर इमानदारी ने अमल किया जाए तो कभी किसी चोज को कमी महसूस न होगी और कीर्ति-पताका सर्वत्र फहरती रहेगी ।

शंकर महाराज ! आप अपना वैराग्य-डमरू बजा कर राग-द्वेष में भरी दुनिया को निरंतर मुनाते रहिए !

ज्ञानदर्शनचद्राकनेत्रस्य नरकच्छिदः ।

सुखसागरमग्नस्य किं न्यूनं योगिना हरेः ॥६॥ १५८॥

अर्थ ! ज्ञान-दर्शन रूपी सूर्य और चन्द्र जिनके नेत्र हैं, जो नरकगति (नरका-सृष्टि-हन्ता) का विनाश करने वाले हैं, ऐसे मुख रूपी समुद्र में निमग्न योगी को कृष्ण से भला क्या न्यून है ?

विवेचन : श्री कृष्ण !

—चंद्र और सूर्य जिन को दो आंखे हैं,

—जिन्होंने नरकासुर का वध किया है,

—अथाह सागर में जो निमग्न रहते हैं,

योगीराज ! तुम्हें श्री कृष्ण से भला क्या कमी है ? क्या आपकी दो आंखे चन्द्र-सूर्य नहीं हैं ? क्या आपने नरकासुर का वध नहीं किया है ? क्या आप सुखसागर में सोये नहीं हैं ? फिर भला, आप अपने में किस बात की न्यूनता का अनुभव करते हैं ? आप स्वयं ही तो श्रीकृष्ण हैं ।

आपकी दो आंखें हैं : ज्ञान और दर्शन ! ये चन्द्र-सूर्य समान ही तेजस्वी और विश्व प्रकाशक हैं ।

क्या आप ने नरकगति का उच्छेदन नहीं किया है ? नरकामुर का मतलब नरकगति ! चारित्र्य के अमोघ शस्त्र से आप ने नरकगति का विच्छेद किया है, नाश किया है ।

आत्मसुख के समुद्र में आप सोये हुए हैं। अब आप ही बताइए श्रीकृष्ण की विशेषताओं में आप की विशेषता कौन सी कम है ?

किसी वस्तु को सामान्य रूप में देखना यानी दशन और विशेष रूप से देखना यानी गान । विश्व की जट-चेतन वस्तुओं को मुनि सामान्य और विशेष-दोना दृष्टि में परखता है । इन वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप समाहित हैं । जब उमने सामान्य स्वरूप का देखा जाए तब दशा और विशिष्ट रूप में देखा जाए तब गान गहा जाता है ।

यागी का जीवन महाश्रतो से युक्त हाता है । अतः वह मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाता, अतः उमने नरकामुर का उध किया ऐसा कहा जाता है । क्योंकि नरक का भय यह अपने आप में उवाध असुर में गम नहीं है । परिन पापरहित जीवन यतीत करो से ही यह भय दूर होना है ।

आध्यात्मिक सुख के महोदधि में मुनि मस्त होकर शयन करता है । भले अरेवीयन महासागर सूख जाए, जल का थल हो जाय, और अथाह जनराणि रसाप्रदेश में बदल जाए, लेकिन अध्यात्म-महोदधि अभी नहीं सुखता !

पूज्य उपाध्यायजी महाराज मुनि का भ्रक्षय, अभय और स्वाधीन समृद्धि का मुख बाने हनु आत्मभूमि पर ले जाकर एक के बाद एक उत्तमोत्तम समृद्धि का दशन कराते जाते हैं ।

समार म श्रष्ट समझा जाने वाले समृद्धि के त्रिविध स्वरूपों का निरुष्ट स दशन कराते हुए कहा है ' तुम ता एमी सपत्ति के स्वय अधिपति हो तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समृद्धिवान और वैभववाली हा । तुम दीन न रना ।

भातिर सपदा के प्रति भूल कर भा आकषित न हा । तुम देवेद्र हो, तुम चक्रवर्ति हा, तुम महादय शकर हा प्रार श्रीकृष्ण भी तुम ही हा ।

सिर्फ अपने प्रापको पहचानो (Know your self) जब तुम अपने प्रापको पहचान लोगे तब दुनिया के थोष्ठ सुखी जीव बनते तुम्हें विलय नहीं लगेगा । ”

योगी ही बनना पड़े तो हरि में किसी बात में न्यूनता नहीं लगेगी। जब तक योगी नहीं बनेंगे तब तक गली-चाजारी में भटकते भीखारी में भी न्यूनता महसूस होंगी। अतः तुम्हें नैत्यप्रति ज्ञान और चारित्र्य की योग-साधना करनी है।

या सृष्टिर्ब्रह्मणो ब्रह्मा ब्रह्मापेक्षावलम्बनी ।

मुने परानपेक्षाऽन्तर्गुणसृष्टि ततोऽधिका ॥७॥१५६॥

अर्थ : जो ब्रह्म की सृष्टि में परम शक्ति ब्रह्म अन्तर्गत है, मात्र ही ब्रह्म कारण की अपेक्षा अवलम्बनी है। जब कि सृष्टि का प्रन्तरंग गुण-सृष्टि अन्य पेक्षा-हित होने में अधिक श्रेष्ठ है।

चिन्तन : ब्रह्मा सृष्टि के जनक है।

कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया है, लेकिन उनका सर्जन कैसा है ? समस्त जगत का सर्जन पर-मापेक्ष। अन्य के अवलम्बन पर ही सारा दार-मदार। इस प्रश्न का निराकरण कहीं नहीं मिलता कि आखिर ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि का सर्जन क्यों किया ? किसी ने नन्दे-मुन्नो को समझाने की दृष्टि में कहा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा के मन में सृष्टिमर्जन का विचार आया और सर्जन कर दिया। लेकिन एकाध बच्चे ने कही पूछ लिया होता 'ब्रह्मा को किसने पैदा किया ?' तब नि सदेह यह बात प्रचलित न होने पाती कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। किसी के गले न उतरे ऐसी यह बात बुद्धिजीवियों ने स्वीकार कर ली है और शास्त्रो ने इसे सिद्ध करने के प्रयत्न किये हैं। 'ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई ?' प्रश्न का जवाब अगर कोई दे दे कि 'ब्रह्मा तो अनादि है।' तब हमें यह मानने में क्या हर्ज है कि 'सृष्टि भी अनादि है।'।

जाने दीजिए इस चर्चा को। हमें सिर्फ विचार करना है मुनि-ब्रह्मा के सम्बन्ध में। मुनि-ब्रह्मा अन्तरंग गुणों की रचना करते हैं, गुण-सृष्टि का सर्जन करते हैं....! उक्त रचना से ब्रह्म रचना कई गुनी

श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण है। गुणसृष्टि के सजन में किसी बाह्य कारण की अपेक्षा ही नहीं रहती।

बाह्य दुनिया के सर्जन में न जाने कितना पराश्रयण ! एक मकान खड़ा करने में, नारी की स्नेह दृष्टि प्राप्त करने में, धन-संपत्ति मचय करने में, सगे-सत्रयी तथा मित्र परिवार के साथ सम्बन्ध वाधने में आत्मा से भिन्न ऐसे जड़-चेतन पदार्थों के बिना भला, चल सकता है क्या ? इन पदार्थों के लिए कितने राग-द्वेष और असत्य के फाग खेलने पड़ते हैं ? जो भी झगडे और बनेश होते हैं उन पर पदार्थों के कारण ही होते हैं। ठीक वैसे ही, जीवमात्र की मुख शांति और बभय की सारी कल्पनाएँ इसी पर पदार्थों का लेकर ही हैं। और हमारे जीवन में पर पदार्थों की अपेक्षा ऐसी तो रुढ़ बन गई है कि उनके बिना समार में जीव जी नहीं सकता, वस्तुतः उस का जीना असंभव है।

मुनिराज जिस अनुपात में साधना-आराधना के माग में आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी अनुपात में पर पदार्थ की सहायता के बिना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। जमे भी भय हो कम से कम परपदार्थों की सहायता लेते हैं। साथ ही, आंतरिक गुणसृष्टि का इस तरह सजन करते हैं कि जिसके बल पर नित्य स्वतंत्र और निभय जीवन जी सकें। उनकी सृष्टि में प्रलय के लिए कोई स्थान नहीं, जब कि ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि में प्रलय और उत्थापात की पूरी संभावना है। प्रलय अर्थात् सबनाश ! आत्मगुणमय सृष्टि में जब जीवन का प्रारम्भ होता है तब किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती, बल्कि सबथा निरपेक्ष जीवन। मतलब कोई राग-द्वेष नहीं, झगड फसाद नहीं। सुख-दुःख का द्वन्द्व नहीं।

ब्रह्माजी की सृष्टि की तुलना में मुनिराज की सृष्टि कितनी भव्य, दिव्य और अचौकिक हाती है। इस सृष्टि में सुख, शांति, निभयना और विशाल समृद्धि का भंडार होता है कि जीव को पूर्ण तृप्ति हो जाय।

अतः हे मुनिराज— आप तो सृष्टि के सजनहार ब्रह्माजी में भी महान् हैं ! कष्ट, दुःख, वेदना और नारकीय यातनाओं में युक्त ब्रह्मा की दुनिया के उजाय आप कभी अनुपम, अलौकिक, अनंत सुख आनंद और पूर्ण रूप में स्वायत्त, गुणसृष्टि का सृजन करते हैं। अब तो आपकी अपनी महत्ता, स्थान और शक्ति का अहसास हुआ या नहीं ?

अब तो आपको किसी बात की न्यूनता का अनुभव नहीं होगा न ? वह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि वास्तविक हकीकत है । आप इस पर गंभीरता से विचार कर इस बात का आत्मसात् करना । परिणामतः गुणसृष्टि का सर्जन करने के लिए आप प्रोत्साहित होंगे और कल्पित सृष्टि की रचना से मुक्त हो जाएंगे ।

रत्नैस्त्रिभिः पवित्रा या शोनोभिरिव जाल्मवी ।

सिद्धयोगस्य माऽप्यर्हत्पदवो न दवीयसी ॥८॥१६०॥

अर्थ जिन तरह तीन नदियों के संगमस्वरूप पवित्र गंगा नदी है, ठीक उसी तरह, तीन रत्नों से युक्त पवित्र ऐश्वर्य तीर्थंकर पद भी सिद्धयोगी नाथ से अधिक दूर नहीं ।

विवेचन :- खैर, आप ब्रह्मा संकर अथवा श्री कृष्ण बनना नहीं चाहते, देवेन्द्र बनने का या चक्रवर्तीत्व का शौक नहीं, लेकिन तीर्थंकर-पद की तो चाह है न ? तीर्थंकर-पद ।

सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य : इन तीन रत्नों से पवित्र पद । क्या आप इस पद के चाहक हैं ? यह भी मिल सकता है । लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारी प्राथमिक तैयारियाँ करनी पड़ेगी । और उसके लिए दो बातें मुख्य हैं :

(१) भावना और (२) आराधना ।

मन में हमेशा ऐसी भावना होनी चाहिए कि, 'मोहान्धकार में भटकते और दुखी-पीड़ित जीवों को मैं परम सुख का मार्ग बताऊँ, उन्हें दुख से मुक्ति दिलाऊँ...समस्त जीवों को भव-वधन से आजाद करूँ !' इस भावना के साथ बीस स्थानक तप की कठोर आराधना होनी चाहिए । इन दो बातों से तीर्थंकर-पद की नींव रखी जाती है और तीसरे भव में उस पर विशाल इमारत खड़ी हो जाती है ! तीर्थंकर नामकर्म निकाचित करते ही आप तीर्थंकर बन गये समझो !

इस भावना और आराधना में प्रगति होने पर; गुरुभक्ति और ध्यान योग के प्रभाव से आप स्वप्न में तीर्थंकर भगवान का दर्शन करोगे !

विश्व का सर्वोत्तम श्रेष्ठ पद !

तीर्थंकरत्व की दिव्यातिदिव्य समृद्धि ! समवसरण की अद्भुत रचना, अष्ट महाप्रतिहारी की जोभा, वाणी के पैंतीस गुण और चौतीस

प्रतिशय वीतराग दशा और सयज्ञता चराचर विरव को देखना और जानना शत्रु मित्र के प्रति समदर्ष्टि । ऐसी अवस्था आपको पसंद है न ? और काय क्या है आपका ? सिर्फ धर्मपिदेश द्वारा विश्व में सुख शांति की मारभ फैलाना ! समस्त विश्व को सुखी करने का उपदेश देना !

अग्रिहत-पद कहिए या फिर तीर्थकर पद गंगा की तरह पवित्र ह । पदवी श्रेष्ठ होने पर भी उसका लेशमात्र अभिमान नहीं । पदवी सर्वोत्तम, लेकिन गतद्दुःखयोग नहीं । ऐसी यह पवित्र पदवी है । तीन रत्ना की पवित्रता जसी । जिस तरह तीन प्रवाहा से गंगा पवित्र है न ? आप तीर्थकर पद की कामना करें, अंतर में अभिलाषा रखें, यह सर्वथा उचित है ।

लेकिन इसके लिए जगत के सस्मृत जीवा के प्रति कृपा भाव धारण करें । सब का हित का विचार करें । किसी जीव के लिए अनिष्ट चिन्तन न करें । सासारिक जीवों के दोष अथवा अवगुण दिखायी दें ता उन्हें जड़ मूल में उखाड़ने की भावना रख । ठीक यन्त्रे ही उनके लिए भक्ति प्रयत्न कर । ना कि उनके दोष देख कर उनमें मुह फेर लें । उनके प्रति तिरस्कार अथवा घणा का भाव न रखें । स्वहित के बजाय परहित को प्रथम विचारा का केन्द्र-बिन्दु बनाना ।

तीर्थकर-पद की प्राप्ति के मनोरथ भावना बार-बार-बार तब-पदा होती है जब आत्मा चाग-भूमि में स्थित हो गयी है । पानदर्ष्टि में समारण प्रवलोकन किया है । उसकी बाह्य ममत्ति को तुच्छ, धसार समझ कर परित्याग कर दिया हो प्रथवा उसे त्यागन का इष्ट मन्त्र जनमा है ।

गव प्रकार से श्रेष्ठ सर्वोत्तम समृद्धि में तीर्थकर पद की समृद्धि सर्वोच्च माना जाती है और वह वास्तविकता से परिपूर्ण है । प्रस्तुत 'यद्यमृद्धि अष्टक' में अन्तिम समृद्धि 'तीर्थकर पद' की बनावट मुख्य उपाध्याय जी महाराज अष्टक पूरा करते हुए आत्मा की तीर्थकर-पद प्राप्ति हेतु आवश्यक उपायों की ओर उन्मुख हान का निर्देश करते हैं । तीर्थकर पद का प्रधान काय है दुःख प्राप्त और मन्त्रों से दुःख का उधारण का । अतः यह श्रेष्ठ पद कहा जाता है ।

२१. कर्मविपाक-चिन्तन

तुम्हारे अपने सुख और दुःख के कारण जानने के लिए तुम्हें कर्म के तत्त्वज्ञान का अभ्यास करना ही होगा। समस्त विश्व पर जिन कर्मों का जबरदस्त प्रभाव है, उन्हें (कर्मों को) पहचाने बिना नहीं चलेगा। हमारे समस्त सुख और दुःख का मूल आधार कर्म ही है। यह लनातन सत्य जान लेने के पश्चात् हमें अपने सुख-दुःख का निमित्त, मूल कर भी अन्य जीवों को नहीं बनाना चाहिये ! प्रस्तुत चिन्तन गहरायी से और एकाग्र चित्त से करना ! बीच में ही रुक न जाना, बल्कि पुनः-पुनः चिन्तन करना ! निःसंदेह तुम्हें अभिनव ज्ञानदृष्टि प्राप्त होगी ।

बुद्धि पाप्य न दीन स्यात् सुख प्राप्य च विस्मित ।
मुनि कमविपाकस्य जानन परवश जगत् ॥१॥२६१॥

अथ कमविपाकाधीन जगत स परिचिन पाकर ताघु दु ख पाकर दीन नही हाता, ना ही मुव पाकर विस्मित ।

विवेचन सपूर्ण जगत ।

कर्मा की अधीनता ।

कम व अधीन कोई दीन है, कोई हीन है ! कोई मिथ्याभिमानी है । कोई दर दर भटनता है ता कोई घर पर भीस भागता है । कोई गगन चुम्बी अट्टालिकाआ मे डठलाता इतराता है तो कोई प्रिय परिजन के वियाग मे करुण कदन करता है । कोई इष्ट के सयोग मे स्नेह का सवनन करता है ता कोई पत्र परिवार की विरहाग्नि मे निरतर घू घू जलता है । कोई रोग-जीमारी स प्रस्त हो छटपटाता है, तिलाप करता है ता कोई निरोगी काया के उन्माद मे प्रलाप करता है ।

कम के ये कपे कठोर विपाक ह ? ज्ञानावरणीय कम के विपाक से अज्ञान, मूयता और मूढता का जन्म होता ह । दशनावरणीय कम के उदय मे घोर निद्रा, अधापन, मिथ्या प्रतिभास का शिकार बनता है । जबकि मोहनीयकम के विपाक ता अत्यत भयकर और असहनीय होते हैं कि बात ही न पूछा । विलकुल विपरीत समझ होती है । परमात्मा, सद्गुरु और सद्धम के सम्बन्ध मे एहदम उलटो कल्पना । वह हितपी का दुश्मन मानता है और दुश्मन को गहरा दास्त । क्रोध से लाल-पीला हो जाएँ और अभिमान के शिखर पर आरूढ हो, फिसल पडता है । साथ ही, मोह-जाल विछाता है । लोभ फणिघर के साथ खेलता ह । न जाने मोहनीय कम के विपाक कसे भयानक हैं । बात बात मे भय और नाराजगी । क्षण मे हप आर क्षण मे शाक । हरदम डर और हरदम जुगुप्सा । पुरुष की स्त्री समागम की तीव्र लालसा और स्त्री को पुरुष दह की अभिलाषा । जब कि नपुसक को स्त्री पुरुष दानो का आकषण । अतरायकर्म के विपाक भी जटिल और निश्चित हैं । पास मे वस्तु हो, लेने वाला सुयोग्य सुपात्र व्यक्ति हो, लेकिन देने की इच्छा नही हाती । सामन वस्तु हो, मन पसंद हो फिर भी प्राप्त नही होती । लाडो (नारी) गाडो (बाहन) और वाडा (बगला) हाते

हुए भी उसका उपभोग न कर सके । टूट भोजन सामने होते हुए खा न सके ! तपश्चर्या करने की भावना न हो !

मुनि किसी को उँचे कुल में और किसी को नीचे कुल में जन्मा देख, यह सोचते हुए समाधान करता है कि, 'यह सब गोत्र-कर्म का विपाक है ।' मुनि जब किसी को निरोगी, पूर्ण स्वस्थ देखता है और किसी को रोग ..बीमार ... सड़ता ... गलता हुआ देखता है तब यह समाधान करता है कि यह सबलता-दुर्बलता वैश्वीयकर्म का विपाक है ! मुनि किसी को मनुष्य रूप में, किसी को पशु रूप में तो किसी को देव रूप में और किसी को नरकरूप में जानता है तब यो सोच कर समाधान करता है कि, 'यह उसके आयुष्यकर्म और गतिनाम कर्म का विपाक है । मुनि जब किसी को बाल्यावस्था में मरते हुए देखता है, किसी को युवावस्था में तो किसी को वृद्धावस्था में, तब उसे किसी प्रकार का दुःख, गोरु अथवा आरच्य नहीं होता । वह उसे सिर्फ आयुष्यकर्म का परिणाम समझता है ।

मुनि किसी को साभाग्यशाली, किसी को दुर्भागिनी, किसी को सफल, किसी को असफल, किसी को मृदुभाषी, किसी को कर्कराभाषी, किसी को खूबमूरत, किसी को बदमूरत, किसी को हसगति वाला तो किसी को ऊँट गति वाला देखता है, तब उसे इससे कोई हर्ष-विपाद नहीं होता । बल्की वह इसे नामकर्म का विपाक समझता है ।

जब मुनि के अपने जीवन में भी ऐसी विपमताओं का प्रादुर्भाव होता है तब 'यह कैसे हुआ ? यह किस तरह संभव है ?' आदि प्रश्न उपस्थित कर उद्विग्न नहीं होते । क्योंकि वे 'कर्म विपाक के विज्ञान' में भली-भाँति परिचित होते हैं । उसके पीछे रहे 'कर्म-बंधन-विज्ञान' के भी वे जानकार होते हैं । अतः वे दीनता नहीं करते, और सुख-दुःख के द्वंद्व उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाते । उक्त महावैज्ञानिक मुनि के अन्तर में हर्ष—शोक की लहरियाँ / भँवर पैदा नहीं हो पाते । वे स्वयं को मुखी अथवा दुःखी नहीं मानते । कर्मोदय भले शुभ हो या अशुभ, वे उसमें खो कर किसी प्रकार की सुख-दुःख की कल्पना नहीं करते ।

दीनता-हीनता और हर्षोन्माद के चक्रवात में से बचने का यह एक वैज्ञानिक मार्ग है; 'जगत् को कर्माधीन समझो । सत्कार की प्रत्येक

घटना के पीछे रहे कमनत्व की गहरी और वास्तविक जानकारी हासिल करो। यही जानकारी तुम्हें कर्मा दीन नहीं बनने देगी, ना ही विस्मित होने देगी। फलतः, दीनता और विस्मय नष्ट होते ही तुम अंतरराष्ट्रियता की दिशा में गतिशील बनोगे।

येया भूभगमात्रेण, नज्यते पवता अपि ।

तरहो कमवेपथ्ये भूपभिक्षाऽपि नाऽऽप्यते ॥२॥१६२॥

शायं जिनकी श्रुति तनत्र मात्र न भी - उड़े पना छि भिना हा जात है, एम महाराजा राजा नोकम विमाना पदा दान पर निष्ठा भी नहीं पात यह आश्चर्य है।

धिवेचन कर्मों को यह न जाने कसी विषमता है ?

बड में बडे राजा भिखारी बन जाते हैं। नीस मागन पर ना अनाज का दाना नहीं मिलता। जिन को श्रुति तनत्र ही हिमाद्रि की पवतमालाएँ कम्पायमान हो जाएँ जिनके आश्रमण माय में गिरि-बन्द-राएँ मिट्टा में मिल जाएँ शत्रुआ के चक्के छूट जाएँ धरती का दाना कोना विनाश का प्रतीक बन जाएँ लेकिन कर्मा की भयानकता प्रकट होत ही बहा राजा, महाराजा और सम्राट पलभर में एक, गीत, गरीब अनरर दाने-दाने के मुहताज हो जाते हैं।

एम अनकानक राजा-महाराजश्रा के पतन की कल्पना उहाडियाँ इतिहास का करामे से भाकने में तुम्हें अवश्य दाष्टाचर होगी। उा के अश-पनन का कहानिया से इतिहास का पन का पड हैं। समग्र है यह काय पढ़कर तुम्हारा मन महानुभूति में द्रवित हा उठा हागा अथवा व इस में काविल थे, साचरर तुम्हें सतोप दुआ हागा। तेरिन तिमी का अकस्मात इस तरह का पतन कसे समव है ? नीपात्रधि ने सिंग्र ने दरबारा में जिनका नाम पूजाग्नि था, उनका यो ववायव पतन क्यों कर ? इसकी मन्त्रा को महाराई न जाने का, मत्स्य शासन करने का का तो क्या तुमने प्रयत्न किया है ?

यथा भूल मये मय के छाहपुण्य क्रूरर का ? अमरिकी सागागाह पार काश्य हस्तियाँ तो उसमें धरती थी। उसके दाब्दिर अग्नि-याणा से विशय का कर नागरिक दग्ग था। तिन टनोत, लेनाग घा-

बुलगालीन जैसे रूस के महारथियों को जन-मानस में से उखाड़ फेंका था ! इतना ही नहीं बल्कि रूस के भाग्यविधाता-निर्माता लेनीन-स्टेलीन की कब्रों को तोड़-फोड़ कर उनका नामो-निशान तक मिटा दिया ! उसी महाबली क्रुश्चेव का पतन होते देर न लगी ! एक ही रात में वह और उसका नाम मिट गया ! आज रूस में रूसी उम्रे जानते तक नहीं !

सिर्फ क्रुश्चेव ही नहीं, अमरिकन राष्ट्राध्यक्ष केनेडी को ही लोजिए ! उसका प्रभाव और दबदबा विश्व के हर कोने में छाया हुआ था ! अमरिकन प्रजा अब्राहम लिंकन के वाद उसे ही महापुरुष मानती थी ! वह उनका एक मात्र भाग्य-विधाता था ! लेकिन देखते ही देखते वह गोली का निशाना बन गया ! उसे कोई नहीं बचा सका ! ऐसे कई किस्से किंवदंतियों से विश्व का इतिहास भरा पड़ा है ! इस पतन और विनाश के पीछे एक अदृश्य फिर भी ठोस सत्य, कठोर फिर भी चिरतन तत्त्व काम कर रहा है ! जानते हो, वह क्या है!

वह है कर्मात्त्व...!

यश, कीर्ति सौभाग्य, सफलता, सत्ता और शक्ति यह सब 'शुभ कर्म' के परिणाम हैं । उन की अपनी समयमर्यादा होती है । लेकिन अल्पमति मनुष्य इससे पूर्णतया अनभिज्ञ होता है । वह उसकी कालमर्यादा को जानता नहीं । अतः उसे दीर्घकालीन समझ लेता है । लेकिन जब कल्पित ऐसे अल्पकालीन शुभ कर्मों का अस्त हो, अचानक अशुभ कर्मों का उदय होता है, तब पतन, अघ पतन और विनाश की दुर्घटनाये घटती है !

अपयश, दुर्भाग्य, अपकीर्ति, निर्बलता और सत्ताभ्रष्टता, ये अशुभ कर्मों के फल हैं । सूरमाओं के सरदार इजिप्त के राष्ट्राध्यक्ष नासिर को इजराईल जैसे छोटे राष्ट्र के हाथों हार खानी पड़ी, जीते-जी कलक का घव्वा अपने दामन पर लगा, एक 'दुर्बल शासक' के रूप में प्रसिद्ध हुआ.... भला क्यों ? सिर्फ एक ही कारण ! उसके शुभ कर्मों का अस्त हो गया था और अशुभ कर्मों ने उस पर अधिकार कर लिया था ।

लेकिन यो घबराने से काम नहीं चलता । अशुभ कर्म की काल-मर्यादा पूरी हो जाने पर, शुभ कर्म का पुनः उदय होता है ।

दूसरी भी एक विचित्रता है कि जब कतिपय अशुभ कर्मों का उदय

चल रहा हो तब कुछ शुभ कर्मों का उदय भी उसके साथ साथ हो सकता है । लेकिन प्रतिपक्षी नहीं । उदाहरण के लिए यश का उदय हो तब उसके प्रतिपक्षी अपयश, यानी अशुभ कर्म का उदय नहीं होता, लेकिन बीमारी, जा स्वयं ही एक अशुभ कर्म हैं, का उदय संभव है । क्योंकि बीमारी यह यश का प्रतिपक्षी कर्म नहीं है ।

जब तक कर्म हमारे अनुकूल हैं, तब तक जीव जो चाहे उत्पात, उधम और आदालत करे और हूकार भरे, लेकिन जन्मे ही अशुभ कर्मों का उदय हुआ नहीं कि जीव का उत्पात, उधम और उमाद पलक-भ्रमकते न भ्रमकते खत्म हो जाते ह । गवहरण होता ह और वह अपमानित हो दुनिया के मजाक का विषय बन जाता है । अतः कर्म का विज्ञान जानना आवश्यक है ।

- जातिचातुयहीनोऽपि कर्मण्यन्युदयावहे ।

क्षणाय रङ्गोऽपि राजा स्यात् छत्रच्छत्रनविगतर ॥३॥१६२॥

अर्थ जब अभ्युत्थप्रेरक कर्मों का उत्पन्न होता है तब जाति और चातुय में हीन और रक्त होने पर भी क्षणाद्य म दिशाया वो छत्र से ढकन वा । राजा बन जाता है ।

विशेषतः वह नीच जाति में जन्मा है, चतुराई और अवलमदी नामकी कोई चीज उस में नहीं है फिर भी चुनाव में प्रचंड मत में चुन आता ह, विजयी बनता है मंत्री या मुख्य मंत्री के सर्वोच्च स्थान पर आरुढ होता है । आज के युग में राजा कोई बन नहीं सकता । राजा-महाराजाओं के राज्य और सत्ता पेड स गिरे सुखे पत्ता की तरह नष्ट हो गई है । फिर भी चुनाव में विजयी जातिहीन मनुष्य राजाया का राजा बन जाता है ।

आज सारे देश में 'जातिविहीन समाज-रचना' की हवा पूरे जोर से बह रही ह । 'मनुष्यमात्र समान,' सुक्ति के अनुसार हर जगह नीच जाति के लोगो का उच्च स्थाना पर बिठा दिये गये हैं और कुशाग्र बुद्धिवाले परमतेजस्वी उच्च जाति और वण के व्यक्तियों का सरेआम हयदृष्टि से देखा जाता है । आन्तरजातीय विवाह का सवत्र बोलबाला है और ऐसे विवाह रचानेवाले व्यक्ति तथा परिवारो का पुरस्कृत कर प्रशासकीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है । भले ही निम्न

विवेचन ऊँट के अट्टारह वक्र ।

कर्म के अनन्त वक्र ।

सर्वत्र विषमता ! जहाँ देखो वहाँ विषमता ! कही भी समानता के दर्शन नहीं ! समानता जैसे मृगजल बन गई है ! मतलब कर्मों में सजित दुनिया विषमता से लवालब भरी हुई है ! जहाँ नमूने के लिए भी समानता नहीं ! जाति की विषमता.... कुल की विषमता.. शरीर, विज्ञान, आयुष्य, बल, उपभोगादि सभी में विषमता ! ऐसी कर्म-सजित विनौनी दुनिया से त्यागी-योगी को भला प्रीति कैसी ?

* विश्व में विषमता के दर्शन करो ।

* विषमता के दर्शन में विश्व के प्रति रही प्रीति और आस्था छिन्न-भिन्न होते देर न लगेगी ।

* फलतः, आसक्ति का प्रमाण कम होगा ।

* उससे हिंसा, झूठ, चोरी, दामाचार, बलात्कार और परिग्रह के असंख्य पाप नष्ट हो जाएंगे ।

* तब मोक्षमार्ग की ओर दृष्टि जायेगी ।

* कर्मबधन तोड़ने का पुरुषार्थ होगा ।

* किसी भी जीव के दुःख के तुम निमित्त नहीं बनोगे ।

* और तुम योगी बन जाओगे ।

परमादरणीय उमास्वातिजी ने अपने ग्रंथ 'प्रशम्भरति' में कहा है :

जातिकुलदेहविज्ञानायुर्वल-भोग-भूतिवैषम्यम् ।

दृष्ट्वा कथमिह विदधां भवसंसारे रतिर्भवति ?

“जाति, कुल, शरीर, विज्ञान, आयुष्य, बल एवं भोग की विषमताओं को देखते हुए, जन्म-मृत्यु रूपी संसार के प्रति भला, विद्वज्जनों का स्नेह-भाव कैसे संभव है ?”

यदि आप को अपनी जात-पाँत की उच्चता में खुशी होती है, कुल की महत्ता गाने में आनन्द मिलता है, स्व-शरीर को देख-देख कर हर्ष के फव्वारे फूटते हैं, अपने कला-विज्ञान का अहसास कर मन प्रफुल्लित होता है, खुद की आयु पर दृढ़ विश्वास है, अपने द्रव्य-बल, शरीर-बल, और स्वजन-बल पर गौरव है, भोग-सुख की ललक है, तो मान लेना

चाहिये कि जीवन मे रही विपमताओ के सम्बन्ध मे तुम पूणतया अनभिज्ञ हैं । तुमने विपमताओ देखी नही आर परमा तक नही । क्याकि जहा विपमता होती है वहा रति नही होती, खुशी नही होती । लेकिन जहा रति-खुशी का बोलवाला होता है वहा विपमता नही दिखती ।

❁ सासारिक विपया मे विपमता नही दिखती अत उसके प्रति अधिकधिक आकर्षण पैदा होता है,

❁ तत्पश्चात अभिलाषा पदा होती है,

❁ रति-आसक्ति का जोर बढता है

❁ वे विषय पाने का प्रयत्न होता है,

❁ प्रयत्न करते हुए पापाचरण भी होगा

❁ और विषय प्राप्त हाते ही जीवन मे विपमता छा जायगी ।

इस प्रकार की मानसिक एव शारीरिक वेदनाओ के हम भूल कर भी शिकार न बन जाएँ, अत उपाध्यायजी महाराज ने 'विश्व-विपमता' का सुदमावलोकन करने का आदेश दिया है ।

जिसी व्यक्ति की उच्चता नीचता का प्रमाण हमेशा एक मा नही रहता । किसी परिवार की विशालता, आर भव्यता सदा एक सी नही रहती । शारीरिक आराम्य हमेशा एक तरह नही रहता ।

बला ज्ञान सदा के लिए बगबर बना नही रहता । आयुष्य किसी के धारणानुसार एक जसा नही होता । बल और शक्ति का प्रमाण एक सा नही रहता, ना ही आवश्यक भोग-भामयी निरंतर प्राप्त होनी है । अरे भाई, इसी का नाम तो विपमता है ।

इस का जन्म हमारे अच्छे-बुरे कर्मों मे होता है, ना कि इश्वर ने विपमताभरे विश्व की रचना की है । उन्होंने ता हमें विपमता-युक्त विश्व के दर्शन कराये हैं, हमारे सामने यथम्य का नगा स्वरूप खडा कर दिया है । विश्व इश्वर का सृजन नही, बल्कि अच्छे-बुरे कर्मों का सजा है । जीव अपने कर्मों के अनुरूप विश्व की रचना करता है । प्रगति और पतन, आशादी और बर्बाती, सुख और दुःख, शोक और हृष, आनन्द और विषाद आदि सत्र कर्मों का उत्पादन है ।

योगी और त्यागी ऐसी दुनिया से प्रीति नही करते !

आरूढा .प्रशमश्रेणिं श्रुतकेवलिनोऽपि च ।

आम्यन्तेऽनन्तसंसारमहो दुष्टेन कर्मणा ॥५॥१६५॥

अर्थ . आश्चर्य तो इस बात का है कि उपशम-श्रेणी पर आरूढ एवं चौदह पूर्वधरो को भी दुष्ट कर्म अनन्त ममर में भटकाने हैं ।

विवेचन : उपशम श्रेणी ।

पहले....दूसरे...तीसरे...चौथे... पाँचवे....छठवे....सातवे....आठवें.... नौवें....दसवे....ग्यारहवे गुणस्थान पर पहुँच जाते हैं, मोहोन्माद ज्ञान्त. प्रज्ञांत . उपज्ञात हो गया होता है । जिस गति में मोह का प्रमाण कम होता है, उसी अनुपात में आत्मा क्रमश उच्च गुणस्थान पर अघिष्ठित होता जाता है ।

. क्षपकश्रेणी पर चढ़ता जीव ग्यारहवे गुणस्थान पर कभी जाता ही नहीं ! वह सीधा दसवे गुणस्थान में छलांग मार . वारहवे गुणस्थान पर पहुँच जाता है । जहाँ मोह बिलकुल खत्म (क्षय) हो जाता है । वारहवे स्थान पर पहुँचा जीव सीधा तेरहवे गुणस्थान पर पहुँच, वीतराग बन जाता है । और तत्र आयुष्य पूर्ण होने पर, चौदहवे स्थान पर पहुँच कर मोक्षगति पाता है ।

लेकिन ग्यारहवाँ गुणस्थानक अपनी फिसलन-वृत्ति के लिए सर्व-विदित है ! इस स्थान पर मोहनीय कर्म का बोलवाला है । उसकी गिरफ्त से 'बड़े-बड़े वीर-महावीर बच नहीं सकते ! मतलब, ग्यारहवा गुणस्थानक, कर्म का प्राबल्य, उसकी अजेयता और सर्वोपरिता का गक्तिशाली केन्द्र है ।

कोइ भी असामान्य व्यक्तित्व फिर भले ही उसे " दशपूर्वों का ज्ञान हो, वह सत् चारित्र का धनी हो, वीर्यल्लास में युक्त हो, ग्यारहवे गुण स्थान पर पहुँचते हो आनन-फानन में कर्म-चक्रव्यूह में फँस जाएगा ! ससार में भटक जायेगा । कर्म को चौदह पूर्वधरो की भी शर्म नहीं, उत्तम समय की भी कतई लाज नहीं, ना ही उत्कृष्ट ज्ञान की परवाह ! यही तो कर्म की निर्लज्जता है ।

'कर्म' की इसी क्रूर लीला से कुपित हो, पूज्य उपाध्यायजी महाराज

सहमा 'दुष्टेन कमणा ।' कह उठते हैं । जब वे उपशम श्रेणी पर आरूढ़ और ग्यारहवें गुणस्थान पर पहुँचे महर्षि को बक्का मार कर गड्ढे में गिराते हुए कम को देखते हैं, तब क्रोधाग्नि से उनका रोम रोम व्याप्त हो जाता है । भ्रुकुटी तन जाती है और मारे आवेश वे 'हे दुष्ट कम ।' कह कर चीख पड़ते हैं । कम के उधन तोड़ने के लिये वे पुकारते हैं ।

ग्यारहवाँ 'उपशात मोह' गुणस्थान, कम द्वारा रचित अतिम रक्षा-पक्ति (मोचा) है । और सदा सवदा सब के लिए वह अपराजेय है । जो सीधे दसवें से बारहवें गुणस्थान पर छलाग मार कर पहुँच जाते हैं वे इसके शिकार नहीं बनते ।

'उपशात माह' का अर्थ जानते हो ? तो सुनो

पानी से लवालव भरा एक प्याला है । लेकिन पानी स्वच्छ नहीं है, मटियाला है । उस में मिट्टी, ककर सब मिला हुआ है । तुम्हें वह पानी पीना है । जोर की प्यास लगी है । सिवाय उस पानी के कोई चारा नहीं । तुम उसे महीन कपड़े से छान लगे । फिर भी पानी स्वच्छ नहीं होता । तब थोड़ी देर के लिए प्याला नीचे रख दोगे । पानी में रहीं मिट्टी धीरे-धीरे नीचे बैठ जाएगी । मल प्याले में तह में जम जाएगा और धीरे-धीरे रखागे ता स्वच्छ पानी ऊपर तर आएगा । इस से यही घनित होता है कि पानी में मिट्टी अवश्य है, लेकिन उपशात है । ठीक उसी तरह आत्मा में माह जरूर है, लेकिन नीचे तह जमा हुआ है । अत आत्मा निमल मोहरहित दृष्टिगोचर होती है । लेकिन जिस तरह प्याले का हिलात ही तह में जमा मिट्टी और मल उपर उभर आएगा और पानी दुबारा गदा हा जाएगा । उसी तरह उपशात मोह वाली आत्मा कोई दोष से आन्दालित हुई ता माह आत्मा में व्याप्त हा, उस गदा कर मलीन बना देगा ।

उपशात मोह में निभयता नहीं होता । हा, माह क्षीण हो जाय, अथात् पानी को बकर मिट्टी त्रिना ना स्वच्छ बना दिया जाए, बाद में प्याले का भले ही हिलाइए बकर मिट्टी के उभर आने का सवाल ही पदा नहीं हागा । उसी भाँति माह का सवथा क्षय होने पर कोई चिन्ता नहीं । दुनिया का कोई निमित्त कारण उस माहाघीन नहीं कर

सकेगा !

कर्मों की क्रूर-लीला भला कहीं तक संभव है ? सिर्फ ग्यारहवें गुणस्थान तक ! वहाँ चौदह पूर्व के ज्ञानी श्रुतकेवलियों की पराजय भी अवश्यंभावी है । अर्थात् चौदह पूर्वघर-श्रुतकेवली भी प्रमाद के वशीभूत हो, अनादि काल तक निगोट में रहते हैं । न जाने कर्मों की यह कैसी भीषणता—भयानकता है ! ऐसे कर्म विपाकों का सतत-चितन मनन कर, उस के क्षयहेतु कर्मर कसनी चाहिए ।

अर्वाक् सर्वाऽपि सामग्री श्रान्तेव परितिष्ठति ।

विपाकःकर्मणः कार्यपर्यन्तमनुधावति ॥६॥१६६॥

अर्थ : हमारे निकट रही सभी सामग्री/कारण, एकाध थके हुए प्राणी की तरह मुस्त रहती हैं । जबकि कर्म-विपाक कार्य के अंत तक हमारा पीछा करता है ।

विवेचन : कर्म-विपाक का अर्थ है कर्म का परिणाम/फल ! कोई कार्य बिना किसी कारण के नहीं बनता और हर कार्य के पीछे पाँच कारण होते हैं ।

१ काल २ स्वभाव ३ भवितव्यता ४ कर्म और ५ पुरुषार्थ लेकिन इन सब में 'कर्म' प्रधान कारण है ! कर्म-विपाक कार्य के अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि सतत छाया की तरह साथ रहता है । श्रेष्ठ सभी कारण थोड़ा-बहुत चलकर इधर-उधर हो जाते हैं, लेकिन यह निरंतर पीछे ही लगा रहता है । कोई किसी कार्य की भूमिका तैय्यार करता है, कोई कार्यारम्भ कराता है, कोई कार्य के बीच ही थक कर एक ओर हो जाता है । लेकिन कर्म कभी थकता नहीं है । जब तक कोई कार्य पैदा होता है और खत्म-(नाश) होता है, तब तक कर्म साथ ही चलता है । इसे कभी विश्राम नहीं, विराम नहीं और आराम नहीं ।

व्यक्ति को जितना भय अन्य कारणों से नहीं, उतना भय कर्म का होता है । कर्म-क्षय होते ही अन्य चार कारण अपने आप लोप हो जाते हैं । उन्हें दूर करने के लिए किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती ! ये सब कर्म के पीछे होते हैं ।

इसी वजह से कर्म के अनुचितन और क्षय हेतु जीव को पुरुषार्थ करना होता है। कमक्षय हेतु कम ने ही मनुष्य को अनुकूल सामग्री प्रदान की है।

खुद का मिटाने के लिए कम स्वयं आगे बढ़कर जीव का सामग्री प्रदान कर रहा है।

- ❁ तुम्हें मनुष्यगति प्राप्त है ?
- ❁ तुमने आय भूमि में जन्म धारण लिया है ?
- ❁ तुम्हें तन वदन का आराम्य मिला है ?
- ❁ तुम्हारी पांचो इन्द्रियां परिपूर्ण हैं ?
- ❁ तुम्हें चिंतन-मनन के लिए मन मिला है ?
- ❁ तुम्हें सुदेव, भुगुर् और मद्दम का सहाय मिला है ?

कम क्षयहेतु और नशा, जिस सामग्री की आवश्यकता है ? इस से बढ़िया और विशेष सामग्री की ग्रहण भी क्या गरज है ? तो क्या कम क्षय की भावना भी उनको ही जगानी पडगी, पदा करनी हागी ? सचमुच कितनी बेहूदी बात है ? मभवत तुम अब भी कम की पिशाचलाला से परिचित नहीं हो। यदि तुमन अनुकूल परिस्थिति और सामग्री का समय रहते सदुपयोग न किया तो वह उसे दुबारा छिन भेगा और फिर तुम्हारी ऐसी बुरी हालत बरेगा कि तुम फूट फूट कर रोभागे। लेकिन उससे सिकजे से छूट नहीं पाओगे। तब एव क्षण ऐसा आएगा कि तुम कर्मों के गुलाम बन जाओगे।

यदि तुम प्राप्त सामग्री का योग्य उपयोग करोगे तो वह (कम) तुम्हें इससे भी बढ़कर और अमूल्य सामग्री प्रदान करेगा। फलत उससे तुम अपना सभी कर्मों का सरलता से नाश कर सकोगे।

जिस तरह कर्मों का तुम प्रत्यक्ष में देख नहीं सकते, ठीक उसी तरह तुम्हें उसका क्षय भी प्रत्यक्ष में नहीं दिखने वाले धम से ही करना हागा। यह सनातन मत्य है कि धम से कर्म नष्ट होते हैं। धम आत्मा का है, लेकिन आत्मा तब पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी पांचो इन्द्रियां धार मन का सदुपयोग करना पडेगा। सत्कार के तुच्छ गुल और सुविधा में भूलकर भा अपनी इन्द्रियां का और मन का न ल्याओ। सभी तुम आत्मा की गहराई की स्पर्श कर पाओगे और आत्मधम प्राप्त कर

सकोगे । आत्मधर्म की प्राप्ति होने पर कर्म-क्षय होते विलम्ब नहीं होगा । जैसे जैसे कर्मक्षय होता जाएगा वैसे-वैसे धर्मतत्त्व के साथ तुम्हारा नाता जुड़ता जाएगा ।

फलस्वरूप काल, स्वभाव, भवितव्यता आदि के दोषों को नजर-अदाज कर किस पद्धति से कर्म-क्षय किया जाएँ इसका सदा-सर्वदा चिंतन-मनन करते रहो । कर्म को भूलकर यदि 'काल बुरा है, भवितव्यता अच्छी नहीं है, बहानेबाजी की, तो याद रखो, कर्म तुम्हारे सीने पर चढ़ बैठेंगे । तुम्हें समय-बेसमय पागल बना देंगे । फलस्वरूप तुम अशांति.... दुःख....पश्चात्ताप.... कलह और संताप के होम-कुण्ड में बुरी तरह भूलस जाओगे । अतः धर्म में पुरुषार्थ करो । कर्मों के भय का गांभीर्य समझो । प्रमाद, मोह और आसक्ति की श्रृंखलाएँ तोड़ दो और कर्मक्षय हेतु कटिवद्ध हो जाओ ।

असावचरमावर्ते धर्मं हरति पश्यतः ।

चरमारवतिसाधोस्तु छलमन्विष्य हृष्यति ॥७॥१६७॥

अर्थ : यह कर्म-विपाक अतिम 'पुद्गलपरावर्त' के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुद्गलपरावर्त में हमारी आँखों के सामने धर्म का नाश करता है, परंतु चरम पुद्गलावर्त में रहे हुए माधु का छिद्रान्वेषण कर खुश होता है ।

विवेचन : चरम पुद्गलावर्त-काल ।

अचरम पुद्गलावर्त-काल !

'पुद्गलपरावर्त' किसे कहा जाएँ-इसकी जानकारी तुम परिशिष्ट में से प्राप्त कर लेना । यहाँ तो सिर्फ कर्म का काल के साथ और काल के माध्यम से आत्मा के साथ कैसा सम्बन्ध है, यहा बताया गया है । जब तक आत्मा अतिम पुद्गलावर्त काल में प्रविष्ट न हो जाएँ तब तक लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी कर्म आत्मधर्म को समझने नहीं देता, ना ही उसे अंगीकार करने देता है । मनुष्य, भगवान के मंदिर अवश्य जाएगा, नित्य पूजा-पाठ करेगा , लेकिन परमात्म-स्वरूप को प्राप्ति की इच्छा से नहीं, वरन् सासारिक सुख और संपदा की अभिलाषा लेकर जाएगा । गुरु महाराज को वंदन करेगा, भिक्षा देगा, भक्ति करेगा, वैयावच्च और सेवा करेगा, लेकिन सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के लिए नहीं, अपितु स्वर्गलोक की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के

लिए । अरे, वह प्रयज्ञ्या ग्रहण कर साधु भी बन जाएगा । लेकिन मोक्षप्राप्ति और आत्मविशुद्धि के लिए आराधना नहीं करेगा, परन्तु दवलोक के दिव्य सुख और उच्च पद पाने के लिए आराधना करेगा । शास्त्रा म उल्लेख है कि 'शुद्ध चारित्र्यपालन से देवगति प्राप्त होती है । ऐसा जान कर वह दीक्षित होगा । चारित्र्यपालन करेगा । कठार तपस्या और निरतिचार चारित्र्य का पालन करेगा । लेकिन कम वधनो से मुक्ति पाने की भावना पैदा ही नहीं होगी । वह उसे ऐसे भुलभुलैये में फँसा देगा कि मुक्ति होने के विचार ही उसमें न जमे ।

कम वधन की श्रृंखला में आत्मा का मुक्त करने का विचार तक अचरमावत काल में नहीं आता । वह धर्माचरण करता अवश्य दिखाई देता है, लेकिन आत्मशुद्धि और मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि नसार वद्धि के लिए करता है ।

अचरमावत काल में अवश्य आत्मधर्म का ज्ञान होता है । आत्म-धर्म की आराधना और उपासना भी होती है । लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कमवधन से मुक्ति की इच्छा रखनेवाले साधु मुनिराज के इद गिद 'कम' निरतर चक्कर लगाते रहते हैं । छिद्रान्वेषण करते हैं । और यदि एकाध छिद्र दृष्टिगोचर हो जाए तो आनन फानन में घूस पंठ कर मुनि के मुक्ति पुरुषाय को शिथिल बनाने पर तुल जाता है । उन के माग में नाना प्रकार की रूकावटें और अवरोध पैदा करते विलम्ब नहीं करता । अतः मुनि का सदा सावधान रहना आवश्यक है । वह कोई छिद्र न रहने दे अपनी आराधना उपासना का रक्षापत्र में । नभी सफलता संभव है ।

प्रमाद के छिद्रों में से कम आत्मा में प्रवेश करता है ।

मानव जीवन के निद्रा, विषय, कषाय, विक्रिया, और मक्षपान-य पाच प्रधान प्रमाद हैं । अतः मुनि का अपनी निद्रा पर सयम रखना चाहिए । उन्हें रात्रि के दो प्रहर अर्थात् छह घंटे ही सयन करना चाहिए । वह भी गाढ निद्रा में नहीं । दिन में निद्रा का त्याग उनके लिए अयस्कुर है । पाच इन्द्रिया के विषयो में से किसी भी विषय के प्रति कभी आसक्ति न हानी चाहिये । क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों के पराधीन नहीं होना चाहिए । विक्रियाओं में कभी

लिप्त नहीं होना चाहिए । नारी के संवध में भूलकर भी साधु चर्चा न करें । भोजनादि विषयक बातचीत में दूर रहना चाहिये । देस-परदेस की और राजा महाराजाओं की कपटपूर्ण चर्चा में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए । मद्यपान में साधु को वचना चाहिए । यदि साधु को इन पांच प्रमादों से अलिप्त रहना आ जाए तो मजाल है कि उसके आत्मप्रदेश पर कर्म-शत्रु आक्रमण कर दे । फिर भले ही वह उनके इदं-गिदं चक्कर क्यों न लगाता हो !

कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मुनिराज कर्म-घूसपैठिया को घूस-पैठ का अवसर ही न दे तो उनके सताने का, हँसाने/परेसाने करने का सवाल ही न उठे । हाँ, उसे घूसपैठ करने का मौका देना न देना, साधु पर निर्भर है । यदि प्रमाद के आचरण को 'कर्मकृत' संज्ञा प्रदान कर, उसका अनुशरण करे तो अधपतन हुआ ही समझो ! फिर उसे पतन की गहरी खाइ में गिरते कोई बचा नहीं सकेगा । यह तथ्य भलि भाँति समझ लेना चाहिये कि 'चरमावर्त काल' में प्रमाद-सेवन में कर्म का हाथ नहीं होता । और यह बात तभी गले उतरेगी जब हम कुटिल कर्म की लीला का अच्छी तरह समझ लेंगे । इसलिए कर्म का अनु-चितन करना आवश्यक है । कर्म-विपाक का विचार आते ही जीव काँप उठता है ।

साम्भ्यं विभति यः कर्मविपाकं हृदि चिन्तयन् ।

स एव स्थगच्चिदानन्दमकरन्दमधव्रतः ॥८॥१६८॥

अर्थ . हृदय में कर्म-विपाक का चिन्तन-मनन करते हुए जो समभाव धारण करता है, वही योगी ज्ञानानन्द रूपी पराग का भोगी भ्रमर होता है ।

विवेचन . हे योगीराज ! आप तो भोगी भ्रमर हैं, ज्ञानानन्द-पराग का जी भर कर उपभोग करने वाले हैं, आपके हृदय में सदा कर्म-विपाक का चिन्तन और मुख पर समता का सवेदन है !

बिना कर्म विपाक-चिन्तन के समभाव का वेदन नहीं होता और समभाव के वेदन बिना ज्ञानानन्द का अमृतपान असंभव है । मतलब उपरोक्त श्लोक से तीन बातें स्पष्ट होती हैं :

- * कम-विपाक चिन्ता
- * ममभाव
- * ज्ञानानन्द का अनुभव !

कमविपाक के चिन्तन मनन से समभाव ही प्रकट होना चाहिए । अर्थात् ससार में विद्यमान प्राणी मात्र के लिए समत्व की भावना पैदा होनी चाहिए । न किसी के प्रति द्वेष, ना ही किसी के प्रति राग । शत्रु के प्रति द्वेष नहीं, मित्र के लिए राग नहीं । कर्मकृत भावों के प्रति हृष्य और शोक नहीं होना चाहिए । यह सब कम विपाक के चिन्तन—मनन से ही सम्भव है । यदि हमें राग-द्वेष और हृष्य-शोक होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा चिन्तन कम-विपाक का चिन्तन नहीं बल्कि कुछ और है । हृष्य-शोक, राग द्वेष और रति-अरति आदि भावों के लिए सिर्फ कर्मों को ही नहीं कोसना चाहिए, उसके बजाय हमें निरंतर यह विचार करना चाहिए कि 'कम-विपाक, का चिन्तन मनन न करने से यह सब हो रहा है ।' हमें स्मरण रखना चाहिए कि कम विपाक का चिन्तन किये बिना राग-द्वेष और हृष्य-शोक कभी कम नहीं होंगे । अरे, मरणान्त उपसर्गों के समय भी जो महात्मा तनिक भी विचलित नहीं हुए, आखिर उसका रहस्य क्या था ?

इसके प्रत्युत्तर में यह कह कर अपने मन का समाधान कर लेना कि 'वह सब उन के पूर्व भावों की आराधना का फल था,' हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं । उसके बजाय यह मानना-समझना चाहिए कि 'उस के मूल में उन का अपना कम-विपाक का चिन्तन-मनन अनन्य, असाधारण था, जिसकी वजह से सतुल्य खोये बिना वे समभाव में अत तक अटल-अचल बने रहे ।' यही विचारधारा हमें आत्मसात् कर लेनी चाहिए । जीवन में बनते प्रसंगों के समय यदि कम विपाक के विज्ञान का उपयोग किया जाए तो ममता समभाव में स्थिर रहना सरल बन जाए ।

और समभाव के बिना ज्ञानानन्द कहाँ ? ज्ञानानन्द समभाव से सम्भव है । राग द्वेष और हृष्य-शोक का तूफान थमते ही ज्ञान का आनन्द-आत्मानन्द प्रकट होता है । जब कि राग-द्वेष से स्फुरित आनन्द, आनन्द न होकर विषयानन्द होता है । ज्ञानानन्द के निरंतर उपभोग

के लिए समभाव की ज्योन अखंडित रखनी चाहिये ! उसे छिन्न-भिन्न नहीं होने देने के लिए कर्म-विपाक का चिंतन-अनुचिंतन सदा-सर्वदा शुरू रहना चाहिए । न जाने पूज्य उपाध्याय जी महाराज ने कैसी अलौकिक व्यवस्था का मार्गदर्शन किया है !

संसार मे रही विपमताओं का समाधान 'कर्म-विपाक' के विज्ञान द्वारा न किया जाएँ तो ? तब क्या होगा ?

संसार के जीवों के प्रति राग और द्वेष की भावना तीव्र बनेगी । राग-द्वेष के कारण अनेकविध अनिष्ट पैदा होंगे । हिंसा, भूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह, क्रोध-मान, माया, लोभादि असह्य दोषों का प्रादुर्भाव होगा । फलतः जीवों का जीवन जीवों के हाथ ही असुरक्षित बन जाते देर नहीं लगेगी । परस्पर शंका-कुशंका, घृणा, द्वेष और वैर-भावना मे, क्रमशः बढ़ोतरी होगी । परिणाम स्वरूप विपमता बढ़ेगी । ऐसी स्थिति मे मोक्ष-मार्ग की आराधना संभव नहीं ।

आज भी हम देखते हैं कि जो प्रस्तुत कर्म-विज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उन की क्या हालत है ? वे अपनी जिंदगी बदतर स्थिति में गुजार रहे हैं । वहाँ अशांति, चिंता और दुःख का साम्राज्य छाया हुआ है । न जाने आत्मा-परमात्मा और धर्म-ध्यान से वे कितने दूर-सुदूर निकल गये हैं ।

तब आप तो मुनिराज हैं ! मोक्ष-मार्ग के पथिक बन आपको कर्म-बधन तोड़ने हैं और शुद्ध-बुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है । अतः आप को 'कर्म विज्ञान' का मनन कर उसे पचाना चाहिए । उसके आधार पर समभाव के घनी बनना चाहिए । फलतः आप ज्ञानानन्द—पराग के भोगी भ्रमर बन जायेंगे । ध्यान रहे, जहाँ भी समभाव खंडित होता दृष्टि गोचर हो, शीघ्रान्ति शीघ्र "कर्म-विपाक" का आलम्बन ग्रहण कर लेना ।

२२ भवोद्वेग

हे भव-परिभ्रमण के रसिक जीव !
तनिक इम ममा-समुद्र की ओर तो
दृष्टिपात कर । इसकी विभीषिका और
भीषणता का तो दर्शन कर । इसकी
नि सारता एव भयानकता का तो ख्याल
कर । क्या तू यहाँ सुखी है ? शान्त
है ? सतुष्ट है ?

पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने यहाँ
भव-समुद्र की भयकरता को समझाने का
प्रयत्न किया है । तुम इस अध्याय को
ऊपरी तौर से पढ मत जाना, बल्कि पूरे
गाभीय से पढकर यथायोग्य चिन्तन
करना ।

भव-वधनो की विषमता और असारता
से मुक्ति पाने हेतु जिस अदम्य उत्साह,
शक्ति और जिज्ञासा की आवश्यकता है,
वह सब तुम्हें प्रस्तुत अष्टक के चिन्तन
मनन से नि सदेह प्राप्त होगा ।

यस्य गंभीरमव्यस्याज्ञानवज्रमयं तलम् ।
रुद्धव्यसनशैलोर्ध्वः पन्थानो यत्र दुर्गमा ॥१॥१६६॥

पातालकलशा यत्र मृतास्तृणामहानिलं ।
कषायाशिवत्तसंकल्पवैलावृद्धिं वितन्वते ॥२॥१७०॥

स्मरीर्वाग्निज्वलत्यन्तयंत्र स्नेहेन्वनः सदा ।
यो घोररोगशोकादिमत्स्यकच्छपसंकुलः ॥३॥१७१॥

दुर्बुद्धिमत्सरद्रोहैर्विद्युदृवातिगजिती ।
यत्र संयात्रिका लोकाः, पतन्त्युत्पातसंकटे ॥४॥१७२॥

ज्ञानी तस्माद् भवांभोर्धेनित्योद्विग्नोऽतिदारुणात् ।
तस्य संतरणोपायं, सर्वयत्नेन काङ्क्षति ॥५॥१७३॥

अर्थ : जिनका मध्यभाग गंभीर है, जिसका (मध्य समुद्रका) घंटा (तलभाग) अज्ञान रूपी वज्र से बना हुआ है, जहां मंकट और अनिष्ट रूपी पर्वतमालाओं से घिरे दुर्गम मार्ग हैं ।

जहां (संसार-समुद्र में) तृष्णा स्वरूप प्रचंड वायु से युक्त पाताल कलश रूपी चार कषाय, मन के सकल्प रूपी ज्वारमाटे को अधिकाधिक विन्तीर्ण करते हैं ।

जिसके मध्य में हमेशा स्नेह स्वरूप उन्वन से कामरुम बडवानल प्रज्वलित है और जो भयानक रोग-शोकादि मत्स्य और कष्टों में भग पड़ा है ।

दुर्बुद्धि, ईर्ष्या और द्रोह-स्वरूप बिजली, तूफान और गर्जन से जहां समुद्रों व्यापारी तूफान रूपी मंकट में पड़ते हैं ।

ऐसे भोषण संसार-समुद्र में भयभीत ज्ञानी पुरुष उमने पार उतरने के प्रयत्नों की इच्छा रखते हैं ।

विवेचन . संसार !

जिस संसार के मोह में असंख्य जीव अंधे बन गये हैं, जानते हो वह संसार कैसा है ? मोक्षगति-प्राप्त परम-आत्मार्ये संसार को किस

दृष्टि में देखती हैं ? नुम भी उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करोगे, तब उद्विग्न हो उठोगे । तुम्हारे मन में उसके प्रति अप्रीति के नाव पदा होंगे । एक प्रकार की नफरत पदा हो जायगी। और यही तो हाना चाहिये । माग के इच्छुत के लिए इसके मिवाय और कोई चारा नहीं है । ममार की आसक्ति प्रीतिभाव छिन्न भिन्न हुए बिना शाश्वत अनन्त प्रदीप अव्याबाध सुख सम्भव नहीं । ससार व यथाथ स्वरूप का तनिक जायजा ला ।

समार का समुद्र तमभो ।

- ❁ १ समार-समुद्र का मध्यभाग अगाध है ।
- ❁ २ ससार समुद्र की सतह अज्ञान वज्र की बनी हुई है ।
- ❁ ३ समार-समुद्र में साकटों के पहाड़ हैं ।
- ❁ ४ समार-समुद्र का माग विकट-विषम है ।
- ❁ ५ समार-समुद्र में त्रिषयाभिनाया की प्रचंड वायु उह रही है ।
- ❁ ६ समार समुद्र में त्रिषादि कपाया ४ पाताल बलश हैं ।
- ❁ ७ समार-समुद्र में विकल्पो का ज्वार आता है ।
- ❁ ८ समार-समुद्र में रागयुक्त इधन में युक्त कदप का दावानल प्रज्वलित है ।
- ❁ ९ समार-समुद्र में राग के मच्छ और शाक के बहूए मच्छद विहार कर रहे हैं ।
- ❁ १० समार समुद्र पर दुबुद्धि की विजली रह-रहकर कौंधती है ।
- ❁ ११ समार-समुद्र पर भाषा मत्सर का भीषण तूफान गहरा रहा है ।
- ❁ १२ समार समुद्र में ब्राह्म का भयकर गजन हा रहा है ।
- ❁ १३ समार-समुद्र में नाविका पर साकट के पहाड़ टूट पड़े हैं ।

अतः समार-समुद्र सबथा दारुण है और विषमता में भरा पड़ा है । समार-समुद्र - 'बाकई समार एक तूफानी सागर है'- इस विचार को हम अपने हृदय में भाषित करना चाहिये और तदनुसार जीवन का भाषा कायक्रम निश्चित करना चाहिये । सागर में रूहा प्रयासी उसे पार करना न नानाविध प्रयत्न करता है ना कि उमम सोर सपाटा प्रयत्न दिल-बहुलाय का प्रयत्न करता है । उममें भी यदि सागर तूफानी हो

तो, पार करने की उमे हमेशा जल्दी रहती है। अतः हमें यह संकल्प दृढ़ मे दृढतर बनाना चाहिये कि 'मुझे संसार-समुद्र पार करना ही है।' मध्य भाग :- समुद्र का मध्य भाग (बीचों-बीच) अगाध होता है कि उसकी सतह खोजे भी नहीं मिलती। यहां संसार का मध्य भाग यानी मनुष्य की युवावस्था/यौवनकाल। जीव की यह अवस्था वाकई अगाध होती है, जिसका ओर-छोर पाना मुश्किल होता है। उस की युवावस्था की अगाधता को सूर्य-किरण भी भेदने में असमर्थ हैं। अच्छे-खासे तैराक भी समुद्र की अतल गहराई में खो जाते हैं, जिनका अता-पता नहीं लगता।

तल-भाग (सतह) - संसार-समुद्र की सतह (तल भाग) किसी मिट्टी, पत्थर अथवा कीचड़ की बनी हुई नहीं है, बल्कि वज्र की बनी हुई है। जीव की अज्ञानता वज्र से कम नहीं। यह सारा संसार अज्ञानता की सतह पर टिका हुआ है। मतलब संसार का मूल अज्ञानता ही है।

पर्वतमालाये - समुद्र मे स्थान-स्थान पर छोटे-बड़े पर्वत, कहीं पर पूर्ण रूप से तो कहीं-कहीं पर आवे पानी मे डूबे हुए रहते हैं। नाविक-दल हमेशा इन समुद्री टीलों और चट्टानों से सावधान रहता है। जब कि संसार-समुद्र मे तो ऐसी पर्वतमालाएं सर्वत्र बिखरी पड़ी है। जानते हो, ये पर्वत कौन-से है? सकट, आपत्ति-विपत्ति, आधि-व्याधि, दुःख, अशान्ति.... ये सब सासारिक पर्वत ही तो हैं। एक दो नहीं, बल्कि पूरी हारमाला/पर्वतमाला। अरावली की पर्वतमालाये तुमने देखी है? सह्याद्रि की पर्वत-श्रृंखलाओं के कभी दर्शन किये हैं? इनसे भी ये पर्वतमालाये अधिकाधिक दुर्गम और विकट हैं, जो संसार-समुद्र मे फैली हुई हैं। कहीं-कहीं वे पूरी तरह पानी के नीचे हैं, जो सिधे-साठे नाविक के ध्यान में कभी नहीं आती। यदि इन से तुम्हारी जीवन-नौका टकरा जाए, तो चकनाचूर होते एक क्षण का भी विलंब नहीं।

मार्ग :- ऐसे संसार-समुद्र का मार्ग क्या सरल होता है? नहीं, कतई नहीं। ऐसे ऊबड़-खाबड़, दुर्गम मार्ग पर चलते हुए कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कितनी समझदारी और संतुलित-वृत्ति का अवलंबन करना होगा? हमारी तनिक लापरवाही, चंचलता, निद्रा, आलस्य

अथवा विनोद सवनाश को न्योता देत देर नहीं करेंगे। ऐसे विकट समय में किसी अनुभवो परिपक्व मागदर्शन की शरण ही लेनी होगी। उसका अनुसरण करना पड़ेगा या नहीं? सुयोग्य सुकानी के नेतृत्व पर विश्वास करना ही होगा, तभी हम सहा-सलामत/सुरक्षित अपनी मजिल तक पहुँच पायेंगे।

प्रचंड वायु - तृष्णा पाच इंद्रियों के विषयों की कामना की प्रचंड वायु महासागर में पूरी शक्ति के साथ ताण्डव नृत्य कर रही है। तृष्णा कितनी तृष्णा! उसकी भी कोई हद हाती है। मारे तृष्णा के जीव इधर उधर निरुद्देश्य भटक रहा है। विषय सुख की लालसा के वशीभूत हो जीव कसा धिर गया है? जानते हो, यह प्रचंड वायु कहां से पैदा होती है? पाताल कलशों से। वही उसका उदगम स्थान है।

पाताल-कलश - ससार सागर में चार प्रकार के पाताल कलश विद्यमान हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें प्रचंड वायु उत्पन्न होती है और सागर में तूफान पैदा करती है।

ज्वार भाटा - मन के विभिन्न विकल्पों का ज्वार-भाटा ससार सागर में आता रहता है। कषायों में से विषय तृष्णा जागृत होती है और विषय-तृष्णा में से मानसिक विकल्प पैदा होते हैं। जानते हो, मानसिक विकल्पों का ज्वार कितना जबरदस्त होता है? पूरे समुद्र में तूफान आ जाता है। पानी की तरंगें किनारे को तोड़ती हुई भयानक दृश्य सा रूप धारण कर लेती हैं। आम तौर पर समुद्र में पूर्णिमा की रात्रि को ही ज्वार आता है। लेकिन ससारसागर में तो निरंतर ज्वार आता रहता है। क्या तुमने कभी ज्वार के समय तूफानी स्वरूप धारण करते सागर को निकट से देखा है? शायद नहीं देखा हो। लेकिन अब मानसिक विकल्पों के ज्वार को अवश्य देखना। उमें देखते ही तुम धरराहट में भर जाओगे।

बडवानल - कसा दारुण बडवानल भमक रहा है।

कदम के बडवानल में ससारसमुद्र का कौन सा प्रवासी फँसा नहीं है? इस दुनिया में कौन माई का लाल है, जो उक्त बडवानल की उग्र ज्वालामा से बच पाया है? उसमें राग वा इधन डाला जाता है। राग के इधन में बडवानल सदा सयदा प्रवृत्तित रहता है।

वाकड, कंदर्प का वडवानल आश्चर्यजनक है ! वडवानल में जीव निर्भय बनकर कूद पड़ते हैं ! भड़कते वडवानल के वावजूद वे उस में से निकलने का नाम नहीं लेते.... बल्कि राग का डन्धन डाल-डालकर उसे निरन्तर प्रदीप्त रखते हैं ! कदर्प यानी काम वासना/भोग-सभोग की तीव्र लालसा । नर नारी के संभोग की वासना में धू-धू जलता है और नारी नर के सभोग में । जबकि नपुंसक, नर व नारी, दोनों के संभोग की वासना में जलता है । वास्तव में देखा जाए तो संसारसागररूपी वडवानल, भयंकर, भीषण और सत्रंभक्षी है....। सामान्यतः संसार-सागर के सारे प्रवासी इस (वडवानल) में फँसे नजर आते हैं, जब कि कुछ उसकी ओर लपकते दिखार्थी देते हैं ।

मच्छ और कच्छप : संसार-समुद्र में बड़े-बड़े मगरमच्छ और मछलियाँ भी हैं । छोटे-बड़े साध्य-असाध्य रोगों के मच्छ भी मुसाफिरो के लिए आफत बने रहते हैं....। उन्हें हैरान-परेशान करते हैं। एकाध मगर-मच्छ का खाद्य बनता दिखायी देता है, तो कोई इन मछलियों की गिरफ्त में फँसा नजर आता है । इन रोग रूपी मच्छों से प्रवासी सदैव भयभीत होते हैं ।

ठीक उसी तरह शोक-कष्टों की भी इस संसार-सागर में कमी नहीं है, जो प्रवासियों को कोई कम हैरान-परेशान नहीं करते ।

चंचला :- जग आकाश की ओर दृष्टिपात करो । रह-रहकर चंचला काँवती नजर आती है । उसकी चमक-दमक इन आँखों से देखी न जाए, ऐसी चकाचाँव करने वाली अजीबों-गरीब होती है । कभी-कभार वह हमें छुते हुए विद्युत-वेग से निकल जाती है । दुर्बुद्धि ही चंचला है । हिंसाभयी बुद्धि झूठ-चोरी की बुद्धि, दुराचार-व्यभिचार की बुद्धि, माया-मोह की बुद्धि और राग-द्वेष की बुद्धि । चंचला की चमक-दमक में जीव चकाचाँव हो जाता है ।

तूफान - मत्सर की आंधी कितने जोर-शोर से जीवों को अपनी चपेट में ले लेती है ! गुणवान व्यक्ति के प्रति रोष यानी मत्सर । संसार-सागर में ऐसी आंधी आती ही रहती है । क्या तुमने कभी नहीं देखी ? तुम्हें उसकी आदत पड़ गयी है । अतः तुम उस की भयकरता.... भीषणता को समझ नहीं पाओगे । लेकिन गुणवान व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन

मे रोप की भावना क्या पैदा नहीं होती ? ऐसे समय तुम्हारे मन में कैसा तूफान पैदा होता है ? जो डम तूफान भकेंम गया उसकी गुण-मपदा नष्ट होते देर नहीं लगती । यह गुण मपदा न दूर मुद्दूर निकल जाता है ।

गजन-तजन द्राह-विद्रोह का गजन-तर्जन मसार-समुद्र में निरन्तर सुनायी देता है । पिता पुत्र का द्रोह करता है, तो पुत्र पिता का द्रोह करता है । प्रजा राजा का द्रोह करती है, तो राजा प्रजा का द्रोह करता है । पत्नी पति का द्रोह करती नजर आती है, ता पति पत्नी का द्रोह करता दृष्टिगोचर हाता है । शिष्य गुरु का द्राह करता है और गुरु शिष्य का द्रोह करता है । जहाँ देखा वहाँ द्रोह की यह पर परा और गजन-तर्जन अबाधित रूप से चल रहा है । अविश्वाम और शका-कुशका के वातावरण में ममार समुद्र के प्रवामी का दम घुट रहा है ।

मुसाफिर - मसार-सागर में अमस्य आ-मार्गे विद्यमान हैं । लेकिन महासागर के सीने पर लहराती इतराती नौकाओं में प्रवास करने वाला एक मात्र प्राणी मनुष्य है । ये लोग मसार-सागर का प्रवास सेने हुए चुरी परिस्थिति के फदे में फम जाते हैं और परिणाम स्वरूप जाने-अनजाने घोर भकट में पड जाते हैं । उन में मे बडी सख्या में तो पवतमालाओ से टकरा कर समुद्र की अतल अनन्त गहराई में खो जाते हैं । वचे-खुचे लोग सफर जारी रखते हुए, मध्य भाग में प्रज्वलित बडवानल के कोप-भाजन वन मर जाते हैं । कुछ ना आनाश में सतत की घती बिजली के गिरने में खत्म हो जाते हैं । कई तूफान की बिभीषिका में अपना सबस्य खो बठते हैं । शेष रहे थोडे से मुसाफिर, जिन्हें भवसागर का यथाय ज्ञान है और जो ज्ञान-समृद्ध धीर-गभीर महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, वच पाते हैं - भव सागर को पार करन में सफल हो जात हैं ।

ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में प्रस्तुत मसार-सागर अनन्त विपमताओ से भरा अत्यन्त दारुण है । जब तक वे यहाँ मदेह होते हैं, तब तक अधिकाधिक उद्विग्न रहते हैं । किसी भी पुख के प्रति वे धाकपित नहीं होने ना ही स्वय ललचाते हैं । उनका सदा सबदा सिर्फ एक ही

लक्ष्य होता है; 'कव इस भव सागर से पार उतरुं' । उनके सारे प्रयत्न और प्रयास भवसागर से पार उतरने के लिये होते हैं, मुक्ति के होते हैं । मन, वचन, काया से वे सतरण हेतु ही प्रयत्नशील रहते हैं ।

हमें भी आत्म-संशोधन करना चाहिये । सोचना चाहिये कि यह भवसागर हमारे ठहरने के काविल है क्या ? हमें यहाँ स्थिर होना चाहिये क्या ? कहीं भी कोई सुगम पथ है क्या ? कहीं निर्भयता है ? अशांतिरहित असीम सुख है ? नहीं है । जो है, वह सिर्फ मृगजल है । तो भव सागर में स्थिर होने का सवाल ही कहाँ उठता है ? जहाँ स्वस्थता नहीं, शान्ति नहीं, सुख नहीं और निर्भयता नहीं, वहाँ रहने की कल्पना से ही हृदय काँप उठता है । जब देश का विभाजन हुआ और भारत व पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, तब पाकिस्तान में हिन्दु परिवारों की स्थिति कैसी थी ? उनका जीवन कैसा था ? वहाँ से लाखों हिन्दू परिवार हिजरत कर भारत चले आये । जान हथेली पर रखकर सुख-शान्ति और सपदा गँवा कर । क्योंकि उन्हें वहाँ अपनी सुरक्षा, निर्भयता और सलामती का विश्वास न रहा ।

इसी तरह जब भवसागर से हिजरत करने की इच्छा पैदा हो जाए, तब माया-ममता के बन्धन टूटते एक क्षण भी न लगेगा । इसलिये यहाँ भवसागर की भीषणता का यथार्थ वर्णन किया गया है । अतः शान्ति से अकेले में इस पर चिन्तन करना, एकाग्र बन कर प्रतिदिन इस पर विचार करना । जब तुम्हारी आत्मा भव-सागर की भयानकता और विषमता से भयभीत हो उठे, तब उसे पार करने की तीव्र लालसा जाग पड़ेगी और तुम मन, वचन, काया से पार होने के लिये उद्यत हो जाओगे । ऐसी स्थिति में विश्व की कोई शक्ति तुम्हें भव-सागर पार करते रोक न पाएगी ।

तैलपात्रधरो यद्वत्, राधावेधोद्यतो यथा ।

क्रियास्वनन्यचित्तः स्याद्, भवभीतस्तथा मुनिः ॥६॥१७४॥

अर्थ :- जिस तरह तैल-पात्र धारण करने वाला और राधावेध साधने वाला, अपनी क्रिया में अनन्य एकाग्र चित्त होता है । ठीक उसी तरह संसार-मागर में भयभीत साधु अपनी चारित्र-क्रिया में एकाग्रचित्त होता है ।

विवेचन - किसी एक नगर का एक नागरिक । उसकी यह दृढ मायता थी कि लास प्रयत्ना के बावजूद भी मन नियंत्रित नहीं होता ।

अतः वह प्रायः मन की अस्थिर वृत्ति और चञ्चलता का सब्र उका पीटता रहता था । अपनी मायता से विपरीत मतव्य रखने वाले के साथ वाद-विवाद करता रहता । वह मुनियों के साथ भी चर्चा करता रहता । न किसी की सुनता, ना ही समझने की कोशिश करता । मन की स्थिरता को मानने के लिये कतई तैयार नहीं ।

वायु वेग से नगर में वात फल गयी । राजा ने भी सुनी, लेकिन राजा विचलित न हुआ । वह स्वयं दशन शास्त्र का ज्ञाता और विद्वान् था । मन को नियंत्रित करने की विद्या से वह भली-भाँति परिचित था । उसने मन हाँ मन उसे सबक सिखाने का निश्चय किया । पानी की तरह समय वातता गया । एक बार भाई साहब राजा के जाल में फँस गये । राजा ने उसे फाँसी की सजा सुना दी ।

सुनते ही उसका एजी का पसीना चोटी तक आ गया । वह आकुल व्याकुल हो उठा । 'मृत्यु' के नाम से ही वह काँप उठा । वह राजा के आगे गिरनिताने लगा । 'प्रभु ! मुझे फाँसी न दो' वह बोला ।

"लेकिन अपराधी को दण्ड देना राजा का कर्तव्य है ।"

"प्रभो ! जो दंड देता है, वह क्षमा भी कर सकता है ।"

राजा ने कुछ सोचते हुए कहा "एक शत पर तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ ।"

"एक नहीं, मुझे सा शतें मजूर हूँ लेकिन फाँसी मजूर नहीं ।" उसने बेताब हाँकर कहा ।

"तल से लवालव भरा पात्र हाथ में लिये नगर की हाट-हवेली और बजारों की प्रदक्षिणा करते हुए राजमहल में सकुशल पहुँचना होगा । यदि माग में कहीं तेल की एक बूँद भी गिर गयी अथवा तेल पात्र तनिक भी झटका गया तो मृत्यु दण्ड से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा । बोलो स्वीकार है ?"

उसने स्वीकार किया । राज परिपद् समाप्त होने पर वह अपने आवास गया । उसके साथ राज कर्मचारी भी थे । इधर राजा ने हाट-

हवेलियों और वजार सजाने का आदेश दिया । निर्धारित मार्ग पर रूप-रग की अवार सुन्दरियों को तैनात कर दिया । कलाकारों को अपनी कला सरे-आम प्रदर्शित करने की आज्ञाये जारी की । सारे नगर का नजारा ही बदल गया ।

निर्धारित समय पर वह लबालब भरा तैल-पात्र लिये अपने आवास से निकला । राज-कर्मचारी भी उसके साथ ही थे । वह हाट-हवेली और बाजार से गुजरता है, लेकिन उसका सारा ध्यान तैल-पात्र के अतिरिक्त की नहीं । दुकानों की सजावट उस का ध्यानाकर्षण नहीं करती । नाट्य-प्रसंग उसके मन को ललचाने में असफल बनते हैं । रूपसियों का देह-लालित्य और नेत्र-कटाक्ष उसे कतई विचलित नहीं कर पाते । उस की दृष्टि केवल अपने तैल-पात्र पर ही है । इस तरह वह सकुशल राजमहल पहुँचता है । महाराजा को विनीत भाव से वन्दन कर एक और नतमस्तक खडा हो जाता है ।

“तैल की बूद तो कही गिरी नहीं ना ?”

“जी नहीं ।”

राजा ने राजकर्मचारियों की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा । उन्होंने भी मौन रहकर उसके कथन को पुष्टि की । तब राजा ने कहा : “लेकिन यह कैसे संभव है ? सरासर असंभव बात है । आज तक विश्व में जो बनी नहीं, ऐसी अनहोनी बात है । मन चञ्चल है । वह इधर-उधर देखे बिना रह ही नहीं सकता । और इधर-उधर देखने भर की देर है कि तैल-पात्र छलके बिना रहेगा नहीं ।”

“राजन् ! मैं सच कहता हूँ । मेरा मन सिवाय तैल-पात्र के कहीं नहीं गया....दूसरा कोई विचार दिमाग में आया ही नहीं ।” उसने मद, लेकिन दृढ स्वर में कहा ।

‘क्या मन किसी एक वस्तु में एकाग्र बन सकता है ?’

“क्यों नहीं ? यह शत-प्रतिशत संभव है । मेरे सिर पर जब साक्षात् मृत्यु भूल रही थी, तब मन भला एकाग्र क्यों नहीं होता ?”

“तब फिर जो साधु / मुनि और साधक निरन्तर मृत्यु के भय को अपनी आँखों के आगे साक्षात् देखते हो, उनका मन चारित्र्य में

स्थिर हो सकता है अथवा नहीं ?”

तबसे वह मन की स्थिरता का उपाय आत्मसात कर गया। अन्त जन्म मृत्यु के भय से साधु अपनी चारित्र-क्रिया में निरन्तर एकाग्रचित्त होता है। हाँ, उसे असार ससार का भय अवश्य हो।

राधावेध साधने वाला कसी एकाग्रता का धनी होता है। उसे नीचे पानी से लयालव भरे कुण्ड में देखना होता है और ऊपर स्तम्भ के सिरे पर निरन्तर घूमती पुतली की, कुण्ड में पड़ती ज्ञाना की दिशा में, निशाना तक, उसकी एक आँख विवनी होती है। इसके लिये कौसा एकाग्रता चाहिये ? राजकुमारियों का पाणिग्रहण करने के इच्छुक नर-पुंगवा को ऐसे राधावेध की कसौटी पर अपनी बुद्धि, बल और एकाग्रता की परीक्षा देनी पड़ती थी। इस तरह का आदेश, श्री जिनश्वर भगवान् न शिवसुन्दरी का पाणिग्रहण करने के लिये, आवश्यक समय आराधना में एकाग्रता लाने हेतु दिया है। एकाग्रचित्त हुए बिना समय की मजिल पाना असंभव है।

विप विपस्य बहुनेष्व चह्निरेव यदौषधम् ।

तत्सत्य भयभीतानामुपसर्गपि यत्न भी ॥७॥१७५॥

अर्थ - विप की दवा विप और अग्नि की औषधि अग्नि ही है। इसीलिए ससार से भयभीत जीवों को उपसर्गों के पाण किसी बात का धर नहीं जाता।

विषेचन - यह कहावत सौ फीसदी सच है

विप की दवा विप और अग्नि की औषधि अग्नि'।

विप यानी जहर। जहर का भय दूर करने के लिये जहरीली दवा दी जाता है। उम में तनिक भा उर नहीं लगता। ठीक उसी तरह अग्नि शमन के लिए अग्नि की औषधि देने में भय नहीं लगता। तब भला ससार का भय दूर करने के लिए उपसर्गों की औषधि सेवन करने में का बात का भय ?

अतः धीर-नार मुनिवर उपसर्ग सहने के लिये अपन-प्राप तयार हात हैं, उन्हें गल लगाने के लिये गुद कदम आगे बढ़ाते हुए नहीं घबराते। भगवान् महावीर ने श्रमण-जीवन में नानाविध

हेतु अनार्य देश का भ्रमण किया था। क्यों कि उनके मन में कर्म-रिपुओं का भय दूर करने की उत्कट भावना थी। उन्होंने शिकारी कुत्तों का उपसर्ग सहन किया... ग्वालों ने उनके चरणबुज को चुल्हा बनाकर खीर पकायी, लेकिन वे मौन रहकर सब सहते रहे....। अनार्य पुरुषों के प्रहार और असह्य वेदना, कष्ट और यातनाये सहते हुए उफ तक नहीं को। ऐसे ता अनेकानेक उपसर्ग शान्त रह, सहते रहे। उन्हें किसी तरह का भय महसूस न हुआ। अरे, औपधि के सेवन में भला, भय किस बात का ?

शारीरिक रोगों के उपचार हेतु लोग वंबई-कलकत्ता नहीं जाते ? वहाँ डाक्टर शल्य-चिकित्सा करता है, हाथ-पाँव काटता है आँख निकालता है, पेट चीरता है....आर भी बहुत कुछ करता है। लेकिन रोगी को उसकी इस क्रिया / विधि से कतई डर नहीं लगता। वह खुद स्वेच्छा से चीर-फाड़ कराता है। क्योंकि वह बखूबी जानता है कि इससे उसका दर्द और बोमारी दूर होने वाली है; रोग-निवारण का यही एक सरल, सुगम मार्ग है।

तब भला खडक मुनि राजकर्मचारियों द्वारा अपनी चमड़ी छिलते देख भयभीत क्यों होते ? उन पर रोप किसलिये करते ? उन्हें तो यह महज एक शल्य-क्रिया लगी। उस क्रिया से भव के भय का निवारण जो हो रहा था।

अवति सुकुमाल ने खुद ही सियार को अपना शरीर चीरने-फाड़ने दिया, उसे भरपेट खाने दिया, खून का पान करने दिया। आखिर क्यों ? वह इसलिए कि उस से उन का भवरोग जो मिटने वाला था। मेतारज मुनि ने सुनार को अपने सिर पर चमड़े की पट्टी चुपचाप बांधने दी.... जरा भी विरोध नहीं किया। क्योंकि उस से उन के भवरोग के भय का निवारण होने वाला था।

भगवान महावीर ने ग्वाले को कान से कील ठोकने दिया, संगम को काल-चक्र रखने दिया, ...गोशालक की अनाप-शनाप बकवास सहन की। इसके पीछे एक ही कारण था : ये सारी क्रियाये उनके भवरोग को मिटाने वाली रामवाण औपधियाँ जो थी।

भगवत ने मुनियों को उपसग सहने का उपदेश दिया, भला किस लिए ? मुनिगण सासार का भय दूर करने के लिये आराधना-साधना करते हैं । उपसगों के माध्यम से उसका 'आपरेशन' हाता है और सासार का भय सदा के लिए मिट जाता है । साथ ही आपरेशन करने वाले रोगी के मन में डाक्टर के प्रति रोष की भावना पैदा नहीं होती । उसके लिए वह डाक्टर परमोपकारी सिद्ध होता है । तभी लघवमुनि को राजकमचारी उपकारी प्रतीत हुए । अर्थात् सुकुमाल को सियार उपकारी लगा और भेतारज मुनि का सुनार ।

ठीक इसके विपरीत आपरेशन करने वाला डाक्टर बीमार को दुष्ट प्रतीत हो अनुपकारी लगे तो आपरेशन बिगड़ते देर नहीं लगती । इसी तरह उपसाकता दुष्ट लगे तो मानसिक सतुलन ढलते विलव नहीं होगा । साथ ही सासार के भय में एकाएक वृद्धि हो जाएगी । लघवसूरिजी को मंत्री पालक 'डाक्टर' न लगा, बल्कि कोई दुष्ट लगा । फलतः उनका सासार भय दूर न हुआ । उनके शिष्यों के लिए मंत्री पालक मुक्ति पाने में अनय सहायक बन गया ।

जीव का समताभाव से उपसग सहने हैं । उसमें भवरोग तुरत दूर हो जाते हैं । हम स्वच्छया उपसग सहन नहीं करें, लेकिन कम-प्रेरित उपसगों को भी हसते हसते सह लें तो काम बन जाय ।

बालक आपरेशन-वक्ष में जाने से डरता है । अपने समदा आपरेशन के लिए आवश्यक दस्तूत्र लिए डाक्टर को देख चीख पड़ता है भला, क्या ? उसे अपने रोग की भयाकता अचगत नहीं है । वह डाक्टर का रोगनिवारक नहीं मानता । इसी तरह जीव भी बालक की तरह यदि अविकसित बुद्धि वाला होता है, तो वह उपसग के साये से भी चीत्कार कर उठता है । उपसग की उपकारिता से वह पूणतया अनभिण जो ठहरा ।

तात्पर्य यही है कि उपसग सहने आवश्यक हैं । इसमें भय का भय हमेशा के लिए दूर होना है ।

स्पर्धं भयभयादेव, व्यग्रहारे मुनिद्रजेत ।

स्वात्मारामसभाषी तु तदप्यतनिमज्जति ॥८॥१७६॥

अर्थ — व्यग्रहार नम से सत्कार का भय से ही साधु स्थिरता पाता है । ८७

अपनी आत्मा की रतिरूप समाधि-व्यान में वह भय अपने-आप ही विलीन हो जाता है ।

विवेचन : संसार का भय ?

क्या मुनिवर्य को संसार का भय रखना चाहिये ?

क्या भय उन की चारित्र्यस्थिरता को नीव है ?

चार गति के परिभ्रमण स्वरूप संसार का भय मुनि को होना चाहिये । तभी वह निज चारित्र्य में स्थिर हो सकता है । “यदि मैं चारित्र्य-पालन की आराधना में प्रमाद करूँगा, तो मुझे बरबस संसार की नरक और तिर्यचादि गति में अनन्त काल तक भटकना पड़ेगा ।” मुनि में यह भावना अवश्य होनी चाहिये । उपरोक्त भावना उसे :

❀ इच्छाकारादि सामाचारी में अप्रमत्त रखती है ।

❀ क्षमादि दसविध अतिधर्म में उन्नत रखती है ।

❀ निर्दोष भिक्षाचर्या के प्रति जागृत रखती है ।

❀ महाव्रतों के पालन में अतिचारमुक्त करती है ।

❀ समिति-गुप्ति के पालन में उपयोगशील बनाती है ।

❀ आत्मरक्षा, समय-रक्षा और प्रवचनरक्षा में उद्यमशील बनाती है ।

संसार के भय से प्राप्त समय-पालन की अप्रमत्तता उपादेय है । ‘संसार में मुझे भटकना पड़ेगा’-ऐसा भय आर्तध्यान नहीं, बल्कि धर्म-ध्यान है ।

जब मुनि आत्मा की निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, तब संसारभय स्वयं अपना अस्तित्व उसमें विलीन कर देता है । वह अपना अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रखता । वह मोक्ष और संसार दोनों में सदा निःस्पृह होता है । उसे न मोक्षप्राप्ति का विचार और ना ही संसारभय की अकुलाहट ।

मोक्षे भवे च सबन्निःस्पृहो मुनिसत्तमः'

जब ऐसी उच्च कांति की निर्विकल्प समाधि किसी प्रकार के मानसिक विचार विना ही प्राप्त हाती है, तब संसार का भय नहीं रहता । जब तक ऐसी आत्म-दशा प्राप्त न हो जाये, तब तक संसार का भय रहना चाहिये और मुनि को भी ऐसा भय सदा-सर्वदा अपने

मन में रखना चाहिए ।

प्रज्याग्रहण करने मान से ही दुर्गति पर विजयश्री प्राप्त कर ली है, ऐसी मान्यता मुनि के मन में नहीं हानी चाहिए । वह लापरवाह आर निश्चिन्त न बने । यदि मुनिवर भय-भ्रमण का भय तज दें, तो

❧ पास्त्र स्वाध्याय में प्रमाद करेगा ।

❧ विनया (स्त्री, भोजन, देश, राजकथा) करता रहेगा ।

❧ दापित भिक्षा चाएगा ।

❧ षडम ऋषि पर राग द्वेष का अनुसरण करेगा ।

❧ महाव्रत-पालन में अतिचार लगाएगा ।

❧ समिति गुप्ति का पालन नहीं करेगा ।

❧ मान सम्मान और कीर्ति यश का माह जगेगा ।

❧ जन रजा के लिये सदैव प्रयत्नशील रहेगा ।

❧ समय निया में शिथिल घरेगा ।

उस तरह अनेक प्रकार के अनिष्टों का शिकार बनेगा । अतः भय का भय दुर्गति पतन का भय, मुनि का होना ही चाहिए ।

पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने ता ससार को सिर्फ समुद्र की सजा ही दी है । लेकिन 'अध्यात्म सार' में उल्टाने इसे अनेक प्रकार के रूप आर उपमाओं से उल्लेखित किया है । उदाहरणार्थ समार एक घना जल है, भयकर वायुगूह है, वीरान श्मशान है, अथवा कुत्रा है आदि । इस तरह भवस्वरूप की विविध कल्पनाएँ कर उस पर गहरा चिन्तन-मनन करना चाहिये । ससार असार है इसकी अनुभूति हुए बिना इसके बंधन सुख को आसक्ति का पाश बन्धो नहीं टटना । साथ ही, भय का प्रति रह राग का टोर टट बिना भय-व घा ताडने का पुरोपाय सम्भव नहीं ।

लेकिन इगत लिए भवस्वरूप के चिन्तन में लगे जाना चाहिये, त भय होना चाहिये । भवसागर के किनारे लट रहपर उम की भीषणता का अनुभव करना । भा श्मशान के एक बाग पर सटे हा, उमकी वीरानो घान गयावता देगना । भव-नारागूह में प्रवेश कर उसकी

वेदना और यातनाये समझना । भव कूप की कगार पर खड़े हो, उसकी भयंकरता को निहारना । अनायास तुम चीत्कार कर उठोगे...तुम्हारा तन-वदन पसीने से तर हो जाएगा.... तुम थर-थर कांपने लगोगे और तब 'हे ग्ररिहत ! कृपानाथ....' पुकारते हुए महामहिम जिनेश्वर भगवत की शरण मे चले जाओगे ।

२३ लोकसज्ञा-त्याग

ज्ञानियो को अज्ञानियो की पद्धति पसंद नहीं । अज्ञानाधकार में आकठ डूबी दुनिया में रहे जानीपुरप दुनिया के प्रवाह में नहीं बहते ।

वे तो अपने ज्ञान-निर्धारित निश्चित मार्ग पर चलते रहते हैं । दुनिया से वे सदा निश्चित-वेफिक्र होते हैं । लोक की प्रसन्नता-अप्रसन्नता को लेकर कोई विचार नहीं करते । उन का चिंतन-मनन ज्ञान-निर्धारित होता है । लोक प्रवाह लोक-सज्ञा और लोकमार्ग से तत्त्वज्ञानी-दाशनिक फिसल तरह अलिप्त होते हैं-प्रह तुम प्रस्तुत अष्टक पढ़ने से समझ पाओगे ।

प्राप्तः षष्ठं गुणस्थानं भवद्गुर्गाद्रिलङ्घनम् ।

लोकसंज्ञारतो न स्यान्मुनिर्लोकोत्तरस्थितिः ॥१॥१७७॥

अर्थ : जिसमे स नार रूपी त्रिपम पर्वत का उल्लंघन है ,ऐसे छठे गुणस्थानक को प्राप्त और लोकोत्तरमार्ग में जो रहा हुआ है ऐसा साधु, मन मे लोकसंज्ञा मे प्रीतिदाया नही होता है ।

विवेचन : मुनिवर्य,आप कौन हैं ?

यदि आप अपने व्यक्तित्व को देखोगे तो नि सादेह 'लोकसंज्ञा' मे प्रीतिभाव नही होगा । यहाँ आप को उच्च आत्म-स्थिति का यथार्थ वर्णन किया गया है :

(१) आप छठे गुणस्थान पर स्थित हैं ।

(२) लोकोत्तर-मार्ग के पथिक हैं ।

अतः सदैव आप के स्मृति-पट पर यह तथ्य अंकित होना चाहिए कि, 'मैं छठे गुणस्थान पर स्थित हूँ । इसके पहले के पाच गुणस्थान मैंने सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं । अतः मुझे कुदेव, कुगुरु और कुवर्म के प्रति श्रद्धाभाव से नही देखना चाहिए । मैं दुध-दही मे पाव नही रख सकता । मे मिश्र-गुणस्थान पर नही हूँ । आपकी छठ श्रद्धा होनी चाहिए कि, 'जिनोक्त तत्त्व ही सत्य हैं ।' मे गृहस्थ नही हूँ....अत गृहस्थ की भाति मेरी वृत्ति और वर्ताव नही होना चाहिये । मैं अणुव्रत-धारी नही अपितु महाव्रतधारी हूँ । जिन पापो को वारह व्रतधारी थावक तज नही सकता, मैं ने उन्हे त्रिविध-त्रिविध (मन-वचन काया से कराना, और अनुमोदन करना) तज दिया है । अतः मेरे लिए ऐसी आत्माओं का सम्पर्क-सम्बन्ध हितकारक है, जिन्होंने मेरी तरह पापो को त्रिविध-त्रिविध छोड दिए है । अपने पापो के परित्याग के साथ ही मैंने देव-गुरु और सब की साक्षी, सम्यग् ज्ञान, दर्शन, और चारित्र की आराधना करने की आत्मा की अनुभूति से कठोर प्रतिज्ञा की है । फलस्वरूप मुझे ऐसी ही सर्वोत्तम आत्माओं का सहवास पसद करना चाहिये जो सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना मे श्रोत-प्रोत हो ।'

हे मुनिराज ! आप को इस तरह का चितन-मनन करना चाहिये, ताकि आप पापासक्त और मिथ्या कल्पनाओं मे खोये जीवो के सहवास, परिचय और उन्हे खुश करने की वृत्ति से बच जाओ ।

मैं लोकमाग का नहीं, बल्कि लोकोत्तर माग का यात्री हूँ। लोकमाग और लोकोत्तर माग (जिन माग) में जमीन-घाकाण का घातर है। लोकमाग मिथ्या धारणाओं पर चलता है, जबकि लोकोत्तर माग वेदलानी योतराग भगवत द्वारा निर्देशित निभय माग है। अतः लोकोत्तर-माग का परित्याग कर मुझे लौकिक माग की धार हगिज नहीं जाना चाहिए। मुझे लोगों से भला क्या लेना देना? मेरा उन से कोई सम्बन्ध नहीं है। लौकिक माग में स्थित जीवों से मैंने तमाम रिस्ते-नातों का विच्छेद कर दिया है। उन का सहवास नहीं, ना ही उनका किसी प्रकार का अनुकरण। क्यों कि उनकी कल्पनाएँ, विचार, व्यवहार, धारणाएँ और आदर्श अलग होते हैं। जबकि मेरी कल्पना-सृष्टि, धारणाएँ और आदर्श अलग होते हैं। जिन्दगीपर्यन्त लोकोत्तर माग जिनमाग का अनुसरण करूँगा, न कि लोकमाग का। हर प्रसंग और हर घटना में मैं देवाधिदेव जिनेश्वर भगवत को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूँगा, ना कि दुनिया के लोगों को। सामान्य जीवों को प्रसन्न करने का मेरा प्रयोजन ही क्या है?"

"ससार की विषम पर्यन्तमालाया का लाधकर मैं छूटे गुणस्थान पर पहुँचा हूँ। मैं लोकोत्तर माग में स्थित हूँ, फिर भला लाध-सत्ता से प्रीति क्या रखूँ? क्योंकि लोकसत्ता में दुवारा ससार के विषमपहाड़ों पर चढ़ाई करना पड़ता है। अनेकविध मानसिय विषमताएँ उस माग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसके वजाय मैं लोकोत्तर माग के आदर्शों का ही अवाम्बन करूँगा। उन आदर्शों के पीछे मैं मन, वचन, काया की समस्त शक्ति लगा दूँगा। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। वे दिन-रात वैषमिक सुख में जाकूट टूट रहे हैं, जबकि मुझे पूर्णतया निष्काम योगी बनना है। जगत् में जीव, जट रापत्ति के माध्यम में अपने वभव और महत्ता का मिथ्या प्रदर्शन करते हैं, जबकि मुझे सच्चे दिल से पाप, दर्शन चारित्र्य की अतूठी रापदा से आत्मोन्नति की साधना करना है। लोक बहिष्कृत होने हैं जबकि मुझे पानरुष्टि से अपना विकास करना है। जीव अज्ञान और अज्ञाति की ओर अपनी दौट लगा रहे हैं। जबकि मुझे वेदलानी की ओर निरन्तर गतिशील होना है। ऐसी स्थिति में जीव और मुझ में साम्य क्या? मैं तो अपना छूटा गुणस्थान ही वापस रखूँगा और सार्वत्रिक आठवे गुणस्थान पर पहुँचूँगा।"

लिए प्रयत्न करता रहूँगा । अब पीछेहठ नहीं ! किसी कीमन पर और किसी हालत में भी पीछेहठ नहीं ! लोक-मज्ञा में मैं अपना पतन कदापि नहीं होने दूँगा ।

यथा चिंतामणिं दत्ते वठरो बदरीफलः ।

हहा जहाति सद्वर्म तथैव जनरंजनः ॥२॥१७८॥

अर्थ - जिस तरह कोई मूल्य वेर के बदले में चिन्तामणि रत्न देता है, ठीक उसी तरह कोई मूठ लोक-रजनार्थ अपने धर्म को तज देता है ।

विवेचन . एक घा गडरिया ।

वह प्रतिदिन ढोर चराने जगल में जाता था ।

अचानक एक दिन उसे चिन्तामणि-रत्न मिल गया । उसे वह रंग-विरगी पत्थर पसन्द आ गया । उसने उसे बकरी के गले में बाध दिया ! गाम को गडरिया गाव लौटा ! गाँव के बाहर कोई एक आदमी वेर बेच रहा था । पके और रसीले वेर देखकर अनायास उसके मुँह ने पानी भर आया ।

उसने उसके पास जाकर कहा “दो-चार वेर मुझे भी दे दे !”
‘वेर यो मुफ्त में नहीं मिलते ! जेब में पैसे हैं ?’

गडरिया के पास फूटी कोडी भी नहीं ! वह सोच में पड़ गया ! वेर खाने थे, लेकिन पैसे कहा से लाये ? उसे एक उपाय मुझा ! उसने बकरी के गले में बधा चिन्तामणि-रत्न देकर बदले में वेर खरीद लिए । वेरवाले ने चमकते पत्थर को देखा और वह भी ललचा गया । उसने कभी ऐसा पत्थर देखा नहीं था ! उसी समय वहाँ से एक महा-जन गुजरा । उन की तेज नजर वेरवाले के हाथ में रहे चमकीले पत्थर पर पड़ी । वह वहीं ठिठक गया । वह जौहरी होने के कारण चिन्तामणि-रत्न पहचानते उसे देर नहीं लगी । इधर-उधर की बातों में उलझाकर उसने वेरवाले को कुछ पैसे देकर, चिन्तामणि-रत्न खरीद लिया ।

धर्म देकर लोक-प्रशंसा खरीदनेवाला भी उस गडरिये जैसा ही है । जबकि धर्म चिन्तामणि-रत्न से अधिक कीमती और विशेष है । वह अचिन्त्य चिन्तामणि है....। जीव कभी कल्पना भी नहीं कर सके, वैसी दिव्य

और अपूव भेट, मद्धम चित्तामणि प्रदान करता है । उक्त सद्धम को लोकप्रशसा के लिये अथवा लोक-रजनाथ देने वाले गटरिये से भी बढकर मूख ह ।

क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो सद्धम है, वह अचित्तिय चित्तामणि है ? आखिर सद्धम को तुम क्या समझ बठ हो ? जिस सद्धम से तुम आत्मा की अनन्त मपदा और डेर सारी सपत्ति प्राप्त कर सकते हा, उसे तुम लोक-प्रशसा के खातिर कोडी के मूल्य बेच रहे हो ? लोग भले ही तुम्ह त्यागा, विद्वान् तपस्वी, ब्रह्मचारी, परोपकारी और बुद्धिमान कहे, लेकिन जानियो की दृष्टि में तुम मूख हो । तुमने धम का उपयोग लोक-रजन हतु किया, यही तुम्हारी मूखता है ।

अरे, तुम्हारी मूखता की कोई हद है ? किसी को तुम सद्धम के द्वारा लोक-प्रशसा पाते देखते हो, तब उस से प्रभावित हो जाते हो ? वह तुम्हें महान् प्रतीत होता है और खुद को कनिष्ठ, तुच्छ और छोटा समझत हो । फलत तुम्हारे मन मे भी लोब-प्रशसा और लोका-भिन्न-दान पाने की तीव्र लालसा पदा होती है ! सद्धम प्राप्ति से, सद्धम की आराधना से तुम्हें तनिक भी संतोष, आनन्द और तृप्ति नहीं होती ।

तुम तपश्चर्या करते हो । लेकिन जानत हो कि तप सद्धम ही है ! क्या तुम तपश्चर्या के माध्यम से लोक-प्रशसा के इच्छुक नहीं है न ? तुम अपनी तपश्चर्या के विज्ञापन द्वारा ' लाग मेरी प्रशसा करेंगे ।' भावना नहीं रखते हो न ? तुम दान देते हो । दान सद्धम है । तुम दान के बलपर लोक-प्रशसा पाने की चाह नहीं रखते हा न ? दान देकर मन ही मन हरखाते हैं ! नहीं, तुम्हारे दान की दूसरे लोग प्रशसा करते हैं, तब ही सुप हाता है न ?

पानप्राप्ति से असीम आनन्द मिलता है क्या ? दूसरे लोग जब तुम्ह ज्ञानी विद्वान कहे, तब ही आनन्दित हाते है न ?

ब्रह्मचयपालन स प्रसन्नता मिलता है क्या ? दूसरे तुम्हें ब्रह्मचारी कहकर सम्बोधित करें, तब ही प्रसन्न होते हो न ?

यदि सद्धम के माध्यम से तुम लोक-प्रशसा पाता चाहते हो, तब चित्तामणि-रत्न के बदल बर पारीक्षेवाले उस गटरिये से आधक बुद्धि-

शाली कैसे हो सकते हैं ? हाँ, वह बात संभव है कि तुम सद्धर्म से लोक-प्रशंसा पाना नहीं चाहते, फिर भी तुम्हारे शुभ कर्मों के कारण लोग वाह-वाह किये बिना नहीं अघाते, उस में तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तदुपरात भी, तुम्हें यह आदर्श तो बनाये रखना है कि 'यह प्रशंसा-स्तुति सिर्फ पुण्यजन्य है।' इस में खुशी नहीं होना है। क्योंकि पुण्य का प्रभाव खत्म होते ही प्रशंसक निद्रक बन जायेंगे। यदि प्रशंसा से फुल जाओगे तो निद्रा से दुःखी होना पडगा।

तुम सद्धर्म की मन-वचन काया से आराधना करते हो, तुम्हें लोकप्रशंसा नहीं मिलती, मान-सन्मान नहीं मिलता, इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमेशा याद रखो सद्धर्म का फल लोक-प्रशंसा नहीं है। भूल कर भी कभी अन्य प्राणियों में अपने सद्धर्म की कदर करवाने की भावना नहीं रखना। क्योंकि नद्धर्म की आराधना से तुम्हें प्रगना आत्मा को निःस्पृह महात्मा बनाना है। कर्म-वचनो को छिन-भिन्न करता है। आत्मा का परमात्मा बनाना है। यदि लोक-प्रशंसा के व्यामोह में जरा भी फँस गये तो तुम्हारे भव्य धीर उदात्त आदर्शों को कन्न खुदते देर नहीं लगेगी। अनः सदैव सावधान रह सद्धर्म की आराधना करनी चाहिए।

लोकसज्जामहानद्यामनुस्त्रोतोऽनुगा न के ।

प्रतिस्त्रोतोऽनुगस्त्वेको राजहसो महामुनिः ॥३॥१७६॥

अर्थ :- लोकसजा रूपी महानदी में लोक-प्रवाह का अनुसरण करनेवाले भला कौन नहीं है? प्रवाह-विरुद्ध चलने वाला राजहंस जैसे मात्र मू-ीवर ही हैं।

विवेचन : कोई एक बड़ी नदी है।

गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा से भी बड़ी।

जिम दिशा में नदी बहती है उसके प्रवाह में अनुकूल दिशा में सभी प्रवाहित होते हैं, प्रयास करते हैं! लेकिन प्रवाहविरुद्ध प्रतिकूल दिशा में कोई प्रवास नहीं कर सकता। उफनते, विद्युत्वेग से आगे बढ़ते प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में तरना बच्चों का खेल नहीं है!

लोक-सजा रूपी नदी के प्रवाह में बहना, प्रयास करना कोई बड़ी बात नहीं है। खाना-पीना, ओढना-पहनना, बिकथाएँ करना, परिग्रह इकट्ठा

करना, भोगोपभोग का आनन्द लूटना, गगनचुम्बी भवननिर्माण करना और कीमती वाहन रखना, पुत्र-पत्नी और परिवार में खोये रहना, तन-का साफ-सुथरा रखना, सजाना-सँवारना, वस्त्राभूषण धारण करना आदि समस्त क्रिया सहज स्वभाविक है। इस में कोई विशेषता नहीं और ना ही आश्चर्य करने जसी बात है।

अज्ञान, मोह और द्वेष में फँसी हुई दुनिया के बुद्धिमान धहलाते विद्वान लोग, लौकिक आदर्श और परम्पराएँ साथ ही विवेकहीन रीति रिवाज के बोझ को ढोते फिरते हैं। मुनि को चाहिए कि वह इन आदर्श, पद्धति, परम्परा और रीति-रिवाज के जगल में भूलकर भी न फँसे।

लोकप्रवाह द्वारा माय कुछ मत निम्नानुसार है

(१) श्रमण-समाज को समाज-सेवा करनी चाहिए अस्पताल, शाला महाविद्यालय और घमशालाएँ निर्माण करानी चाहिए।

(२) श्रमण को अस्वच्छ, फटे पुराने वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए वृत्तिक स्वच्छ और अच्छे वस्त्र परिधान करने चाहिए।

(३) घम के प्रचार और प्रसार हेतु श्रमणों को कार, वायु-यान, रेल्वे का प्रवास और समुद्र-प्रवास करना चाहिए।

(४) श्रमणगण लोग को अधिकाधिक प्रतिष्ठाएँ न दें।

(५) श्रमण अधिक दीक्षाएँ न दे।

(६) श्रमण बाल-दीक्षा न दे।

यह आधुनिक लोकमत है। जिन की आत्मा जागृत न हो और ज्ञानदृष्टि खुली नहीं हो, प्रायः ऐसे साधु लोक-प्रवाह के भाग बने बिना नहीं रहते। इस प्रकार के लोकप्रवाह शिष्ट और सदाचारी समाज रचना का श्रम-भंग करने हेतु प्रचलित है। सुशिक्षा और समाज-सुधार के नाम पर कई गद्दी, धीभत्स और समाज को पतनो-मुखी बनाने वाली योजनाएँ कार्यान्वित होती नजर आ रही हैं।

१ 'आवादी बढ रहा है, अनाज नहीं मिलेगा, अतः सतति नियमन करा। अधिक बालक न हा, इसलिए आपरेशन करवाओ। निरोध का उपयोग करा।' आदि विचारा का सरेआम राष्ट्रव्यापी प्रचार कर

मनुष्य को दुराचारी, व्यभिचारी बनाने की योजनाएँ दिन-बढ़ाड़े कार्यान्वित हो रही हैं ! और लोक-प्रवाह के बहाव में सदैव बहनेवाले इसमें फँसे बिना नहीं रहते !

२. विधवाओं को पुनर्विवाह की सुविधा मिलनी चाहिए !

३. सह-शिक्षा अवश्य हो, उनका विरोध क्यों ?

४. सिनेमा से मनोरंजन होता है.... !

५. संसार में भी धर्माराधना कर सकते हैं ! मोक्ष-प्राप्ति होती है !

ऐसी मान्यता और मतों का समावेश लोक-प्रवाह में है। मुनिराज को चाहिए कि वह इन मान्यताओं का जिकार न बन, बल्कि इसकी विरुद्ध दिशा में अपना जीवन-क्रम निरंतर जारी रखे। निर्भयता और नीडरता के साथ चलते रहे, वह किसी के बहकाव में न आये। वह सदा-सर्वदा जिनेश्वर भगवान द्वारा निरूपित मार्ग का ही निष्ठापूर्वक अवलम्बन करता रहे। भगवत की वाणी और सिद्धान्त से बढ़कर अपने सिद्धान्त और जीवन-दर्शन को महत्त्व न दें ! वह लोक-प्रवाह के तीव्र-वेग के बीच रहे, जीवों की अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करें, उन्हें मोह-व्यामोह के जाल से दूर रखने की कोशिश करें। उन्हें सत्य ऐसे मोक्ष-मार्ग की ओर प्रेरित करने का पुरुषार्थ करे।

मुनि तो राजहंस है। वह सिर्फ मोती ही चूगता है। घास उस का खाद्य नहीं और कीचड़ वह नहीं उछालता। घास खाते और कीचड़ में सने जीव के लिए उसके मन में करुणा और दयार्द्रता उभर आये ! उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करे, ना कि स्वयं उन में एक रूप हो जाएँ !

अज्ञानियों की बातों में आकर उनके अविवेकपूर्ण मत और मान्यताओं को स्वीकृति देने की बुरी आदत से अपने को बाल-बाल बचाएँ। तभी मुनि-जीवन की मर्यादा और परम्परा में रहे मोक्ष-मार्ग की आराधना में आगे बढ़ सकेगा। लोक-संज्ञा के परित्याग हेतु उस में निःस्पृहता, नीडरता और निर्भयता होना परमावश्यक है ! और इसके मूल में रही जानदृष्टि होना इस से भी ज्यादा आवश्यक है !

लोकसालम्ब्य कर्तव्यं कृतं बहुभिरेव चेत् !

तथा मिथ्यादशां धर्मो न त्याज्यः स्यात् कदाचन ॥४॥१८०॥

अथ यदि लोकावन्म्वन व आचार से बहुसंख्य मनुष्यो द्वारा की जाती क्रिया करने योग्य है तो फिर मिथ्यादृष्टि का घम व दायि त्याग वगन याग्य नो है ।

विवेचन — जिन का दृष्टि स्वच्छ न हो,
—जिन की दृष्टि निराग्रही न हो,
—जिनके पास 'केवल ज्ञान' का प्रकाश न हो,
—जिनके राग द्वेषादि बधन अभी टूट न हो,

ऐसे व्यक्ति विशेष ने ही अपनी बुद्धिमत्ता के बलपर जो मिले उन्हें साथ लेकर विभिन्न मतों और पंथों की स्थापना की है । उन्हें 'मिथ्यामत' अथवा 'मिथ्यापथ' कहा गया है । मिथ्यादृष्टि से वास्तविक विषय दर्शन नहीं होना । सत्य कुछ गलत-सलत दिखायी देता है । जो उसे दिखाता है, वह सच मानता है । विश्व में ऐसे कई मत और संप्रदाय हैं और उनके अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है । मतलब विभिन्न मतों के विविध अनुयायी दुनिया में अत्र-तत्र फले हुए हैं ।

यदि किसी को यह मायता हो कि 'बहुत लोग जिस मत का अनुसरण करते हैं, वह सच्चा है ।' तो गलत बात है । क्यों कि सच्चाई का अनुसरण करने वाले लोगों का प्रमाण प्रायः अल्प होता है । जबकि असत्य और अवास्तविकता का अनुसरण करने वाले असंख्य मिल जायेंगे । सत्य और वास्तविक मांग का अनुगमन करने की शक्ति बहुत कम लोगों में पायी जाती है ।

अतः अगर यह मान लिया जाए कि 'बहुमत जो करता है, उसे हम भी करना चाहिए ।' तो वह सत्य होगा या असत्य ? विश्व के ज्यादातर जीवों को क्या पसंद है, बृहत् समाज की अभिरुचि और अभिलाषा क्या है ? इस बात का परिलक्षित कर जो लक्ष्य घम के सिद्धांत और मत प्रवर्तन करते हैं, ऐसे लोग सत्य से दूर भागत हैं । वे सच्चे हो ही नहीं सकते । आमतौर से सामान्य जीवों का भाग्यभोग में रुचि होती है । उठे हिंसा, भूठ घोर दुर्गचार व्यवहार और परिग्रह म दित-चस्पी होती है । वे गीत-संगीत सुनना सुंदर रूप देना, प्रिय रस का भोग करना, गंध-मुग्ध का आम्वाद नैना और मुत्तायम शरीर-स्पर्श करना

पसंद करते हैं। यदि तुम उनकी नुपुन इच्छा-अभिलाषा और कामना पूर्ण करने की अनुमति दो, एकाव आकर्षक जाल उन पर फंका दो और उन्हे धर्म की सजा दे दो, तो वे उन्हे खुशी-गुशी स्वीकार लेंगे। ऐसा तथाकथित धर्म अथवा सिद्धान्त विष्व के बहुसंख्य जीव सोत्साह ग्रहण कर अनुयायी बन जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि इस में क्या आत्म—कल्याण साभव है ? ऐसा धर्म जीवों को दुःखों से मुक्त कर सकेगा ? क्या ऐसा धर्म तुम्हे मोक्ष का सुख प्रदान कर सकेगा ?

जो दुर्गति में जाते जीवों को बचा न सके, वह भला धर्म कैसा ? आत्मा पर रहे कर्मों के बधनों को छिन्न-भिन्न न कर सकें उसे धर्म कैसे कहा जाय ? विष्व का वृहन् मानव-समाज अज्ञानी ही होता है। भगवान महावीर के समय में भी गौशालक का अपना अनुयायी-वर्ग बहुत बड़ा था। उससे क्या गौशालक का मत स्वीकार्य हो सकता है ? वास्तव में 'वहुमत से जो आचारण किया जाए उसका ही आचरण करना चाहिए, 'यह मान्यता अज्ञानमूलक है।

आजकल व्याख्यान में भी कई व्याख्याता इस बात का ध्यान रखते हैं कि वृहन् समाज, श्रोतावृन्द क्या सुनना चाहता है ? उसका अनुशीलन कर दोलो....।' लोकरुचि का अनुसरण करने से लोकहित की भावना सिद्ध नहीं होती। क्यों कि आम समाज की रुचि प्रायः आत्मविमुख होती है जडबूलक होती है। उस का अन्धानुकरण करने से क्या लोक-हित साभव है ? नहीं इसलिये तो लोक-सजा के अनुसरण का भगवान ने निषेध किया है ! सिर्फ उसी बात का अनुसरण करना श्रेयस्कर है, जिसमें आत्महित और लोकहित दोनों साभव हो। जो आत्महित अथवा लोकहित की व्याख्या में ही अनभिज्ञ है, उन्हे अवश्य यह अप्रिय लगेगा। लेकिन केवल मुट्ठीभर लोगों के लिए आत्महित का उपदेश बदल नहीं सकते।

अलवत्ता, प्राणी मात्र की रुचि आत्मोन्मुख बनाने के प्रयत्न अवश्य करने चाहिए और उसके लिए लोकरुचि का ज्ञान होना जरूरी है। यह ज्ञान प्राप्न करने में लोकसजा का अनुसरण नहीं है। ठीक उसी तरह कभी-कभार श्री जिनवचन की निदा के निवारण हेतु लोकाभिप्राय का अनुसरण किया जाए तो उसमें लोकसजा का सवाल नहीं उठता।

प्रसंगोपात् समय-रक्षा एव आत्मरक्षा हेतु लोक अभिप्राय का आघार लिया जाए तो वह लोकमता नहीं कहलाता । लेकिन प्रवचन, समय और आत्मा की विस्मृति कर लोचरजनाथ, लोक प्रशंसा प्राप्त करन हेतु लोभ-चि का अनुसरण किया जाए तो वह लाभमज्ञा है ।

लाभ-अभिप्राय का अनुसरण करनेवाले कई मिथ्यामतों का विश्व में उदय होता है और का अन्तर से अरुण भी । लेकिन उनके मत के अनुसरण से मोक्ष-प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं ।

श्रेयोऽर्थिनो हि भूयासो लोके लोकोत्तरे न च ।

स्तोका हि रत्नघण्टिज ' स्तोकाश्च स्वात्मसाधका ॥५॥१८१॥

अथ वास्तव में देवा जाए तो तों माग और तोंकाकर-माग में मोक्ष दिया की सत्ता नगण्य ही है । क्योंकि जैसे रत्न की परछा करने वान ही ते इतून कम होते हैं, वैसे आत्मान्ति हेतु प्रयत्न करने-वालों की सत्ता यून ही होती है ।

विवेचन - मोक्षार्थी = मोक्ष के अर्थी ।

यानी सब उपक्षय व इच्छुव । आत्मा की परम विष्णुद्ध अवस्था की प्राप्ति के अभिलाषी । ऐस जीव भला लोकमाग में और लोकोत्तरमाग में किन्ने हाग ? न्यून ही हाते हैं, तहीवत । जिसकी गणना अगुली पर की जा सकती है ।

दुनिया में रत्न की परग रखनेवाले जीहरी भना कितने होंगे ? बहुत कम । उमा तरह आत्मसिद्धि के मायक कितने ? नहींवत ।

मोक्ष ? जहाँ शरीर नहीं, इच्छिया तही, इच्छियानुकूल भागोपभाग नहीं, और विषयसुख की अभिजापा में न उत्पन्न होनेवाले वपाय नहीं । व्यापार वाणिज्य नहीं, समार ते बहुत बडे वग व मन में यह उभन्न पर तर गई है कि, आस्तिर मोक्ष में क्या है ' वहाँ जाकर क्या करें ? क्या कि उा के पास मोक्ष के स्वरूप का यथाय तान तही और ना ही मोक्ष-गुण का कोई वास्तविक स्वरूप है । तव भला मोक्षार्थी यम हा नरने ? ठौर वय ही लाकोत्तर जिनश्चरदेव प्रणीत माग माग में भी कई तों मागार्थी तही होते । ते सब वाग के स्टण-रु ग पर उत्तर जानवाले होते हैं । जिनको मोक्ष की यत्ना नी त हा, ता

लोग क्या मोक्ष-मार्ग पर चल सकते हैं ? आत्मविशुद्धि के अभिलाषी, लोकोत्तर मार्ग पर चलने वाले जीवों की संख्या मर्यादित ही होती है ।

लोकोत्तर-जिनभाषित मार्ग में भी लोकसंज्ञा सजाने से बात नहीं आती । अन्य सजाओं पर नियंत्रण रखने वालों को भी यह अनादि-कालीन संज्ञा सता सकती है । आहारसंज्ञा पर काबू रखनेवाला नपस्वी जो मासक्षमण, अठुई, अठुम....छठु उपवास अथवा वर्धमान आयविल तप का आराधन करता हो. . उस के भी यह लोकसंज्ञा आड़े पाये बिना नहीं रहती । मैथुन-संज्ञा को वश में रख पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को भी लोकसंज्ञा पीडा पहुंचा के रहती है । परिग्रह संज्ञा को वशीभूत करने वाले अपरिग्रही महात्माओं को यह संज्ञा इशारों पर नचाती है । ऐसे कई उदाहरण इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं, जो लोकसंज्ञा की कहानी आप ही कहते नजर आते हैं । अरे, पुराने जमाने को बान छोड़ दो, आज के युग में भी ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष देखने में आते हैं ।

“मेरी तप-त्याग की आराधना, दान-शील की उपासना, परमार्थ-परोपकार के कार्यों से अन्य जीवों को अवगत करूँ... आम जनता की दृष्टि में मैं बड़ा आदमी बनूँ ।’... लोकजिह्वा पर मेरी प्रशंसा के गीत हो....।” यह लोकसंज्ञा का एक रूपक है । इस तरह लोक-प्रशंसा के इच्छुक धर्मासक्त जीव अपनी त्रुटियाँ, क्षतियाँ और दोषों के छिपाने का हेतुपूर्वक प्रयत्न करता है । आमतौर से वह भयसंज्ञा से पीड़ित होता है । “यदि लोग मेरे दोष जान लेंगे तो बड़ी बदनामी होगी ।” सदैव यह चिंता उसे खाये रहती है । वह दिन-रात उद्विग्न-अन्यमनस्क और अशांत दृष्टिगोचर होता है ।

वास्तव में देखा जाए तो लोकसंज्ञा की यह खतरनाक कार्यवाही है । लौकिकमार्ग में तो उस का एकछत्री प्रभाव है ही, लोकोत्तर-मार्ग में भी कोई कम प्रभाव नहीं है । लोकसंज्ञा के नागपाण में फँसी आत्मा मोक्ष-मार्ग की आराधना करना भूल जाती है और अपने लक्ष्य को तिलाजलि दे देती है । इसीलिए तो ऐसी महाविनाशकारी लोक-संज्ञा का परित्याग करने के लिए भारपूर्वक कहा गया है ।

अतः जीव को हमेशा समझना चाहिए : ‘हे आत्मन् ! ऐसा सर्वांग

सपूण सत्य मोक्षमाग पाकर तुम्हें अपनी आत्मा को कम-बधनो से मुक्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये । यह हकीकत है कि लोकरजन करने से तुम्हारी आत्मशुद्धि असाभव है । शायद तुम्हारी यह धारणा है कि 'आराधना के कारण विष्व के जीव मेरी जी भरकर प्रशंसा करते ह ।' वह तुम्हारा निरा अज्ञान है । क्योंकि पुण्यकर्मों के उदय से लोकप्रशंसा प्राप्त होता है । जब तक तुम्हारे पूर्वभव के कम सबल ह तब तक ही हर कोई तुम्हारी स्तुति करेगा । एक बार अशुभ कर्मा का उदय हुआ नहीं कि ये ही लाग तुम्हारी तरफ देखने तक नहीं । तुमसे बढ़कर पुण्यशाली आत्मा मिलते ही वे सब एक स्वर से उसकी प्रशंसा करने में लगे जाएँगे और तुम्हें हमेशा के लिये भूल जाएंगे । तुम्हारी आराधना से क्या मोक्ष विमुख लोग खुश होंगे ? नहीं, इसके बजाय तो आराधना के बलपर तुम अपनी आत्मा को ही प्रसन्न करो । परमात्मा का प्रेम प्राप्त करा । मनमें और कोई अपक्षा न रखा । वना तुम अभी आराधना से विमुख हो जाओगे । जब तुम्हारी आराधना-साधना की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, तब तुम्हारा मन आराधना से उचट जाएगा ।

लोकमनाहता ह त नीचगमनदशन ।

शतपति स्वतत्यागममघातमहाव्ययाम् ॥६॥१६२॥

अथ - वे है कि नामना स घातन जीव, नतमस्तक मय गति स चलत हुए अपने सत्य-वृत्तरूप अग न हुए मम प्रहारा की महावेदना ही प्रगट करता ह ।

विवेचना अफसोस ।

तुम मय गति से नतमस्तक हो चलते हो । भला, किमलिए ? हमने पीछे आखिर क्या हैतु है ? क्या तुम लाग को यह दिखाना चाहते हो कि, 'भुलकर भी किसी जीव की हिसा न हा जाए, अत हम यो चलते हैं । घमगर्षों में प्रदक्षित विधि वा पालन कर रहे ह । दृष्टि पर हमारा समय है इधर उधर कभी ताकते भाकते नहीं और हम उच्च पाटि के आराधक हैं ।' लेकिन यह डोग क्या ? निरे दिखावे से क्या लाभ ? तुम्हारा दम खुल गया है । लोग तुम्हें जब उच्च पाटि वा आराधक नहीं कहते तब तुम्हारा चहेरा क्या हतप्रभ और

निस्तेज हो उठता है ? दूसरे आराधकों की प्रशंसा तुम्हें अच्छी नहीं लगती ! प्रसंगोपात उनकी निंदा और टीका-टिप्पणी करते हो ! तुम सदा-सर्वदा अपनी ही गुणगाथा गुनना पसन्द करते हो । जायद लोक-प्रशंसा पाने के लिए तुमने कमर कस रखा है । तप, व्यायाम, विषय परिवार, मलिनवरण और अपने वार्त्ता-दिल्लाम में कितने आकर्षित करना चाहते हो ? शिवरमणी को ? नहीं तुम सिर्फ लोगों को अपने भवन बनाना चाहते हो और येन-वेन प्रकारेण उन्हें खूब रखना चाहते हो ।

तुम धीरे-धीरे मन्थर गति ने क्यों चल रहे हो ? तुम्हारे सत्य.... संयम आदि अंग पर मार्मिक प्रहारों की मार पड़ी है । उससे प्रसन्न वेदना हुई है.... ! लोकसजा ने तुम्हारे ममंस्त्रान में प्रहार किया है ! इन प्रहारों की वेदना से गति बीर्मी न हो जाएँ तो और क्या हो ?

तुम नतमस्तक हो चलते हो ? क्या करें ? जायद लोकसजा की चकाचाँघ से तुम्हारी दृष्टि चाँधिया गई हो और तुम्हें ऊपर देखने में कष्ट होता है ! वाकई, दुःख की बात है ! अफसोस है, तुम्हारा वह दम्भ देखा नहीं जाता; लेकिन इससे तुम्हें मुक्ति कैसे दिलाये ? सिवाय खेद प्रकट करने के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं !

धर्म की आराधना और प्रभावना करते समय कभी आत्मा की विषय-रूपायो से निवृत्ति स्मरण में रही है ? परमात्मा का जासन याद रहा है ? नहीं तो फिर क्या याद रखा है ? 'मैं..अह !' तुम्हें सदा अपनी ही पड़ी रहती है ! तुम कठोर तपश्चर्या करते हो, जमकर क्रिया करते हो ... ! अगर उसमें मोक्ष और आत्मा को केन्द्र-विद्वु बना लो तो ? वेडा पार होते देर नहीं लगेगी ! अत कहता हूँ, अपनी आत्मा को पहचानो, उसकी स्वाभाविक और वैभाविक अवस्थाओं को जानने की कोशिश करो । मोक्ष के अनंत सुख और असीम शांति-हेतु हमें गति-शील रहो ।

यदि तुम अपना यह अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्श नहीं रखोगे तो विषय-रूपायो में निरंतर वृद्धि होती रहेगी । सजाएँ दिन-ब-दिन पुष्ट बनती जायेंगे । लोकसजा अनंत भवभ्रमण में फँसा देगी । कीर्ति की लालसा दिन दुगुनी और रात चोगुनी बढ़ती जाएगी... और जब 'धनकीर्ति' नामकर्म तुम्हारे पास शेष नहीं रहेगा, तब क्या करोगे ?

आजकल 'लोकोत्तर भाग' में भी लोकसाक्षा-प्रेमी अत्र तत्र दृष्टि-गोचर होते हैं। यह ऐदजनक नहीं तो क्या है? अनादि-काल से चले आ रहे निनशासन की धुंग बहन करनेवाले ही जब लोकसाक्षा का मोहक जाल में फँस जाते हैं, तब दूसरा भाग ही क्या रहा? अतः उपाध्यायजी महाराज मम प्रहार कर रहे हैं।

आमतौर पर से लोकसाक्षा-ग्रस्त जीव 'लोकहित' का बहाना बरतते हैं। यह भी कभी सम्भव है कि लोकहित, लोग की आत्मा को समझे बिना ही कर सके? क्या कि लोकसाक्षाग्रस्त जीव हितहित का निणय करने में कभी सक्षम-समर्थ नहीं होता। वह हित को अहित और अहित को हित का बरार देते विलम्ब नहीं करेगा। उस के मन में जीव-मात्र के आत्म कल्याण की भावना का सबथा अभाव होता है। वह प्रायः ऐसी ही प्रवृत्तिया करेगा कि जिसमें उसको यश मिलता होगा। और उसे 'लोकहित' का सुहाना लेबल लगा देगा। ऐसी परिस्थिति में एकाध जोहरी सदश महामुनि ही अपने आप का बचा लेता है। अतः समग्र दृष्टि से लोकसाक्षा का परित्याग करना ही हितवह है।

आत्मसाक्षिकसद्धमसिद्धौ कि लोकयाजया ।

तत्र प्रसन्नच द्रश्च भरतश्च निदशनं ॥७॥१८३॥

अर्थ — ऐसा सद्धम कि जिसमें साक्षात्मा ही साक्षी हो, व प्राप्त होने पर भना तोर व्यवहार का क्या नाम है? इसके लिए प्रसन्नचन्द्र रागिण और सम्राट भरत के उदाहरण यथोचित हैं।

विवेचन चक्रवर्ति भरतदेव ।

प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र ।

क्या तुम जानते हैं उह केवलनाम कैसे प्राप्त हुआ? एक बार वे स्नानादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो, ज्येष्ठ वस्त्राभूषण धारण कर, स्वनिमित्त दण्ड महल में गए थे। सिर्फ यह देखने के लिए कि, 'मैं कितना सुन्दर और सुशास्त्रिण लगता हूँ, इन रूप में।' दण्ड में अपना माहक मुख-मण्डल और सुगठित अंग प्रत्यगा को अभी देख ही रहे थे कि महसा अगुली में से सुवर्ण मुद्रिका नीचे गिर गयी। मुद्रिनाविहीन अगुली से शारीरिक शोभा में अन्तर पड गया। उहा ने एक एक कर सभी अलंकार उतार दिये और पुनः दण्ड में आया। अलंकारविहीन शरीर का

रूप-रंग ही बदल गया ! वे पल, दो पल मन ही मन सोचते रहे : “क्या मेरी सु दरता, शोभा सिफ परपुद्गल ऐम वन्मालकारो मे होह ?” और वे धम-ध्यान मे खो गये । फलस्वत्प उत्ती दर्पण महल मे वे शुक्लध्यान और केवलज्ञान के अधिकारो बन गये । गृहस्थ के रूप में ही केवलज्ञानो बन गये । इधर दर्पण-महल के बाहर राजकर्मचारी आर दरवारी चक्रवर्ती भरत को उत्तगुक्ता से प्रतीक्षा कर रहे थे । लेकिन दर्पण महल से बाहर निकले केवलज्ञानो भरत ! उन्हें आत्मसाक्षी ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया था !

प्रसन्नचद्र राजर्षि !

भयानक और वीरान स्मरण मे वे ध्यानस्थ खडे थे । सिर्फ एक पाँव पर ध्यानस्थ । सूर्य की और स्थिर दृष्टि किये....अग..प्रत्यग को आत्म-नियंत्रित किये हुए । लेकिन राजमार्ग पर से गुजरते सैनिको की वाणी सहसा उनके कानो पर आ टकरायी : “राजा प्रसन्नचद्र के पुत्र का राज्य उसके चाचा हथियाने की ताक मे है...।” वस, इतनी सी बात ! लेकिन प्रसन्नचद्र राजर्षि का ध्यान भग हो गया ! वे वैचारिक सघर्ष मे उलझ गये । राजर्षि मानसिक युद्ध मे कूद पडे । उनका युद्धान्माद का ज्वर उतरने के वजाय निरतर बढता ही गया । इधर श्रेणिक महाराज राजर्षि की घोर तपस्या और अभग ध्यानावस्था पर मुग्ध हो उठे ! उन्हो ने उन्हें बार-बार वदन किया लेकिन बाह्य-दृष्टि से घोर तपश्चर्या मे रत प्रसन्नचद्र राजर्षि, आत्म-साक्षी से क्या तपस्वी थे ? नहीं, विलकुल नहीं ! वास्तव मे वे तपस्वी न थे, बल्कि सातवी नरक मे जाने के कर्म इकट्ठा कर रहे थे !

ये दोनो उदाहरण कैसे है ? परस्पर विरोधी ! चक्रवर्ति भरत बाह्य दृष्टि से आरम्भ-समारम्भ से युक्त सासार-रसिक दृष्टिगोचर होते थे ! लेकिन आत्म-साक्षी से निर्लिप्त पूर्ण योगीश्वर थे । किसी ने ठीक ही कहा है : ‘भरत जी मन मे ही वैरागी !’ जब कि प्रसन्नचद्र राजर्षि बाह्यदृष्टि से घोर तपस्वी, आरम्भ-समारम्भ रहित, मोक्ष-मार्ग के पथिक थे... लेकिन आत्म-साक्षी से युद्धप्रिय..बाह्य भावो मे लिप्त थे । श्री ‘महानिशीथ सुत्र’ मे कहा गया है

—धम्मो अप्पसक्खिओ ।

धम आत्म-साक्षिक है। यदि हम आत्मसाक्षी से धामिक वृत्ति के हैं तो फिर लोक व्यवहार से क्या मतलब ? खुद ही अपने मुह से 'मैं धामिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ ।' घोषणा करने की क्या आवश्यकता है ? अर्थात् आत्म साक्षी से चिन्ता-मनन करना चाहिए "मैं धामिक हूँ ? अर्थात् शीलवान हूँ ? सदाचारी हूँ ? 'यायी हूँ ? निस्पृह हूँ ? निविकार हूँ ?" इस का 'याय आत्मा से लेना चाहिए। भुल कर भी कभी लोगो के 'प्रमाण पत्र' पर निर्णय मत करो। महाराजा श्रेणिक ने प्रसन्नचन्द्र राजपि को कैसा 'प्रमाण पत्र' दिया था। "उग्र तपस्वी महान योगी सच्चे महात्मा' आदि। लेकिन उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रसन्नचन्द्र राजपि का क्या केवलज्ञान प्राप्त हुआ ? नहीं, कतड नहीं। हा, मन ही अपने भाई के साथ युद्धरत प्रसन्नचन्द्र के पास जब उसके हनन हेतु कोई शस्त्रास्त्र न रहा, तब मस्तक पर रहे मुगुट का उपयोग शस्त्ररूप में करने के लिए उन्होंने अपन हाथ ऊपर उठाये लेकिन मस्तक पर मुगुट कहा था ? मस्तक पर एक ताल भी न था। अतः ऊपर उठे दोनों हाथ के साथ साथ वे खुद भी मानसिक-युद्ध भूमि से स्वस्थान लीट आये। आनन-फानन में उह अपनी भूल समझ में आ गयी। पश्चात्ताप की भावना उग्र होती गयी। इस तरह व धम ध्यान और शुद्धध्यान में दुबारा स्थिर हो गये और केवलज्ञानी बने।

धर्मोपासना के काय में लोकसाक्षी का प्रमाणभूत न मानो। आत्म साक्षी को प्रमाण-भूत मानो। यदि लोकसाक्षी का प्रमाणभूत मानने की भूल करोगे तो जाहिरम अपनी धम भावना प्रदर्शित करने की बुद्धि सुम्भेगी। फलस्वरूप तुम्हारा मारा दार-मदार रासार और सारारी-जीवों पर रहेगा। आत्मा को विस्मृत कर जाओगे। उसकी उपेक्षा करने लगोगे। तब आत्मोन्नति के लिए धमध्यान करने की भावना विनष्ट हो, लोक-प्रसन्नता के लिए ही धर्मोपासना होगी। इस तरह आत्म-व्यथा का महान काय बीच में स्थगित हो जाएगा, और तुम जन्म-मृत्यु के फेरों में भटक जाओगे। मोक्ष का सुहाना सपना छिन-भिन हो जाएगा। शिवपुरी का कल्पनामहत्वा ध्वस्त होत देर नहीं लगेगी। पुन चौरासी लाख जीव याति का परिभ्रमण अनिवाय हो जाएगा। तब भला, लोक-साक्षी से धम ध्यान करने से क्या

मतलब ? इस के वावजूद धर्मकार्य में गर्व आत्म-साक्षी को प्रवान मान, मोक्ष-पथ पर नतिशील होना चाहिए ।

लोकसत्त्वोच्चितः साधुः परब्रह्ममनाधिमः ।

सुखभास्ते गतद्रोहनमतामत्सरज्वर ॥८॥१४८॥

अर्थ त्रिम के द्रोह—ममता और गुण-द्वेष की ज्वर उतर गया है, और जो लोक-राजा-रहित परब्रह्म में नमाविन्य है, ऐसे मुनि नदा-मर्दवा चुड़ी रहते हैं ।

विवेचन : पूज्य गुरुदेव ! आप मुखपूर्वक रहे !

आपके मन में भला, किस बात का दुःख है ? आप की तो पर-ब्रह्म में समाधि होती है । आप के मुख का उपमा भी कौन सी दी जाए ? मन के दुःख तो होते हैं पामर जीव को ! जो द्रोह से दग्ध है, जिस के मर्मस्थानों में ममता दग मारती है और जिसे मत्सर का दाह-ज्वर आकूल-व्याकूल बनाता है । आप के मन में तो द्रोह, ममता और मत्सर के लिए कोई स्थान ही नहीं ! आपके मुख और गान्ति की कोई सीमा नहीं !

श्रमण को सुख-प्राप्ति के चार उपाय सुझाये हैं .

१. परब्रह्म में समाधि
२. द्रोह—त्याग
३. ममता—त्याग
४. मत्सर—त्याग

ब्रह्म का मतलब है सायम । सायम में पूर्ण लीनता ! सायम के सतरह प्रकार जानते हो.... ?

पञ्चाश्रवाद् विरमणं पचेन्द्रियनिग्रह कषायजय ।

दण्डत्रयविरतिश्चेति संयम सप्तदश भेद ॥

—श्री प्रशमरति

मिथ्यात्व, अविरति कषाय, योग और प्रमाद, इन, पाँच आश्रवों से मुक्त बनो । अपनी पाँच इन्द्रियों पर सदैव सायम रखो । क्रोध, मान, माया, लोभ—इन कषायों पर विजयश्री प्राप्त करो । मन, वचन, काया को अशुभ प्रवृत्तियों को लगाम दो । यही तुम्हारी सर्व-श्रेष्ठ समाधि है ।

द्रोह को त्याग दो, किसी को घोरा मत देना । श्री जिनेश्वर भगवत के शासन के साथ भूँकर भी कमी दगावाजी न करना । मदव निष्ठा-वात बने रहना । अपने शारीरिक सुख और शांति के लिए भगवान के शमन का कदापि परित्याग न करना । उन के सिद्धांत श्री-नियमों का उल्लंघन न करना । तुम्हें भगवान महावीर का वेश प्राप्त है । तुमने उसे परिधान कर रखा है । ध्यान रह, जगती इज्जत न जा पाए । इस वेश के कारण तुम्हें व्रत, वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि सामग्री प्राप्त होती है । लाग तुम्हारे समक्ष नतमस्तक होने है । तुम्हारा मात सम्मान करते हैं । आ जीवन में साधुवेश का कभी द्राह न करना ।

ममता को त्याग देना । सासारिक स्वजन-परिजना के प्रति रही ममता का परित्याग करना । भयजन पर तूलकर भी ममत्व मत राना । तन-चदन उपवि धार उपाध्यादि बाह्य पदार्थों के लिए मन में रही ममता का त्याग करना ही ष्ट है । जब तक अय पदार्थों के प्रति ममत्व भावना जागृत रहेगी, तब तब आत्मा के प्रति ममत्व-भाव का सदव धनाव रहेगा और अय पदार्थों के प्रति का ममत्व तुम्हें शात और स्वस्थ नहीं रहन देगा ।

गुण के प्रति द्वेष नाव नहीं करना । मत्सर अथात गुण द्वेष । गुण द्वेष टालने के लिए गुणाजना का द्वेष न करना । मदव ध्यान रह, अक्षय आत्माएँ भी गुण शाली जाती है । अनत दोषा के उपरात भी सिर्फ गुण ही देखने के है । गुणागुणी अवश्य बनना, गुण-द्वेषी नहीं । गुणवान के दाप देखने पर भी उसके द्वेषी न बनना । द्वेषी बनाता तुम स्वय अज्ञान पर जासगे ।

हाँ, जिन गुणा का तुम में पूर्णतया अभाव है, उन गुणा का दान यदि अय आमात्रा में है तो तुम्हें निरान भाव के उग न आमादन करना है । यदि गुणदोषों बन किसी के दापा का अनुदाद करतो तो तुम क्वापि नुग से रह नहीं सकागे । तुम्हारा मात हमेना के निर अनात, उद्विग शर बनेगुवन उन जाणा ।

यदि तुम गुणान् जीया की निर नीना, टिप्पणी न ता तो ता सतेगा ? क्या निदा क्मे से तुम्हारी मत्ता बड जाणी ? ता शमागुवाद करतो से तुम अपना धारताक्य कर पासो ? ता ।

तुम्हारे अर्धवसाय शुद्ध-विशुद्ध हो जायेंगे ? क्यों व्यर्थ में ही अज्ञान और उद्विग्न बनने का काम कर रहे हो ? इस में कोई लाभ होनेवाला नहीं है । उस से तो बेहतर है कि तुम सदा-सर्वदा सतत प्रकार के समय से युक्त जीवन में मग्न बने रहो । द्रोह, ममता और मत्सर को गहरी खाई में फेंक दो । लोग भले ही उस में मग्न बन, आकठ डूब कर, अपने आप को कृतकृत्य मानते हो, लेकिन तुम्हें उस का शिकार नहीं बनना है । कीचड़ में, गंदे-पानी के प्रवाह में मुअर लोटता है, हस नहीं । सदा खयाल रहे, तुम हन हो ! राजहन ! ऐसी लोक-सजा के भोग तुम्हें कदापि नहीं हाना है ! अतः तुम्हारे लिए लोक सजा का परित्याग श्रेयस्कर है ।

२४. शास्त्र

भौतिक सुख की विवशता और
असाध्य दुःखों के भार से मुक्त ऐसे
ऋषि, मुनि और महात्माओं ने शास्त्र
लिखे हैं ।

सुयोग्य जीवों को शिक्षित-प्रशिक्षित
किये और उन्होंने (जीवों ने) निर्वाण-
मार्ग का अवलम्बन किया । ऐसे शास्त्रों
का अध्ययन, मनन और परिशीलन ही
मानसिक शांति और सुख प्रदान करता
है ! शास्त्रों का स्वाध्याय ही सब दुःखों
के भय से और सब सुखों की कामना
से जीव को मुक्त करता है । अतः शास्त्रों,
ग्रन्थों को अपना जीवनसाथी और जीव-
नाधार बनाओ । उसके मार्गदर्शक की
ही शिरोधार्य करो ।

चर्मचक्षुभृतः सर्वे देवान्प्रदतिचक्षुषः ।

सर्वतरश्चक्षुषः सिद्धाः साधवः शास्त्रचक्षुषः ॥१॥१२८५॥

अर्थ :- सभी गुरुपुत्र चर्मचक्षु को भारत कर्मदाता हैं । देव ऋषिज्ञान रति चक्षुवाले हैं । सिद्ध केवलज्ञान-देवदर्शनरश्चक्षुओं ने तुम्हें , जबकि मायुजन शास्त्ररत्नी चक्षुवाले हैं !

विवेचन : सभी प्राणियों को भले चर्म-चक्षु हों, वे भले ही उनसे सृष्टि के समस्त पदार्थों का निरीक्षण करें....लेकिन तुम तो मुनिराज हो ! तुम्हारे चक्षु साक्षात् शास्त्र हैं ! तुम्हें जो विश्वदर्शन और पदार्थ-दर्शन करना है, वह शास्त्र-चक्षुओं के माध्यम से ही करना है ।

देवी-देवता अवधिज्ञान रूपी चक्षुओं के धनी होने हैं । वे जो कुछ जानते अथवा देखते हैं, वह अर्वाधिज्ञान रूपी आँखों ने ही । मुनिवर्य, तुम अर्वाधिज्ञानी नहीं हो, अपितु शास्त्रज्ञानी हो... । तुम्हें जो कुछ जानना और देखना है, वह शास्त्र की आँखों ने ही देखना और जानना है !

सिद्ध भगवतों का एक नेत्र केवलज्ञान है और दूसरा केवल दर्शन ! वे इन नयनों के माध्यम से ही चराचर विश्व का देखते हैं और जानते हैं ! जब कि मुनिराजों का शास्त्र ही चक्षु है । अतः सदैव अपनी आँखों को खुली रखकर ही विश्व-दर्शन करना, दुनिया सारी को जानना ! यदि आँखें बंद कर देखने जाओगे तो भटक जाओगे.... ।

मुनि की दिनचर्या में २४ घंटे में से १५ घंटे शास्त्र-स्वाध्याय के लिए हैं । ६ घंटे निद्रा के लिए रखे गये हैं, जबकि ३ घंटे आहार-विहार और निहार के लिए निश्चित हैं । शास्त्राध्ययन के बिना शास्त्र-चक्षु खुलती नहीं ।

शास्त्र-चक्षु नयी खोलने की है । उसके लिए विनयपूर्वक सद्गुरु-देव के चरणों में स्थिर हो, शास्त्राम्ब्यास करना पड़ता है और अभ्यास करते हुए यदि किसी प्रकार की शक्का-कुशक्का मन में जन्मे तो उनके पास विनम्र बन अपनी शक्का का निराकरण करना चाहिए । निःशक्क बने शास्त्र-पदार्थों का विस्मरण न हो जाएँ अतः बार-बार उन का परावर्तन करना चाहिए । परावर्तन से स्मृति स्थिर बन जाती है । तब उन पर चिंतन, मनन करना चाहिए । शास्त्रोक्त शब्दों का अर्थ-निर्णय करना है । विभिन्न 'नयों' से उसका विश्लेषण करना है और रहस्य

तक पहुँचना है। ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द अलग अलग स्थान पर अर्थ भेद प्रदर्शित करता है, उसे पूरी तरह से समझना चाहिये। ठीक वैसे ही एक ही अर्थ सबत्र काम नहीं आता। उसका निर्णय, तत्कालीन द्रव्य, क्षण और काल के माध्यम से करना चाहिए और तत्पश्चात् अर्थ जोवो को उसका अर्थ-बोध कराने का कार्य आरम्भ करना चाहिए।

परमात्मा जिनेश्वरदेव के धर्मशासन में किसी एक अर्थ अथवा शास्त्र का पठन-पाठन करने से तत्त्वबोध नहीं होता, ना ही कोई काम चलता है। अर्थ धर्मों में, साराश एकाध धर्मग्रन्थ में उपलब्ध होता है, जैसे गीता, वाइवल और कुरान। लेकिन जैनधर्म का सार एक ही ग्रन्थ तक सीमित हो जाए इतना वह साक्षिप्त नहीं है। जनधर्मप्रणित पदाध्यान, जीवविज्ञान, खगोल और भूगोल, माक्षमाग, शिल्प और साहित्य, ज्योतिषादि ज्ञान-विज्ञान इतना तो विस्तृत और विशाल-विराट है कि उस का सम्पन्न किसी एक ग्रन्थ में समाविष्ट होना असम्भव है। कई लोग, जानना चाहते हैं कि भगवद गाता, वाइवल और कुरान की तरह क्या जनधर्म का भी कोई एक प्रमाणभूत ग्रन्थ है? प्रत्युत्तर में उन्हें कहना पड़ता है कि जैनधर्म सम्बन्धित ऐसा कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। जनधर्म का अध्ययन, मनन, और चिन्तन करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग खर्च करे, व्यतीत करे, तभी इसका गरिमा, ज्ञान और सिद्धांतों को समझ सकेगा।

साधु मुनिराज के पीछे धर्मोपाजन, भवन निर्माण परिवार परिजनों की देखभाल आदि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। भारत की भ्रजा उस में भी विशेष रूप से जनधर्म, मुनि की सारा आवश्यकताओं को पूर्ण भक्ति भाव से करता है। अतः श्रमण का एक ही कार्य रह जाता है पंचमहाव्रतमय पवित्र जीवन जोना और शास्त्राभ्यास करना। इस के अतिरिक्त उन्हें किसी भी बात की चिन्ता नहीं, परेशानी नहीं। चमचक्षु की महत्ता से बढ़कर शास्त्र-चक्षु की तेजस्विता का मूल्यांकन करना चाहिए। जितनी चिन्ता और सावधानी चमचक्षु के सम्बन्ध में बरती जाती है, उससे अधिक चिन्ता और सावधानी शास्त्र चक्षु के सम्बन्ध में लेनी आवश्यक है। शास्त्र दृष्टि के प्रकाश में विश्व के पदाय स्वरूप का दर्शन होगा, भ्रातृत्वात् के वादल विस्तर जाएंगे और विषय-

कपायो के विचारों से लिप्न चित्त को परम मुक्ति का साक्षात्कार होगा ।
इसलिए शास्त्र-चक्षु प्राप्त कर उनका जनन करो ।

पुर.स्थितानिबोध्वावस्थित्यग्लोऋविवर्तितः ।

सर्वान् भावानवेक्षन्ते ज्ञानिनः शास्त्रचक्षुषा ॥२॥१५६॥

अर्थ • ऊर्ध्वं अथो एव निच्छर्त्तानोक्त मे परिगत नर्त्रं भावां को साक्षान्
गम्भुव हो इन तरह, अपने शान्कर्षी चक्षु, ने ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष
देखते हैं ।

विवेचन :- चाँदह राजलोक का शास्त्रदृष्टि से साक्षात्कार ! मानो
चाँदह राजलोक प्रत्यक्ष सामने ही न हो ! शास्त्रदृष्टि की ज्योति-
किरण ऐसी तो प्रखर, प्रकाशमय और व्यापक है ! उस में सर्व भावों
का दर्शन होता है ।

शास्त्र-दृष्टि ऊपर उठती है तो नमग्र ऊर्ध्वलोक का दर्शन होता है ।
यह सूर्य-चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, और तारागण...असंख्य देवी देवता और देवेन्द्रो का
ज्यातिपचक्र ! उस में उपर सौघम और इगान, सनत्कुमार और माहेन्द्र
देवलोक, तत्पश्चात् ब्रह्म, लातक, महाशुक्र सहस्वार देवलोक । उस के
उपर आनत और प्राणत, फिर आरण और अच्युत देवलाक ! क्या
तुमने ये वारह देवलोक देखे हैं ? उस से भी उपर एक के बाद एक
नवग्रवेयक देवलोक को देखा ! अथोर न होकर, तनिक घोरज रखो ।
अथ तुम लोकात के निकट ही स्थित रमणोय प्रदेश का दर्शन करोगे ।
देखो उसे, यह 'पाच अनुत्तर' के नाम से सुविख्यात है ! यहाँ से
सिद्धजिला, जहाँ अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान हैं, सिर्फ वारह योजन
दूर है । सिद्ध भगवनों को कंसा सुख है ? अक्षय, अनत और अव्यावाय !
खैर, अभी तो इसके दर्शन से ही सन्तुष्ट होइए, इस का अनुभव करने
के लिए तो तुम्हे अशरीरो होना होगा ।

अब जरा नीचे देखिए ! सम्हलना, कम्पायमान न होना ! सबमे
पहले नीचे रहें असंख्य व्यतरो के भवनों का दर्शन करा.... और वन-
उपवन मे-रमणाय उद्यानो मे केलि-क्रोडा करते वाणव्यतरो को देखा ।
ये सभी देव हैं, इन्हे 'भवनवासी' कहा जाता है ।

इससे भी नीचे उतरिए !

यह रही पहली तरफ । इसे 'रताप्रभा' के नाम से पहचाना जाता है । इससे नीचे शास्त्राप्रभा है । तीसरी तरफ बालुकाप्रभा है । चौथी तरफ को देखा ? उफ् ! कमी भयानक, खीफनाक है ? उसे पकप्रभा कहते हैं । पाचमी तरफ का नाम है 'तूमप्रभा' । जबकि छठमी तम प्रभा और सातवी महातम प्रभा है । गाढा अंधकार है सबत्र । कुछ भी दृष्टि-गोचर नहीं होता । जीव आपस में मार-काट और खून की नदिया बहात नजर आते हैं । न जाने कमी धार वेदना चाल चित्तवार । सिर फट जाण ऐसा कोलाहल ! तुमने अच्छा तरह देखा न ? नरक के जीव मरना चाहते हैं, लेकिन मर नहीं सकते । हाँ, कट जाएंगे, पावा के तले कुचल जाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं ! जब तक आयुष्य पूरा न हो तब तक मृत्यु कसी ? किसी तरह सडते-गलते भी निर्वारित अवधि पूरी करना है । इसे अघोलाक कहा जाता है ।

अब तुम जहा हो, उसी को ध्यान से देखो । इसे 'मध्यलोक' कहते हैं । शास्त्र-चक्षु के माध्यम से इसे भलीभांति देखा जा सकता है । एक लाख योजन का जबद्वीप उसके आस पास दर-सुदूर तक दो लाख योजन परिधि में फले 'लवण समुद्र' के इतने गिद है 'घातकी खड' । इसका क्षयफल चार लाख योजन है । उसके बाद बालोदवि समुद्र पुष्कर द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप, इस तरह मध्यलोक में असख्य समुद्र और द्वीप फले हुए हैं । इन में 'स्वयभूरमण समुद्र' है ।

चौदह राजलोक की अद्भुत और अनोखी रचना देखी ? उस के सामने खडे होकर यदि तुम उसे देखो तो उसका आकार क्या लगेगा ? जिस तरह कोई मानव अपने दो पाव फलाकर और दो हाथ कमर पर रखकर अदब से चुपचाप खड़ा हो ! क्या हूबहू ऐसा लगता है न ?

यह चौदह 'राजलोक' है । 'राजलोक' क्षय का एक माप है । - घमास्तिकाय, शयमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदगलास्तिकाय और जावास्तिकाय, ये पाच द्रव्य शास्त्र दृष्टि से अच्छी तरह देखे जाते हैं ।

जब श्रुतज्ञान के क्षयापणम के साथ अचक्षु दशनावरण का क्षयो-पणम जुडता है, तब शास्त्रचक्षु खुलते हैं और विश्वदशन हाता है ।

विश्वरचना, विश्व के पदार्थ और पदार्थों के पर्यायों का परिवर्तन.... आदि का चिंतन-मनन ही 'द्रव्यानुयोग'० का चिंतन है । द्रव्यानुयोग के चिंतन-मनन से कर्म-निर्जरा (अय) बहुत बड़े पमाने पर होती है । मानसिक अशुभ विचार और सकल्प ठप्प हो जाते हैं । परिणामस्वरूप विश्व में घटित अद्भुत घटनाएँ, अकस्मात् एवं प्रसंगोपात् उत्पन्न होने-वाले आश्चर्य, कुतूहल आदि भाव रुक जाते हैं । आत्मा स्थितप्रज्ञ बन जाती है । अतः हे मुनिराज ! तुम अपने शास्त्रचक्षु खोलो । साथ ही ये मुंद न जाएँ, वद न हो जाएँ इसकी सदैव सावधानी रखो । शास्त्र-चक्षु का दर्शन अपूर्व आनन्द से भर देगा ।

शासनात् त्राणशक्तेश्च बुधैः शास्त्रं निरुच्यते !

वचनं वीतरागस्य तत्तु नान्यस्य कस्यचित् ॥३॥१८७॥

अर्थ : हितोपदेश करने के साथ साथ उनकी रक्षा के सामर्थ्य से पंडितगण 'शास्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं । अतः उक्त शास्त्र को वीतराग का वचन कहा जाता है । अन्य किसी का नहीं ।

विवेचन : वीतराग का वचन अर्थात् शास्त्र !

रागी और द्वेषी व्यक्ति के वचन 'शास्त्र' नहीं कहलाते । ऐसा व्यक्ति कितना भी दिग्गज विद्वान् हो, कुशाग्र बुद्धि का बनी हो, लेकिन वीतराग-वाणी की अवहेलना कर स्वयं की कल्पना एवं मान्यतानुसार ग्रन्थों का आलेखन करता हो, उसे शास्त्र नहीं कहते । क्यों कि कोई भी शास्त्र क्यों न हो, वह आत्म-हित का उपदेश करता है । सभी जीवों की रक्षा-सुरक्षा का आदेश देता है ।

शब्दशास्त्र के अनुसार 'शास्त्र' शब्द के निम्नांकित दो अर्थ ध्वनित होते हैं :

शासनसामर्थ्येन च संत्राणबलेनानवद्येन !

युक्तं यत् तच्छास्त्रं तच्चैतत् सर्वविद्वचनम् ॥

—प्रशमरति

'शास्त्र' वही है, जिसमें हितोपदेश देने का सामर्थ्य और निर्दोष जीवों की रक्षा की अपूर्व शक्ति हो, और वही सर्वज्ञ का वचन है,

वाणी है ।

सबन वीतराग की वाणी में उपरोक्त दोनों तथ्यों का समावेश है । उन की मंगलवाणी आत्म हित का उपदेश प्रदान करती है और निर्दोष जीवा की निरंतर रक्षा करती है ।

राग द्वेष से उद्भूत चित्तवाले जीवों का सम्यग् अनुशासन करने वाले शास्त्र को नहीं माननेवाले मनुष्य को जरा पूछिए

❶ "आत्मा को चमचक्षु से देखने का आग्रही प्रदेशी राजा जीवित जीवों को घोर कर आत्मा की खोज कर रहा था, सजीव जीवा को लोहे की पटी (बक्से) में बंद कर मौत के घाट उतारता था । ऐसे क्रूर और पशाचिक प्रयोग करनेवाले प्रदेशी राजा को भला किसने दयालु बनाया ? केशी गणधर ने ! जिन बचनों/शास्त्रों का आधार लेकर प्रदेशी का हृदयपरिवर्तन कर जीवरक्षक बनाया ।

❷ अभिमान के मदीमत्त गजराज पर सवार इन्द्रभूति को किस ने परमविनयी, द्वादशांगी के प्रणेता एवं अनंत लब्धिपुक्त बनाया ?

❸ भोगोपभोग एवं दुनिया के राग रग में रीमे परम वैभवशाली शालीभद्र को पत्थर की गम शिला पर सोकर अनशन करने का सामर्थ्य किसने प्रदान किया ?

❹ दृष्टि में से त्रिप का लावारस छिड़कते चढकौशिक को किस ने शांत, प्रशांत और महात्मा बनाया ?

❺ अनेक हत्याकाण्डों करनेवाले अर्जुनमाली को किस ने परम सहिष्णु और महात्मा बनने की प्रेरणा दी ?

जिनशासन के इन ऐतिहासिक चमत्कारों को क्या तुम अकस्मात् कहोगे ? आत्मा को महात्मा और परमात्मा बनानेवाली जिनवाणी के शास्त्रों की तुम अवहेलना कर सकोगे ? और भवना कर तुम क्या अपने दुःख दूर कर सकोगे ?

यस्माद् राग-द्वेषोद्धतचित्तान् समनुशास्ति इदम् ।

संयायते च दुस्साध्यास्त्रामिति निश्च्यते सन्दि ॥

—प्रशामरति

जिस इतिहास में शास्त्र द्वारा सजित अनेकविध चमत्कारों की वाने सायहित है, उस का अध्ययन-अध्यापन आज के युग में भला, ज्ञान करता है ? उस के वजाय हिंसा, भुठ, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, परिग्रह और अशांति से छलकते इतिहास का पठन-भाठन आज के विद्यार्थियों को कराया जाता है । लेकिन अहिंसा, सत्य, अचीयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की गंगा-जमुना बहाने वालों के इतिहास का स्पर्श तक करने में शर्म आती है !

असख्य दुःखों को दूर कर, राग और द्वेष के आदृत्य को नियंत्रित करनेवाले, साथ ही आत्मा का वास्तविक हित करनेवाले शास्त्रों के प्रति सन्मान की भावना अपनाने से ही मानव मात्र का आत्मकल्याण नभव है ।

शास्त्र एव शास्त्रकाणों पर गालियों की वीछार कर मानव-समाजका सुधार करने की डिगे हाँकना आधुनिक सुधारकों का एक-सुत्री कार्यक्रम बन गया है । ठीक वैसे ही, शास्त्र और शास्त्रप्रणेता वीतराग महापुरुषों के प्रति घृणा और अपमान की भावना पैदा कर क्या नेता-अभिनेताओं के प्रति सन्मान की दृष्टि प्रस्थापित कर, मानवसमाज को सुधार रहे हो ? यह तुम्हारी कौसी अज्ञानदशा है ?

वास्तव में वीतराग भगवत के वचन/वाणी रूपी शास्त्रों को स्व-दृष्टि बनानेवाला मानव ही आत्महित और परहित साधने में समर्थ है ।

शास्त्रे पुरस्कृते तस्माद् वीतराग पुरस्कृतः ।

पुरस्कृते नस्तस्मिन् नियमात् सर्वसिद्धयः ॥४॥१८॥

अर्थ — शास्त्र का पुरस्कार करना मतवाव वीतराग का पुरस्कार करना । और वीतराग का पुरस्कार यानी निश्चित ही सर्व सिद्धि प्राप्त करना ।

विवेचन - शास्त्र=वीतराग ।

जिसने शास्त्र माना उसने वीतराग का स्वीकार किया !

जिसने वीतराग को हृदय-मंदिर में प्रतिष्ठा की उसके साथ सर्व कार्य सिद्ध हो गये !

यह कौसी विडम्बना है कि शास्त्र का स्मरण ही और उस के

कर्ता का विस्मरण ? सरासर झूठ है। कर्ता का स्मरण अवश्य हागा। एक बार बीतराग को स्मृति पथ में ले आये कि समझ लो उन को सारी शक्ति तुम्हारी खुद की हो गयी। तब भला, ऐसा वान सा काय है, जा बीतराग की घनत शक्ति के सामने असाध्य है ?

पूज्यपाद् हरिभद्रमूरिजी ने अपने 'पोडशाक' ग्रन्थ में कहा है

अस्मिन् हृदयस्थे सति हृदयस्थस्तत्त्वतो मुनिर्द्रइति ।

हृदयस्थिते च तस्मिन् नियमात् सर्वाथसिद्धयः ॥

"जब तीर्थकर प्रणीत आगम हृदय में हो तब परमार्थ में तीर्थकर भगवत स्वयं हृदय में विराजमान हैं, क्योंकि वे उस के स्वतंत्र प्रणता हैं। इसी तरह तीर्थकर भगवत साक्षात् हृदय में हैं तब सकल अर्थ की सिद्धि होती ही है।

जो कुछ बालना, सोचना, समझना और चिंतन करना वह जिन-प्रणीत आगम में आधार पर। 'मेरे प्रभु ने इस तरह से सोचने, समझने और चिंतन करने का आदेश दिया है।' यह विचार राम-रोम में समा जाना चाहिए।

क्षणार्थ के लिए भी जिनेश्वर भगवान का विस्मरण नहीं। वे (भगवत) अचित्य चित्तमणि-रत्न हैं। भवसागर के शक्तिशाली जल यान हैं। एवमेव शरण्य है। ऐसे परमरूपारु, दयासिंधु कष्टणानिधि परमात्मा का निरंतर स्मरण शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम में मतत रहे। शास्त्र का स्मरण होते ही अनायास शास्त्र के उपदेशक परमात्मा का स्मरण होगा ही चाहिए।

जिनेश्वर भगवान का प्रभाव अदभुत है। राग और द्वेष से रहित परमात्मा जाया स्मरण करनेवाले आत्मा को दुःख की दाहक ज्वाला से बचाते हैं। चित्तमणि रत्न में भला कहां रागद्वेष होना है ? फिर भी विधिपूर्वक पूजापाठ और उपासना पर ध्यान करने वाले की मोक्ष-प्राप्ति पूरी होती है। परमात्मा का आरम द्रव्य ही इतना प्रबल प्रभावों और शक्तिशाली है कि जाया* नाम स्थापना-श्रवण और भाव में स्मरण कर तो निःसंशय मंत्र कार्य की सिद्धि हानी है।

जिनेश्वर भगवान के सुमरन का उत्कट उपाय शास्त्राध्ययन और शास्त्र-स्वाध्याय है ! शास्त्र-स्वाध्याय के माध्यम से जिनेश्वर भगवत का जो स्मरण होता है, उनकी जो स्मृति जागृत होती है, एक प्रकार से वह अपूर्व और अद्भुत ही नहीं, उस में गजब की रसानुभूति होती है ।

“आगमं आयरंतेण अत्तणो हियवाखिणो ।”

तित्थनाहो सयंबुद्धो सब्बे ते बहुमन्निया ॥

“तुम ने आगम का यथोचित आदर-सत्कार किया मतलब आत्महित साधने के इच्छुक एव स्वयंबुद्ध तीर्थंकरादि सभी का सन्मान-बहुमान किया है ।”

वैसे आगम का यथोचित मानसन्मान करने का सर्वत्र कहा गया है । परन्तु शास्त्र को सर्वोपरी मानना / समझना तभी संभव है जब आत्मा हित साधने के लिए तत्पर हो । जब तक वह इन्द्रियो के विषय-सुखों के प्रति आसक्त हो, कषायों के वशीभूत हो और सज्ञाओं से बुरी तरह प्रभावित हो, तब तक शास्त्र के प्रति अभिरूचि नहीं होती, ना ही शास्त्रों का यथोचित आदरसत्कार संभव है ।

आज के वैज्ञानिक युग और भौतिकवाद के ऋभावात में शास्त्राध्ययन की प्रवृत्ति एक तरह से ठप्प सी हो गई है । शास्त्र के अतिरिक्त ढेर सारा साहित्य उपलब्ध है कि जीव में शास्त्राध्ययन और वांचन की रुचि ही नहीं रहती । आबाल-वृद्ध सभी के समक्ष देश-परदेश की कथा, राजकथा, रहस्य कथा, तत्र-मत्रकथा, भोजनकथा, नारीकथा, कामकथा, इत्यादि से सबधित ढेर सारी पठनीय सामग्री प्रकाशित होती जाती है कि शास्त्रकथाएँ उन्हें नीरस और दकियानूसी खयालात की लगती है । शास्त्रकथाएँ सर्वदृष्टि से निरूपयोगी और बकवास मालूम होती है ।

लेकिन जो साधु है, श्रमण है, और मुनि है, उसे तो शास्त्राध्ययन द्वारा परमात्मा जिनेश्वरदेव की अचिंत्य कृपादृष्टि का पात्र बनना ही चाहिए ।

अरुण्टार्येऽनुधावन्तः शास्त्रदीपं विना जडाः ।

प्राप्नुवन्ति परं खेदं प्रस्खलन्तः पदे-पदे ॥५॥१८६॥

अथ - शास्त्र रूी दीनर के बिना परोक्ष अथ के पाठ ढीडते अथिवेकी मानव, पदर-रुदम पर ठकर खाते अत्यधिक पीडा और दुःख (क्लेश) पात है !

विवेचन जा प्रत्यक्ष नहीं है, कान से सुना नहीं जाता, घ्रासो से देखा नहीं जाता, नाक से सुघा नहीं जाता, जिह्वा से चखा नहीं जाता, और रपश से अनुभव नहीं किया जाता ऐसे परोक्ष पदार्थों का ज्ञान भला, तुम कसे पा सकते हो ? न जाने तब से तुम भटक रहे हो ? कितनी ठोकरें खायी हैं ? कितनी पीडा और क्लेश सहना पडा है ? अरे भाग्यशानी, और कितना भटवोगे ?

ऐसे परोक्ष पदार्थों में मुख्य पदार्थ है आत्मा । परोक्ष पदार्थों में महत्वपूर्ण पदार्थ है मोक्ष । ठीक वैसे ही परोक्ष पदार्थों में नरक, स्वर्ग, पुण्य, पाप, महाविदेहादि अनेक क्षेत्र आदि अनेक पदार्थों का समावेश होता है । इन परोक्ष पदार्थों की अद्भुत सृष्टि का एकमेव मार्गदर्शक (Guide) है शास्त्र । परोक्ष पदार्थों को सही अर्थ में बतानेवाला दीपक है शास्त्र । बिना शास्त्ररूपी 'गाइड' के तुम इन परोक्ष पदार्थों की सृष्टि में भटक जाओगे और हेरान परेशान हो जाओगे । तुम इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हो कि अथा मनुष्य अनजाने प्रदेश में भटक जाता है । और तब तुम उद्विग्न होकर कह उठोगे कि 'यह सब निरी कल्पना है !'

शास्त्रों का स्पर्श किये बिना पाश्चात्य देशों की उच्चतम डिग्रिया प्राप्त कर विद्वान् कहलानेवाले और स्वयं को पुशाग्र बुद्धि के धनी समझने वाले मनुष्य, परोक्ष विश्व को मान करपना मान कर उस और दृष्टिपात भी नहीं करते ।

लेकिन हे महामुनि ! तुम तो परोक्ष विश्व के अद्भुत रहस्य जानने-समझने के लिए प्रतिबद्ध हो । तुम्हें तो इन अगम अगाचर के रहस्या को जानना ही होगा । उसके लिए शास्त्रज्ञान का दीपक अपनाना ही होगा अपने पास रखना ही होगा । अघकार युवत प्रदेश में विचरण करनेवाला अपने पास 'बैटरी' रखता ही है न ! किसी गडड में पांव न पड जाए, कोई काटा पैर में चुभ न जाए, किसी पत्थर से टकरा न जाए, अतः बैटरी को महत्वपूर्ण साधन समझ कर साथ में

रखता ही है। ठीक उसी तरह परोक्ष-पदार्थों की दुनिया में शास्त्र-दीप का प्रकाश फैलाती 'बेटरी' की गरज है ही, वरना अज्ञान के गड्ढे में पाव पड़ जाएगा, राग का काटा पाँव को आर-पार चीर देगा और मिथ्यात्व की चट्टानों से अनायास ही टकराने की नीवत आ जाएगी। अतः सदा-सर्वदा शास्त्रज्ञान का दीप नाथ में रखो।

परोक्ष विश्व के रहस्यों का पता लगाना है न? आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की अपूर्व और अद्भुत नृष्टि का दर्शन करना है न? तब आत्मा पर आच्छादित अनत कर्मों के आवरण को उनकी जानकारी पाये बिना भला, कैसे हटा पाओगे? कर्म-बंधनों को छिन्न-भिन्न कैसे कर सकोगे? शास्त्र-ज्ञान के दीप के बिना अनायास ही कर्म-बंधनों की तिमिराच्छन्न दुनिया में खो जाना पड़ेगा।

हा, संभव है कि परोक्ष-पदार्थों की परिणोव में तुम्हें जरा भी दिलचस्पी न हो, उनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारे में उत्साह न हो और परोक्ष-पदार्थों के भंडार को पाने के लिए आवश्यक हिम्मत तुम जुटा न पाते हो, तब ज्ञानज्ञान पाने की अभिलषि तुम्हारे में कभी पैदा नहीं होगी।

वास्तविकता तो यह है कि परोक्ष-पदार्थों का जानने, समझने और परखने के लिए रस-प्रचुरता चाहिए। अदम्य उत्साह चाहिए, प्राणों पर दाव लगाकर दुर्घर्ष साधन करने का साहस चाहिए। तभी शास्त्र-रूप दीपक प्राप्त करने की इच्छा जगेगी न? परोक्ष-पदार्थों का प्रमाण, स्थान, मार्ग, पर्वत-मालाएं, नदियाँ, वन, उपवन. साथ ही आवश्यक साधन और साधवानी के बिना, परोक्ष-दुनिया का प्रवास भला कैसे संभव है?

इसके लिए आवश्यक है शास्त्रज्ञान! हाँ, शास्त्रज्ञान की प्राप्ति का क्षयोपशम संभव न हो तो शास्त्रज्ञानी महापुरुषों का अनुसरण करना हितकर है। उन के आदेश और वारणों को शिरोधार्य करना। तभी तुम परोक्ष अर्थ के भंडार के निकट पहुँच पाओगे। अरे, द्राविड, वारिखिल्ल और पाडवों के साथ लाखों, करोड़ों मुनि परोक्ष अर्थ के उच्चतम स्थान पर जा पहुँचे। किस तरह, जानते हो? ज्ञानी महा-पुरुषों की सहायता से। अतः मुनि के लिए शास्त्रज्ञान आवश्यक माना

है, वह सर्वथा हेतुपूर्वक ही है । क्योंकि मुनि तो परोक्ष विश्व के मात्र-
पथिक जो ठहरे ।

साद्वोच्छ्राद्यपि शास्त्राज्ञानिरपेक्षस्य नो हितम् ।
भीतहन्तुषया तस्य पदस्पृशनिवारणम् ॥६॥१६०॥

अर्थ शास्त्र की याता सी, अने सा से रहित शास्त्र-शर्मात साधु के लिए धुज
भिन्ना बगैरह बाह्याकार भी हितकारी नहीं है, सिं भी-भीति श्री
हत्या करने माने वा उनके पात्रो का स्पर्श न करणे की याता देवा है ।
प्रिवेचन एक घना जंगल ।

जंगल में भीला की छोटी घडा भरितमा ।

उनका राजा भीलराज ।

भीलराज ने एक गुफा बनाये । उसका नाम भीतमा । भीतमात
बाबा के पास एक सुन्दर छत्र था । वह मगुरभिपक्ष पा गया हुआ
था । देखते ही मन तो मोह ले ऐमा । उत्तम कार्यागरी का यह मन्त्र
बद्धुत नगुता था । एक बार भीलराज की पत्नी गुरु श्पात करी आया,
ता उसी बाबाजी का छत्र देगा । मन ही मन वह छत्र भा गया ।
उम ने भीलराज से यह छत्र ता न दे लिए वना । पत्नी प्रम भगा
भीलराज, बाबाजी न पाग गया ।

“गुन्देव ! आपना यह छत्र भीलराज को दे मन ना गया है ।
वन आप मुने दीगए ।” उमो प्रीतिन मात्र म रहा ।

“अरे पगरे, याने उम हांमन है ।”

“किसा गरी गुन्देव ।”

“यह छत्र श्पात गया क नाम तो है । गुन्देव पाई पाया पा
नहीं । फिर उमर क्या जान ।”

“अरे गुन्देव, आपने, -ताता भोमाता । भी न मनी में मनु -
जो - , है ।”

राजा उ मन्त्र मन्त्र देर दिया ।

राजा उ मन्त्र मन्त्र देर दिया ।
राजा उ मन्त्र मन्त्र देर दिया ।
राजा उ मन्त्र मन्त्र देर दिया ।

वावा का वध कर छत्र छिन लो !”

साथी वावाजी के मंदिर की दिशा में वेग में निकल पड़े। वे अभी थोड़े ही दूर गये होंगे कि भील्लराज ने उन्हें आवाज देकर वापिस बुलाया और कहा: “ध्यान रहे, वावाजी के पाँव-चरण पूज्य हैं, अतः उन पर वार न करना।”

साथी, भील्लराज की आज्ञा शिरोधार्य कर निकल पड़े! वावाजी विश्राम कर रहे थे। उन्होंने दूर में ही उन्हें लक्ष्य बनाकर तीरों की बौछार कर दी। गुरुदेव को छलनी-छलनी कर दिया और छत्र लेकर भील्लराज के पास लौट आये!

“गुरुदेव का चरणस्पर्श नहीं किया न?”

“नहीं, हमने उन्हें दूर से ही तीरों की बौछार कर वीध दिया। चरणों पर वार करने का प्रसंग ही न आया।”

जरा सोचो तो, भील्लराज की यह कंसी गुरुभक्ति ?

शास्त्राज्ञा का उल्लंघन कर, भले ही तुम ४२ दोषों से रहित भिक्षा ग्रहण करो, अथवा किसी निर्दोष वस्ती में वास करो। पाँच महाव्रतों का कठोरतापूर्वक पालन करो, लेकिन जिनाज्ञा का उल्लंघन किया, यानी आत्मा की ही हत्या कर दी। आत्मा का ही हनन कर देने पर बाह्याचारों का पालन करने का क्या अर्थ? जिनाज्ञा-निरपेक्ष रह, पालन किये गये बाह्याचार आत्मा का हित साधने के बजाय अहित ही करते हैं। अतः जिनाज्ञा का परिज्ञान होना जरूरी है।

इसका अर्थ यदि कोई मुनि यूँ ले ले कि, “हमें शास्त्र-स्वाध्याय करने की क्या आवश्यकता है? हम तो ब्यालीस* दोषरहित भिक्षा ग्रहण करेंगे! महाव्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि क्रियाएँ नियमित रूप से करते रहेंगे। आयविल, उपवासादि तपस्या करेंगे।” तो वह सरासर गलत और सर्वथा अनुचित है। ऐसी मान्यता रखनेवाले और तदनुसार आचरण करने वाले मुनियों को सम्बोधित कर यहाँ कहा गया है: “हे मुनिराज! बाह्य-आचार कभी आत्महित नहीं करेंगे। जिनाज्ञानुसार तुम्हारा व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, यह सबमे बड़ा दोष है, अपराध है।”

* ब्यालीस दोष पश्चिष्ट में देखिए !

वर्तमान काल में जिनाज्ञा कुल ४५ आगमों में सकलित और संप्रहित है।* वह इस तरह ११ अग+१२ उपाग+६ छेद+४ मूल+ १० पयना+२ नदीमूत्र और अनुयोगद्वार=कुल ८५ मूल मूत्र है। उन पर लिखी गयी चूणियाँ, भाष्य, नियुक्तियाँ और टीकाएँ। इस तरह पचासी आगमों का अध्ययन मनन और चिंतन करने में जिनाज्ञा का बोध हो सकता है। मान मूल मूत्रों का वेद-विदु बनाकर स्वमतानुसार उसका अर्थ निकालने वाला जिनाज्ञा को हगिज समझ नहीं सकता। ठीक वैसे ही, ४५ आगमों में से कुछ आगम माने और कुछ नहीं मानें, उसे भी जिनाज्ञा का परिज्ञान नहीं हो सकता।

पचासी आगमों के अलावा श्री सिद्धसेन दिवाकरसूरि, श्री ऊमा-स्वाति वाचक, श्री हरिभद्रसूरिजी, श्री हेमचंद्रसूरिजी, श्री वादिदेव सूरिजी, श्री शातिसूरिजी, श्री विमलाचाय श्री यशोदेवसूरिजी, उपाध्याय श्री यशोविजयजी आदि महर्षियों के मौलिक शास्त्र-ग्रन्थों का अध्ययन पठन और चिंतन-मनन करना परमावश्यक है। इन पूर्वाचार्यों ने जिनाज्ञा का अपनी अमूर्त शैली और ताकिक वाणी के माध्यम से उसमें रहे रहस्या को अधिकाधिक मात्रा में उजागर करने का प्रयत्न किया है।

जिनाज्ञा की ज्ञान-प्राप्ति कर किया हुआ आचारपालन सदा-सर्वदा आत्महिनकारी है। जिनाज्ञा-सापेक्षता सदैव कम-बधनों वानाश करती है। 'मैं अपनी हर प्रवृत्ति जिनाज्ञानुसार करूँगा।' यह भाव प्रत्येक मुनि/धर्मण के मनमें दृढ़ होना जरूरी है।

अज्ञानाऽहिमहामत्र स्वाच्छद्यज्वरलङ्घनम् ।

धर्माराममुधाकुल्या शास्त्रमाहुमहषय ॥७॥ १६१॥

अथ ऋषियेष्ठो ने, शास्त्र का ध्यान रूपी सप का विष उतारने में महामत्र समान, स्वच्छता रूपी ज्वर को उतारने में उपवास समान और धर्म रूपी आर्धन में अमृत की नीक समान कहा है।

विवेचन कहा गया है कि—

—सपका विष महामत्र उतार देता है।

* ४५ आगम परिधि में देखिए !

—उपवास करने से ज्वर/बुखार उतर जाता है।

—पानी के सतत छिड़काव से उद्यान हराभरा रहना है।

किसी साँप का जहर तुम्हारे अग-अग में फैल गया है, यह तुम जानते हो ? तुम विषम ज्वर से पीड़ित हो, इस का तुम्हें पता है ? तुम्हारा उद्यान जल विना उजड़ गया है, इसका तुम्हें तनिक भी खयाल है ?

और इसके लिए तुम किमी महामत्र की खोज में हो ? किसी औषधि की तलाश में हो ? कोई पानी की नीक अपने उद्यान में प्रवाहित करना चाहते हो ? तब तुम्हें नाहक हाथ-पाँव मारने की जरूरत नहीं। इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं,....चिंता और शोक से भया-कुल होने का कोई कारण नहीं।

तो क्या तुम निदान कराना चाहते हो ? कोई बात नहीं ? आओ इधर बैठो और शांत चित्त से सुनो :

'तुम्हें अज्ञान नामक 'सर्प' का विष चढ़ गया है। तुम्हें स्वच्छदता का ज्वर हो आया है... ओर पिछले कई दिनों से आ रहा है। सच है ना ? तुम्हारा 'धर्म' नामक उद्यान उजड़ रहा है न ?

यदि तुम्हें निदान सच लगे तोही औषधि लेना। खयाल रहे, जैसा निदान सही है वैसे उसके उपचार भी जवरदस्त है, अकसीर और रामबाण हैं।

शास्त्ररूपी महामत्र का जाप करिए, शिघ्र ही अज्ञान-सर्प का जहर उतर जाएगा। 'शास्त्र' नामका उपवास कीजिए, बुखार द्रुम दवाकर भाग खड़ा होगा और 'शास्त्र' नाम की नीक को खुला छोड़ दीजिए, घर्मोद्यान नवपल्लवित होते देर नहीं लगेगी।

लेकिन सावधान ! एकाध दिन, एकाध माह. एकाध वर्ष तक शास्त्र का स्वाध्याय-जाप करने मात्र से अज्ञान रूपी साँप का जहर नहीं उतरेगा। आजीवन...अर्हनिश शास्त्र-जाप करते रहना चाहिए। स्वच्छदता का ज्वर दूर करने के लिए नियमित रूप से शास्त्र-स्वाध्याय रूप उपवास करने होंगे। यह कोई मामूली ज्वर नहीं है, तुम्हारे अग-प्रत्यग में वह घुरी तरह से समा गया है ! अन उसे दूर करने के लिए अगणित

उपवास और कठार तपश्चर्या का प्रारंभ करना होगा। उसी तरह उजड़ते धर्मोद्यान को हरा बना रखने के लिए मदद 'शास्त्र की नीक को निरंतर खुला रखना होगा, वरना उसे सूखने / जीरान हाते पल की भी देरी नहीं लगेगी। शास्त्राध्ययन क्या आवश्यक है, इसे तुमने अच्छी तरह समझ लिया न ? यदि इनतया का परिलक्षित कर शास्त्राध्ययन और शास्त्र-स्वाध्याय शुरू रखोगे तो निःसंदेह तुम्हारी आत्मा का काया-कल्प ही हो जाएगा। जहर के उतरन, ज्वर के कम होने और धर्मोद्यान को फुला-फला देखकर तुम्हें जो आह्लाद और आनंद होगा, उसकी कल्पना कर ! उद्यान के नवपल्लवित होने से तुम्हारा दिनोंदिमाग वाग-वाग हो उठेगा, सारा समा हैमता-खेलता नजर आएगा। जब तुम विपरहित निरोगी घन धर्मोद्यान में विश्राम करोगे तब तुम्हें देवेन्द्र से भी अधिक आनन्द प्राप्त होगा।

हाँ, जब जहर सारे शरीर में फल गया है, ज्वर से तन बदन उफन रहा हो, तब तुम्हें उद्यान में सुगंध और शांति नहीं मिलेगी। फलस्वरूप, उसकी रमणीयता भी तुम्हें प्रसन्न नहीं करेगी, सुगंधित पुष्प तुम्हें सुवासित नहीं कर सकेंगे, ना ही उद्यान तुम्हें आह्लादित कर सकेगा। इसीलिए 'शास्त्र' कि जिसका अर्थ मंत्र तीर्थकर भगवता ने बताया है जिसे श्री गणधर भगवतो ने लिपिवद्ध किया है, और पूर्वाचार्यों ने जिसके अर्थ को लोकभोग्य बनाया है, का निरंतर-नियमित रूप से चिंतन मनन करना चाहिए।

॥ शास्त्र-स्वाध्याय अपने आप में व्यसन रूप बन जाना चाहिए। उसके बिना साँभ लेना मुश्किल हो जाए। सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। ठीक उसी तरह जमे-जमे शास्त्र-स्वाध्याय बहता जाय जैसे-जैसे घनान, स्वच्छता और धर्महीनता की वृत्ति नष्ट होती जायेगी। अतः तुम्हें मदा, खयाल रहे कि इसी हेतुवश शास्त्र स्वाध्याय करना परमावश्यक है।

॥ शास्त्रोक्ताचारवर्ताः च शास्त्रज्ञः शास्त्रदेशकः ।

शास्त्रोक्तं महायोगी प्राप्नोति परमपदम् ॥८॥१६२॥

अर्थ शास्त्रज्ञानीन आचार का पालनवर्ता, शायों का पालन, शास्त्रों का उपदेशक और शास्त्रों में एकनिष्ठ महायोगी परमपद पात है।

विवेचन : महायोगी !

शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, उसका उपदेश देनेवाले होते हैं और उस में प्रतिपादित आचारों को स्व-जीवन में कार्यान्वित करने वाले होते हैं ।

जिसके जीवन में इस प्रकार विवेकी का सगम है, वह महायोगी कहलाता है । और इन तीन बातों की एकमेव कुञ्जी है शास्त्रदृष्टि । बिना इसके, शास्त्रों को समझना और जानना असंभव है ! फलतः उपदेश देना और शास्त्रीय जीवन जीने का पुरुषार्थ कदापि नहीं होगा ।

महायोगी बनने की पहली शर्त है शास्त्रदृष्टि । नजर शास्त्रों की ओर ही लगी रहनी चाहिए । स्वयं आचार-विचार-वृत्ति और व्यवहार का विलीनीकरण शास्त्रों में ही कर देना चाहिए । शास्त्र से भिन्न उन की वाणी नहीं और विचार नहीं । शास्त्रीय बातों से अपनी वृत्ति और प्रवृत्तियों को भावित कर दी हो, विचार मात्र शास्त्रीय ढाँचे में ढल गये हो, और मन ही मन हठसंकल्प हो गया हो कि "शास्त्र से ही स्व और पर का आत्महित संभव है ।" अर्थात् महायोगी ऐसी हीतकारी शास्त्रीय बातों का ही उपदेश करे । शास्त्रनिरपेक्ष होकर जन-मन को भाने वाले शास्त्र-विरोधी उपदेश देने की चेष्टा न करे । आमतौर से सामान्य जनता की अभिरुचि शास्त्रविपरीत ही होती है, फिर भी महायोगी/महात्मा जनाभिरुचि-पोषक शास्त्र-विरुद्ध उपदेश देने का उपक्रम न करे । अहितकारी उपदेश श्रमणश्रेष्ठ कदापि न दे ।

वह खुद का हित भी शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार ही साधने का प्रयत्न करे । जीवन की वृत्ति और प्रवृत्ति के लिए शास्त्रों का मार्गदर्शन उपलब्ध है । छोटी-बड़ी प्रवृत्तियाँ किस तरह की जाएँ इसके सम्बन्ध में शास्त्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । साथ ही, सरल सुगम और सुन्दर विधि का भी नियोजन किया गया है । मुनिराज उसे अच्छी तरह आत्मसात् करें और तदनुसार अपना जीवन जीये । प्रसंगोपात् सुपात्र को इसका उपदेश भी दे !

जिसे मोक्ष-मार्ग की आराधना करनी हो, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जिसे प्रगट करना हो, उसे शास्त्र का यथोचित आदर करना ही होगा । शास्त्र भले ही प्राचीन हो, लेकिन वे अर्वाचीन की भाँति नित्य नया सदेश देते हैं । जिसे आत्महित साधना है, उस के लिए सिवाय

शास्त्र, दूसरा कोई माग नहीं है । लेकिन, जिसे लौकिक जावन ही जीना है और आत्मा, भाक्ष, परलाक आदि से कोई सराकार नहीं है, ऐसे विद्वान्, बुद्धिमान्, कलाकौशल्य के स्वामि और राष्ट्रनता भले ही शास्त्र की तनिक भी परवाह न कर । शास्त्रा को सरेशाम अवहेलना कर उन के और तुम्हारे आदश भिन्न हैं, उस मे जमीन-आस्मान का अंतर है ।

हे मुनिवर, तुम्हे तो शास्त्राधार लेना ही होगा । यही तुम्हारे लिए सबथा श्रेयस्कर और उपयुक्त है ।

२५. परिग्रह-त्याग

परिग्रह ! वाकइ इस 'ग्रह' का प्रभाव सकल विश्व पर छाया हुआ है! आश्चर्य इस बात का है कि मानव अन्य ग्रहों के शिकंजे से मुक्त होने के लिए आकुल-व्याकुल है, जबकि इसकी प्राप्ति के लिए जमीन-आसमान एक कर देता है। मानव-मात्र पर इसका कितना जबरदस्त असर है— यह तुम्हें जानना ही होगा। दिल को कंपायमान करने वाली और धन-भूच्छा को कंपायमान करने वाली परिग्रह की अजीबो-गरीब बातें पढ़कर तुम्हें एक नयी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी।

न परावर्तते राशेवक्रता जातु नोऽभति ।

परिग्रहग्रह फोऽय विडम्बितजगत्त्रय ॥१॥१६३॥

अथ -- न जान परिग्रहर्हपी यह ग्रह बोसा ह, जा रागि से दुबारा लीट
नी आता कनी वक्रता का परित्याग नही करता आर जिसने
प्रिगोव का विडम्बित किया है ?

विवेचन सी दो सी, हजार दो हजार, लाख दो लाख, कोटि
दो कोटि, अरब दस अरब ?

अक के आद अक बढ़ते ही जाते ह । पलटवर देखने का काम
उही । वाकइ 'परिग्रह' नामक ग्रह ने प्राणी मात्र के जन्म नक्षत्र को
चारों ओर से घेर लिया है । उस के उत्पात, तृष्णा और व्याकुलता
को कभी देखा है ? यदि तुम इस पापी ग्रह के असर तले होगे तो
नि सदेह उन उत्पातों को तृष्णा को और व्याकुलता को समझ नही
पाओगे । नदी के तीव्र प्रवाह, मे छूटता मानव अय को डूबते नही देख
सकता, बल्कि तट पर गड़े लोग ही उसकी वेदना, विह्वलता और अस-
हाय स्थिति समझ सकते है । 'परिग्रह' ग्रह से मुक्त महापुरुष ही उसे
देख सकते हैं कि इस ग्रह की सजमकी जाल मे फँसे जीव किस बदर
तटपते हैं, छटपटाते हैं ।

धन-मपत्ति एन वैभवं के उत्तुंग शिखर पर आगेहरण करने के
लिए प्रयत्नशील मानव को सचेधित कर पूज्य उपाध्यायजी महाराज
कहने हैं 'ह जीव ! तुम इस निरथक प्रयत्न का परित्याग कर दो । आज
तक कोई मानव अथवा देव देवेद्र भौतिक मपत्ति के शिखर पर लाख प्रयत्नों
के बावजूद भी पहुँच नही पाया है । कोई उसके शिखर पर पहुँच ही
नहा पाता उड पन न है । दूर ते ढोल हमेशा सुहावने होते हैं । अत
तुम उसकी बुलंदी पर पहुँचो ते अरमान दिल, मे निवाल दो । व्यथ
नी विटवना क्या मोल लते हा ?

अर, तुम उसकी उन्नता तो देखो । वह हमेशा जीव की इच्छा के
निपरीत ही चाना है । जितने हृदय ते वभव का जरा भी माट नही,
उसके इद गिद थी और मपत्ति की अभिनव बुनिया खड़ी हो जाती
ह । जग कि जो यक्ष आर सपदा के लिए निरन्तर छटपटाता है अधीर

श्रीर आतुर हे, उस से वह लाखों योजन दूर रहती है । परिग्रह ही मानव की उदात्त भावनाओं को भस्मोभूत करता है....विवेक का विलीनीकरण करता है । फलतः मानव वक्रगति का पथिक बन जाता है... मरल चाल कभी चलता नहीं ।

त्रिलोक को सदा-सर्वदा अगांत श्रीर उद्विग्न करने वाले परिग्रह नामक ग्रह का आज तक किसी खगोलशास्त्री ने सशोबन किया ही नहीं । उसके व्यापक प्रभावों का विज्ञान खोजा नहीं गया है । अलवत्ता, इस की वास्तविकता को आज तक सिर्फ सर्वज्ञ परमात्मा ही जान पाये हैं । अतः उन्होंने इसकी भीषणता/भयानकता का वर्णन किया है ।

असंतोषमविश्वासमारंभं दुःखकारणम् ।

मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात्, परिग्रहनियंत्रणम् ॥

—योगशास्त्र

परिग्रह अर्थात् मूर्च्छा... गृद्धि....आसक्ति । इसका फल है : असंतोष, अविश्वास और आरंभ-समारंभ । मतलब, दु.ख, कष्ट और अशान्ति । अतः सदैव परिग्रह का नियंत्रण करना आवश्यक है ।

त्रिभुवन को अपनी अगुलियों के इशारे पर नचाने वाले इस दुष्ट ग्रह को उपशान्त किए बिना जीव के लिए सुख-शान्ति असंभव है । सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे ? कुचिकर्ण के यहाँ कितनी गायें थी ? तिलक श्रेष्ठ के भंडार में कितना अनाज था ? मगध सम्राट नदराजा के पास कितना सोना था ? फिर भी उन्हें तृप्ति कहाँ थी ? मानसिक शान्ति कहाँ थी ?

वैसे परिग्रह की वृत्ति द्रव्योपार्जन, उसका यथोचित संरक्षण और सर्वर्धन कराने प्रवृत्तियाँ कराती है । इस से परपदार्थों के प्रति ममत्व दृढ होता जाता है । परिणाम स्वरूप एक ओर धार्मिक क्रियायें संपन्न करने के बावजूद भी आत्मभाव निर्मल.... पवित्र नहीं हो पाता । तामस-भाव और राजसभाव में प्रायः बाढ जाती ही रहती है । कलिकाल-सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यजी ने बताया है कि—

‘दोषास्तु पर्वतस्थूलाः प्रादुष्यन्ति परिग्रहे ।’

परिग्रह के कारण पहाड़ जैसे बड़े और गंभीर दोष पैदा होते हैं ।

उससे आर्जित मायव पिता की भी हत्या करते नहीं हिचकिचाता, सदगुरु और परमात्मा की अबहेलना करने पीछे नहीं हटता, मुनि हत्या करते नहीं घबराना । ठीक वैसे ही असत्य बोलते, चोरी करते नहीं रुकता ।

घन-घाय, सपत्ति वैभव परिवार, भवन और वाहन आदि सब परिग्रह है । आत्मा से भिन्न पदार्थों के लिए मूर्च्छा-भ्रमत्व परिग्रह कहलाता है । अतः परिग्रहपरित्याग किए बिना आत्मा प्रशान्त नहीं बनती ।

परिग्रहग्रहावेशाद, दुर्भाषितरज किराम् ।-

ध्रुवते विकृता कि न प्रलापा लिङ्गनामपि ॥२॥१६४॥

अथ — परिग्रह रूपी ग्रह के प्रवेश के कारण उत्सृज्यभाषण रूपी घूल सरे-
धाम उछाले वाले बेशयरी लोगों की विकारयुक्त बववात का तुम्हें सुनायी नहीं दे रही है ?

बिबेचन घन-सपत्ति और बगला-मोटर आदि अतुल वैभव में गले तक डूबे और परिग्रह के रंग में रंगे हुए सामान्य गृहस्था की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिहा ने सबदृष्टि से बाह्य परिग्रह का परित्याग कर दिया है, जा त्यागी, तपस्वी, मुनिवेशधारी हैं और आत्मानन्द की पूणता के राजमाग का अबलवन लिया है ऐसे महापुरुष परिग्रह के रंग में रंगे दृष्टिगावर ही, तब भला ज्ञानी पुरुषों का खेद नहीं होगा तो क्या होगा ?

मुनि और परिग्रह ? परिग्रह के बोझ को आनन्द से ढोता मुनि, मुनि-जीवन के कतव्यों से अष्ट होता है । महायतादि के पुनीत पालन में शिथिल बनता है और जिनमाग की आराधना के आदश को कलकित करता है । ज्ञान और चारित्र्य के विपुल साधनों का सग्रह करने के उपरांत भी जिस मुनि को यह मायता है कि 'मैं जो भी कर रहा हूँ, सबथा अयोग्य है और मैं परिग्रह के पापमय बहाव में बहा जा रहा हूँ ।' ऐसा मुनि भूलकर भी कभी दूसरों को परिग्रह के माग पर चलने का प्रात्साहन नहीं देगा । ठीक वैसे ही परिग्रह के माध्यम से अपना गौरव नहीं उढगा ।' ऐसा मानने वाला मुनि, उसका अनुकरण एवं अनुसरण करने वाले अथ मुनियों के बान में घीरे से कहगा "मुनिजन आप

इस झूठ में कभी न फँसना । मार्ग-भ्रष्ट न होना । मैं तो इस के कीचड़ में सर से पाँव तक सन गया हूँ, लेकिन तुम हर्गिज न मनना, बल्कि सदा-सर्वदा निर्लेप रह आराधना के मार्ग पर गतिशील रहो ।”

लेकिन जो साधु अपना आत्मनिरोक्षण नहीं करता है, ना ही अपनी त्रुटियों को समझना है....वह नि.सन्देह खुद तो परिग्रह का बोझ ढाने वाला कुलो बनेगा हो, साथ में अन्य मुनियों को भी परिग्रही बनने के लिए उकसायेगा । उसका उपदेश मार्गानुसारी नहीं, अपितु उन्मार्ग-पोषक होगा । वह कहेगा : “हम तो सदा अपने पास सम्यक् ज्ञान के साधन रखते हैं.... सम्यक् चारित्र के उपकरणों से युक्त हैं । हम भला कहाँ कचन-कामिनो का राग करते हैं ? फिर पाप कैसा ? साथ ही, जो हमारे पास है, उसके प्रति हममें ममत्व की भावना कहाँ है ? ममत्व होगा, तभी परिग्रह !” इस तरह अपना बचाव करते हुए, ‘ऐसा परिग्रह तो रखना चाहिए,’ का निश्चिंत उपदेश देगा ।

उपदेश द्वारा लाखों को संपत्ति इकट्ठी कर, और उस पर अपना अधिकार प्रस्थापित कर उक्त रकम किसी भक्त की तिजोरी में बन्द रखना, क्या परिग्रह नहीं है ? उपाश्रय, ज्ञानमंदिर, पीषघशाला और धर्मशाला निर्माण हेतु उपदेश के माध्यम में करोड़ों रूपये खर्च करवाकर उनकी व्यवस्था/प्रवन्ध के सारे सूत्र अपने हाथ में रखना, क्या परिग्रह नहीं है ? सहस्त्रावधि पुस्तकों की खरीदी करवाकर उस पर अपने नाम का ठप्पा मारकर उसका मालिक बनना, क्या परिग्रह नहीं है ? इतना ही नहीं, बल्कि इससे एक कदम आगे, इन-कार्यों के प्रति अभिमान धारण कर उससे अपने ब्रडप्पन का डका पिटवाना, क्या साधुता का लक्षण है ? ऐसे परिग्रही लोगों को पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने ‘बेपवारी’ की सजा प्रदान की है । सिर्फ वेश मुनि का, लेकिन आचरण गृहस्थ का । अपरिग्रह का जयघोष करने वाले जब परिग्रह के शिखर पर आरोहण हेतु प्रतिस्पर्धा करने लग जायें, तब ऐसा कौन-सा जानी पुरुष है, जिसका हृदय आतनाद से चीख न पड़ेगा ?

एक समय की बात है । किसी त्यागी पुरुष के पास एक धनिक गया । वन्दन-स्तवन कर उसने विनीत भाव से पूछा “गुरुवर, मुझे हजार रुपये गरीब, दीन-दरिद्र और मोहताज लोगों में बाटने हैं । आपको

ठीक लगे त्रैमे गटवा दे तो, बड़ी कृपा होगी ।”

शार भवन ने सौ सौ की दस नोट उनके सामने रख दी । त्यागी पुरुष पन दो पत्र के लिए मौन रहे । उन्होंने तोक्षण नजर में एक बार उसकी ओर देखा और तब बोले “भाग्यशाली, यह काम तुम अपने मुनीम को साँप दा । मैं तुम्हारा मुनीम नहीं हूँ ।” घनिक क्षणाघ के लिये स्तब्ध रह गया । उसने चूपचाप नोट उठा लिये और क्षमायाचना कर ननपस्तर झाँ, चना गया । वह मन हो मन त्यागी पुरुष की महानता और विराट् ध्यकित्तत्व से गदगद हो उठा ।

परिग्रह इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता मुनिजीवन में प्रवेश करता है । यदी ऐसे समय जरा भी सावधानी न बरती गयी तो समझ लो कि परिग्रह को झट्ट चाल में फस गये । श्रीमद् हेमचन्द्राचार्यजी ने ठीक ही कहा है

तप शुतपरिवारं शमसांभ्राज्यसपदम् ।

परिग्रहप्रस्तास्यजेपुर्वो गिनोऽपि हि ॥

—योगशास्त्र

परिग्रह ना पाप-ग्रह जब योगी पुरुषों को ग्रसित करता है, तब वे त्याग, तप, ध्यान, ज्ञान, क्षमा, नम्रतादि अभ्यन्तर लक्ष्मी का सदा के लिये त्याग कर देते हैं । इतना ही नहीं, बल्कि जिनमत के अपरिग्रहवाद का विद्वान् ढग में प्रतिपादन करते हैं । क्या तुमने कभी वेपधारिया को अपने परिग्रह का बचाव करते देखा नहीं है ? “उपमिति” ग्रन्थ में कहा गया है कि, ऐसे जीव अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं ।

यस्त्यक्तदा तृणवद् दानमातरं च परिग्रहम् ।

उदास्ते सत्पदांभोजं पर्युपास्ते जगत्श्रयो ॥३॥१६५॥

अथ - जा तप के गमान चारु-प्राप्त्यन्तर परिग्रह का परित्याग कर, महा उदासीन रहने हैं, उनके चरलकमला को तीन लोच सया करते हैं ।

विश्लेषण - वे महापुरुष सदा बचनाय और पूजनीय हैं जो घन-सपदा पुत्र-परिवार साना-चाँदी, हीरे मोती आदि का स्वेच्छा से त्याग करते हैं । वे महात्मा नदय पूजा मर्चा योग्य हैं, जो मिथ्यात्व, अविरति

कपाय, गारव और प्रमादादि का सर्वथा त्याग करते हैं और निर्मम, निरहंकार बनकर ससार में विचरण करते हैं। ऐसे परम त्यागी योगी ही अहर्निश वन्दनीय हैं, जिनके वन्दन-स्तवन से अनन्त कर्मों का क्षय होता है, असह्य दोष नष्ट हो जाते हैं और गौरवमय गुणों का निरन्तर प्रादुर्भाव होता है।

—धन-सपदा आदि बाह्य परिग्रह है।

—मिथ्यात्व-अविरति आदि आभ्यन्तर परिग्रह है।

इन दोनों परिग्रहों का मुनि तृणवत् त्याग करे, मलबे की तरह उठाकर बाहर फेंक दे। खयाल रहे, घर में रहे कूड़े को बाहर फेंकने वाले को कभी उस का (कचरे का) अभिमान नहीं होता। अरे भाई, फेंकने लायक वस्तु फेंक दी, उसमें अभिमान कैसा? जिस तरह कूड़ा और मलबा संग्रह करने की वस्तु नहीं है, वैसे ही परिग्रह भी संग्रह करने योग्य नहीं, अपितु त्याग करने जैसी वस्तु है। किसी चीज को कूड़ा समझकर फेंक देने के वाद उसके प्रति तिलमात्र भी आकर्षण नहीं होता, जबकि वस्तु को मूल्यवान समझ कर उसका त्याग करने पर उसका आकर्षण सदा बना रहता है।

“मैंने लाखों-करोड़ों का वैभव क्षणमात्र में त्याग दिया.... मैंने विशाल परिवार का सुख सदा के लिये छोड़ दिया, मैंने महान् त्याग किया है।” बार-बार ऐसे विचार मन में उठते रहे, तो समझ लो कि त्याग तृणवत् नहीं किया है। इस तरह त्याग करने से उसके प्रति उदासीनता पैदा नहीं होती। त्यागी भूलकर भी अपने त्याग की गाथा न गाये। अरे, अपने मन में भी त्याग का मूल्यांकन न करे।

शालिभद्र ने ३२ पत्नियों के साथ-साथ नित्य प्राप्त देवी ६६ पेटियों का त्याग किया....ममतामयी माता का त्याग किया....वह त्याग निःसन्देह तृणवत् त्याग था। वैभारगिरि पर उन के दर्शनार्थ आयी वात्सल्यमयी माता और प्रेमातुर पत्नियों की ओर आँख उठा कर देखा तक नहीं। उदासीनता और मोहत्याग की प्रतिमूर्ति सनत्-कुमार ने चक्रवर्तीत्व का त्याग किया....सर्वोच्च पद का त्याग ! लगातार ६ माह तक साथ चलने वाले माता-पिता और पत्नी-परिवार की ओर देखा तक नहीं, अपितु विरक्त भाव और उदासीनता धारण कर निरन्तर आगे बढ़ते रहे।

सच तो यह है कि बाह्य परिग्रह के साथ-साथ आन्तरिक परिग्रह का भी त्याग होना चाहिये। तभी विरक्ति और उदासीनता का आविर्भाव सम्भव है। यदि आन्तरिक परिग्रह रूप भिष्यात्व और कपाया का त्याग नहीं किया, तो पुनः बाह्य परिग्रह की लालसा जागते विलम्ब नहीं लगेगा।

सम्भव है कि जीव मानव-जीवन के मुखो का परित्याग कर स्वर्गीय मुखो की प्राप्ति हेतु मयम भी ग्रहण कर ले, फिर भी वह अपरिग्रही नहीं बनता। क्योंकि आन्तरिक परिग्रह की उस का भावना पूर्ववत् बनी रहती है।

जबकि बाह्य-आन्तरिक परिग्रह का त्यागी पुण्य निमग्न-विरहकारी बन आत्मानन्द की पूर्णता में स्वयं का पूर्ण समझता है। वह भूलकर भी कभी बाह्य पदार्थों के माध्यम में अपने को पूर्ण नहीं समझता ना ही पूर्ण होने का प्रयत्न करता है। अपितु बाह्य पदार्थों के संयोग में अपने-आप को सदैव अपूर्ण ही समझता है। अतः वह बाह्य पदार्थों का त्याग कर उन के प्रति मन में रहे अनुराग को मदा के लिए मिटा देता है।

बत्तीस कोटि सुवर्ण मुद्राय और बत्तीस पत्नियों का तृणवत् परित्याग कर, आन्तरिक राग-द्वेष का त्याग कर बभ्रुविरि परध्यानस्थ रहे महामुनि धन्ना अणगार की जब भगवान् महावीर ने दशना देते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की, तब समवसरण में उपस्थित देव-देवी मनुष्य-तियत्र पशु-पक्षी कौन उन भाग्यशाली धन्ना अणगार को नतस्तत्र नहीं हुआ था ? अरे, मगधाधिपति श्रेणिक तो बभ्रुविरि की पथरीली, वीरान शार भयकर पगडटी को रादते हुए धन्ना अणगार के दशनार्थ दौट पड़े थे। और महामुनि के दशन कर श्रद्धासिक्त मात्र में उनके चरणों में झुक पड़े थे। आज भी इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी स्वरूप मनुस्मृत्योपपातिक सूत्रों विद्यमान है। बाह्य-आन्तरिक परिग्रह के महात्यागी धन्ना अणगार के चरणों में तीन लाख श्रद्धाभाव से नतमस्तक हुए थे और आज भी उनका स्मरण कर हम नतमस्तक हो जाते हैं।

चित्त की परम शान्ति आत्मा की पवित्रता और मोक्ष-मार्ग की आराधना का नारा दार-मदार परिग्रह-त्याग की वृत्ति पर अवलम्बित है। क्योंकि परिग्रह में निरन्तर व्यापुलता है वेदांग है और पाप-

प्रचुरता है ।

चित्तोऽन्तर्ग्रन्थगहने, बहिर्निर्ग्रन्थना वृथा ।

त्यागात् कञ्चुकमात्रस्य, भुजगो न हि निर्विषः ॥४॥१६६॥

अर्थ — जब तक मन अन्तर्ग्रहण से प्राकृत-रूप में है तब तक बाह्य निर्ग्रन्थवृत्ति व्यर्थ है । क्योंकि कृन्तुकी छोट देने से विषधन 'ग्रह-रहित नहीं बन जाता ।

विवेचन :- भले ही तुमने वस्त्र-परिवर्तन कर दिया, निवास-स्थान को तजकर उपाश्रय अथवा घर्मशाला में बठ गये, केशमुंडन कारने के वजाय केश-लोच कराने लगे, घोती अथवा पेंट के बदले 'चोल पट्टक' धारण करना शुरु कर दिया और जूते पहनने वजाय नंगे पाव रहने लगे, लेकिन इसमें तुम्हारे मन की व्याकुलता, विवशता और अस्थिरता कभी दूर नहीं होगी ।

तब क्या करना चाहिये ?

एक काम करो । आन्तर्ग्रहण का त्याग करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ । जिस परिग्रह को तुमने तज दिया है, दुबारा उसका स्मरण न करो । त्याग किये गये परिग्रह से बटकर परिग्रह की प्राप्ति के लिये तत्पर न बनो । तभी मन प्रसन्न और पवित्र रहेगा । जब तक अन्तरंग राग-द्वेष एवं मोह की ग्रंथि का नाश न होगा, भौतिक पदार्थों का आन्तरिक आकर्षण खत्म नहीं होगा, तब तक मानसिक स्वस्थता अशुभव है । अतस्थ मलीन भावों का संग्रह, परिग्रह मन को सदैव रोगी ही रखता है ।

“लेकिन अन्तरंग-परिग्रह का त्याग सर्वथा दुष्कर जो है?” मानते हैं । लेकिन उसके बिना बाह्य निर्ग्रन्थवृत्ति व्यर्थ है । साँप भले ही केचुली उतार दे, लेकिन जब तक वह विष बाहर नहीं उगलेगा, तब तक वह निर्विष नहीं बन सकता । तुमने सिर्फ बाह्य-वेश का परिवर्तन कर दिया और बाह्याचार का परिवर्तन कर दिया । उससे भला क्या होगा ? क्या तुम उस लक्ष्मणा साध्वी के नाम से अपरिचित, अनभिज्ञ हो ?

प्राचीन समय की बात है । राजकुमारी लक्ष्मणा ने समग्र ससार के परिग्रह को त्याग दिया । वह समयमार्ग की पथिक बन गयी । भग-

वान के आयास में सम्मिलित हो, घोर तपश्चर्या आरम्भ की। कैसी अदभूत तपश्चर्या! ज्ञान और ध्यान का उसने अपूर्व संयोग साध लिया। विनय और वैयावृत्य की सहायिता साध ली। लेकिन एक दिन की बात है। अचानक उसकी दृष्टि एक चिड़ा चिड़िया के जोड़े पर पड़ी। दोनों मयून-क्रिया का आनन्द लूट रहे थे। लक्ष्मणा के मन चक्षु पर यह दृश्य अंकित हो गया। वह दिग्भ्रम हो साचने लगी "भगवान् न मयून का संन्यास निषेध किया है। वे स्वयं निवेदी हैं। तब उन्हें भला वेदोदय वाले जीवों के संभोग-सुख का अनुभव कहा में होगा?"

जातीय संभोगसुख के अन्तर्ग परिग्रह ने लक्ष्मणा साध्वी का गला घोट दिया। मयून-क्रिया के दशन मात्र से संभोग सुख के परिग्रह को वासना जग पड़ी। परिग्रह परित्याग के उद्घोषक साक्षात् तीर्थंकर उसे अज्ञानी लगे।

पल दो पल के पश्चात् साध्वी लक्ष्मणा सहज और स्वस्थ हो गयी। वह मन ही मन साचने लगी "अरेरे, मैंने यह क्या सोचा और संभोग? भगवत् तो सर्वज्ञ है। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। वे सब जानते हैं और संभोग करते हैं। वाक्य मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर कर दी और गुरुदेव के प्रति अपने मन में अशुभ चिन्तन किया।"

उसके मन में पर भगवान् के समक्ष प्रायश्चित्त करने का विचार उभर आया। वह एक कदम आगे बढ़ी और फिर ठिठक गयी। "प्रायश्चित्त करने के लिए मुझे अपना मानसिक पाप प्रभु के समक्ष निवेदन करना होगा। संभवतः मेरे उपस्थित श्रोताज द मेरे वार में क्या सोचेंगे? भगवान् स्वयं क्या अनुभव करेंगे? 'साध्वी लक्ष्मणा और एते गद विचार?' इसके वजाय तो मैं श्रय अपने हाथों प्रायश्चित्त कर लूंगी।' अवसर पाकर भगवान् से पूछ लूंगी "प्रभु कोई ऐसे गद विचार करे, तो उम्मा प्रायश्चित्त क्या है?"

दूसरे अन्तर्ग परिग्रह ने उसके मन को मथ लिया। चित्त चंचल हो उठा। माया भी अन्तर्ग परिग्रह ही है। हालांकि उसने अपना पाप स्वमुख में प्रकट नहीं किया, लेकिन आज सहस्रावधि वर्षों के पश्चात् भी हम उस जा पाये हैं। भला कैसे? यह सही है कि निग्रथ भगवान् से कोई धान छिपी नहीं रह सकती। आर्या लक्ष्मणा आज भी

जन्म-मरण के चक्र में फँसी चक्कर काट रही है। यह सब अन्तरंग परिग्रह की लीला है।

वाह्य परिग्रह का त्याग करते हुए यदि आन्व्यन्तर परिग्रह की एकाध गाँठ भी रह जाए, तो संसार-परिभ्रमण के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। उपाध्यायजी महागज ने फरमाया है कि, "यदि तुम्हारा मन अन्तरंग परिग्रह में आकुल-व्याकुल है, तो वाह्य मुनिवेश व्यर्थ है, वह कोई कीमत नहीं रखता। ऐसा कहकर वे मुनिवेश का त्याग करने को नहीं कहते, परन्तु अन्तरंग परिग्रह के परित्याग की भव्य प्रेरणा देते हैं।

त्यक्ते परिग्रहे साधो, प्रयाति सकलं रजः ।

पालित्यागे क्षणादेव, सरसः सलिलं यथा ॥५॥१९७॥

अर्थ . परिग्रह का त्याग करते ही माधु के सारे पाप धुए जाते हैं। जिस तरह पाल टूटते ही तालाब का मारा पानी बह जाता है।

विवेचन :- पानी से भरे सरोवर को खाली कर देना है? उसके किनारे को तोड़ दो। सरोवर खाली होते विलंब नहीं लगेगा। यह भी कोई बात हुई कि तट तोड़ना नहीं और सरोवर खाली हो जाए? तब तो असंभव है।

तुम्हारी मनीषा आत्म-सरोवर को पाप-जल से खाली करने की है न? तब परिग्रह के तट को तोड़ दो....और तोड़ना ही पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। मानता हूँ कि उक्त तट को बाँधने में/तैयार करने में तुमने दिन-रात पसीना वहाया है, कठोर परिश्रम किया है। संयम और स्वाध्याय को ताक पर रखकर तुमने अपना सर्वस्व दाँव पर लगा दिया है। मुनि-धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन कर तट को नुशोभित....सुन्दर किया है। लेकिन मेरी मानो और तट को तोड़ दो। इसके बिना आत्म-सरोवर में रहा पाप-पानी बाहर नहीं जाएगा।

यह भी भली भाँति जानता हूँ कि परिग्रह के तट पर बैठ-कर तुम्हें नारी कथा, भोजन कथा, देश कथा और राजकथा बतियाने में अपूर्व आनन्द मिलता है। भोले-भाले अज्ञानी जीवों से मान-सम्मान

स्वीकार करने में लान हा परिग्रह के तट पर प्राय तुम्हारा दरबार लगता है और खुशामदखोर तथा चापलूसों के बीच बैठे तुम अपने आपको महान समझते हो। लेकिन याद रखना तट पर से फिसल गये तो फिर अगाध पाप-पक् में समाधि लेनी होगी और ऐसे समय उपस्थित खुशामदखोरों में से एक भी तुम्हें बचाने के लिये पाप पक् से भरे सगेवन में छलांग नहीं लगाएगा।

परिग्रह के तट पर घुनी रमाकर बठे तुम वहा के शाश्वत नियमों को जानते हो ? तट पर बठा यदि तट तोड़ने का काय न करे तो उसका अगाध पाप-पक् में डूबना निश्चित है। भले ही फिर तुम त्यागीवेश में हो, तुम्हारा उपदेश वैराग्य-प्रेरक हो तुम्हारी त्रियाये जिनमाग की हो लाखों भक्त तुम्हारी जय-जयकार करते हा तुम आँवें मुँद पद्मासन लगाये ध्यानस्थ हो अथवा घोर तपश्चर्या करते हो। ये सारी क्रिया-प्रक्रियायें किसी काम की नहीं जब तक तुम परिग्रह के तट पर बैठे हुए हो। क्योंकि अत में तो तुम्हें तट पर से लुढ़क कर अगाध पाप-जलराशि में डूबकर मरना ही है।

परिग्रह के तट पर घुनी रमाकर तुम विश्व को अपरिग्रह का उपदेश दते हो यह कहा तक उचित है ? बजाय इसके तट को तोड़ दो। न रहेगा वाँस न बजेगी बामुरी ! पाप की जलराशि का वह जाने दो। क्या तुम्हें उस पानी की दुर्गंध नहीं आती ? खैर आदत जो पड गयी है। लेकिन ऐसे स्थान पर बठकर साधुता का क्यों लजा रहो ? उसकी तनिक शान और आन तो रहने दो। तभी कहता हूँ भाई उठाओ मुदाल और फावडा। देर न करो तुरन्त परिग्रह के तट को तोड़ दो।

जब तट टूट जाएगा पाप का जल बहुसे देर नहीं लगेगी और तब निमल आत्म-सरोवर के किनारे खडे कोई नई अभिनव अनुभूति का अनुभव करोगे। तुम्हें महसूस होगा कि अब तक परिग्रह में समय का अमृत साख गया था और अत करण की केसर-सुरभित महाव्रता की चाटिका को किसी ने तिरान बना दिया था। दृष्टि पर अघकार की परत किसी ने जमा दी थी। साधना-आराधना का सुहावना उद्यान उजड़ गया था आर प्राण में कटीली भाडिया ही पनप आयी थी।

को अच्छी-बुरी भावनाओं का असर तुम पर पड़ता है और अच्छी-बुरी भावनाओं के अनुसार राग-द्वेष की भी उत्पत्ति होती है। तब भला तुम्हें योगी कौन कहेगा ?

कहने का तात्पर्य यही है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से तुम निरपेक्ष बने। पुद्गलनिरपेक्ष बने बिना भवसागर पार नहीं कर सकोगे; तुम्हारी मानसिक पवित्रता नहीं बनी रहेगी, चित्त की स्वस्थता टिकेगी नहीं और सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना में तल्लीन नहीं रह सकोगे। तुम ससार तजकर साधु बने, मोह छोड़कर मुनि बने और अंगना तजकर अणगार बने। तुमने क्या नहीं किया ? कई अपेक्षायें तुमने पहले ही त्याग दी हैं, फिर भी अब तुम्हें मानसिक भूमिका पर बहुत कुछ त्याग करना है। स्थूल त्याग से सूक्ष्म त्याग की ओर गति करना है। तुमने आज तक जो त्याग किया है, उसमें ही संतुष्ट न रहो और ना ही इसे अपनी कल्पना-सृष्टि में कायम रखो। अभी मजिल बहुत दूर है। अतः पुद्गलनियंत्रण में तुम्हें सर्वथा मुक्त होना है। यह न भूलो कि यह शरीर भी पौद्गलिक है। जहाँ इसके आधिपत्य से भी स्वतंत्र बनना है, तो अन्य पौद्गलिक पदार्थों की बात ही कहाँ है ? जिन पौद्गलिक पदार्थों का साथ अनिवार्य है, उनकी संगति में भी, उसका तुम पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पुद्गल पर तुम्हारा नियंत्रण प्रस्थापित कर, उससे निरपेक्ष बने रहो, तो ही ज्ञानानन्द में आते लगा सकोगे।

चिन्मात्रदीपको, गच्छेत् निर्वातस्थानसंनिभः ।

निष्परिग्रहतास्थैर्यं, धर्मोपकरणैरपि ॥७॥१६६॥

अर्थ .— ज्ञान मात्र का दीपक, पवनरहित स्थान जैसे धर्म के उपकरणों द्वारा भी परिग्रह-परित्याग-स्वरूप स्थिरता धारण करता है।

विवेचन : दीपक !

दीये में घी भरा हुआ है और कपास की बत्ती है। दीया टिम-टिमाता है, उसकी लौ स्थिर है, हवा का कोई झोका नहीं और प्रकाश में कोई अस्थिरता नहीं। वह स्थिर है और प्रकाशमान है।

विश्व के तत्त्वचिन्तको ने, दाशान्तिको ने और महर्षियों ने ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। स्थूल जगत में जिस तरह दीप-प्रकाश की

आवश्यकता है, ठीक उमो तरह आत्मा के सूक्ष्म जगत में ज्ञान-दीप के प्रकाश को आवश्यकता हाती है । लेकिन निद्रा में जो ज्ञानप्रकाश पसंद नहीं करता । बने हो माह निद्रा में जीव ज्ञान प्रकाश नहीं चाहता अज्ञानाधकार में हो माह रूपा गहरी नींद आती है ।

यदि दीपक स्थिर है, तो प्रकाश फला सकता है । बशर्ते कि वह धी-तेल पूरित होना चाहिये और वायु रहित स्थान पर रखा गया हो । ज्ञानदीपक के लिए भी ये शर्तें अनिवार्य हैं ।

○ ज्ञान-दीपक का धी-तेल है-सुयोग्य भोजन ।

◎ ज्ञान-दीपक का निरापद स्थान है-धम के उपकरण ।

ज्ञानोपासना निरन्तर चलती रहे और धमध्यान तथा धम चिन्तन निराबाध गति से होता रहे, इसके लिये तुम श्वेत और जीण-शीण वस्त्र धारण करत रहा, यह परिग्रह नहीं है । सतत स्वाध्याय का मधुर-गुजन होता रहे, इसके लिये तुम वस्त्र-पात्र ग्रहण करो, यह परिग्रह नहीं है । हा, वस्त्र-पात्र ग्रहण करने की इतनी शर्तें हैं

—निस्पृह वृत्ति से ग्रहण करना ,

—ज्ञान-दीपक को प्रज्वलित रखना ।

भल हो दिगंबर स प्रदाय की यह मान्यता है कि, "तुम परिग्रही है ज्ञान मात्र की परिगति वाले श्रमण-समुदाय का वस्त्र धारण नहीं करने चाहिये और ना ही अपने पास पात्र रखन चाहिए ।" यह कहते हुए उनका तक है कि , "वस्त्र-पात्र का ग्रहण-धारण मूर्च्छा के बिना नहीं हो सकता । मूर्च्छा परिग्रह है ।"

सिर्फ उनको मायता के कारण हम परिग्रही नहीं बन जाते या वे अपरिग्रही नहीं हो जाते । यदि वस्त्र-पात्र के धारण करने मात्र से ही मूर्च्छा का उद्गम होता हो तो भाजन ग्रहण करने में मूर्च्छा क्यों नहीं ? क्या भोजन राग-द्वेष का निमित्त नहीं ? क्या कमडल मोरपख ग्रहण करने और सतत अपने पास रखने में परिग्रह नहीं ? अरे शरीर ही एक परिग्रह जो ठहरा । दिगंबर मुनि भाजन करते हैं और कमडल तथा मार-पख अपने पास रखते हैं । दात किटकिटाने वाली सर्दों में घास-फूस की शय्या पर गहरी नींद सोते हैं । इसे शरीर पर की मूर्च्छा नहीं तो और क्या कहेंगे ? अस यमी स सारी जीवों को

श्रीपवि वताने की क्रिया अपरिग्रहता का लक्षण है ?

हे मुनिराज! यदि तुम शास्त्र-मर्यादा में रहकर चांदह प्रकार के धर्मोपकरण धारण करने हो, उनका नित्य-प्रति उपयोग करने हो, उनसे तुम्हारा ज्ञान-दीप अगुड और स्थिर रहता है, तो निःसन्देह तुम परिग्रही नहीं हो। नग्न रहने में सर्वथा अपरिग्रही नहीं बना जाता अथवा वस्त्र धारण करने से परिग्रही! राह में भटकते कुत्ते और सूअर नग्न ही होते हैं न? क्या उन्हें हम अपरिग्रही मुनि की संज्ञा देंगे? ठीक वैसे ही विजयादशमी के दिन घोड़े को सजाया जाता है, सोने और चादी के कीमती गहने पहनाये जाते हैं, तो क्या उस घोड़े को हम परिग्रही कहेंगे? कुत्ता कोई मूर्च्छारहित नहीं है, ना ही घोड़े को अपनी सजावट पर मूर्च्छा है!

यह लक्ष्य होना चाहिए कि कहीं ज्ञान-दीपक बुझ न जाए। ज्ञान-दीपक को निरन्तर प्रज्वलित-ज्योतिर्मय बनाये रखने के लिये तुम जो शास्त्रीय उत्सर्ग-अपवाद का मार्ग अपनाते हो, उसमें तुम शत-प्रतिशत निर्दोष हो, लेकिन तनिक भी आत्म-प्रवंचना न हो, इस बात की सावधानी बरतना। ऐसा न हो कि एक तरफ शास्त्र-अध्ययन करने हेतु वस्त्र-पात्रादि ग्रहण करते हो और दूसरी तरफ वस्त्र-पात्रादि ग्रहण व धारण करने में मूर्च्छा-आसक्ति गाढ बनती जाय। जैसे-जैसे ज्ञानोपासना बढ़ती जाए, वैसे-वैसे पर-पदार्थ विषयक भ्रमत्व क्षीण होता जाए, तो समझना चाहिए कि ज्ञानदीपक ने तुम्हारे जीवन-मार्ग को वास्तव में ज्योतिर्मय कर दिया है।

सिर्फ ज्ञानोपासना! अन्य कोई प्रवृत्ति नहीं! मन को भटकने के लिये अन्य कोई स्थान नहीं....। वस, एक ज्ञानोपासना में ही तल्लोनता! फिर भले ही काया पर-पदार्थों को ग्रहण करे और धारण करे। आत्मा पर इसका क्या असर?

मूर्च्छाद्यन्वयधिया सर्व, जगदेव परिग्रहः ।

मूर्च्छया रहितानां तु जगदेवापरिग्रहः ॥८॥२००॥

अर्थ :- जिसकी बुद्धि मूर्च्छा से आच्छादिन है, उसके लिये समस्त जगत परिग्रह स्वरूप है, जबकि मूर्च्छा-विहीन के लिये यह जगत अपरिग्रह स्वरूप है।

द्विवेचन परिग्रह अपरिग्रह की न जाने कैसी मामिक ध्यास्या की है। कितनी स्पष्ट और निश्चित। धरातल पर ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसे हम परिग्रह अथवा अपरिग्रह की मजा दे सकते हैं? भूच्छर्छा यह परिग्रह और अभूच्छर्छा अपरिग्रह। समय साधना में सहायक पदार्थ अपरिग्रह और बाधक पदार्थ परिग्रह। पर पदार्थों का त्याग किया। धन-संपत्ति, बगने मोटर वगैरह को सदा के लिये तज कर समय जीवन अंगीकार किया, श्रमण बने। अरे, शरीर पर वस्त्र नहीं और भाजन के लिये पात्र। और तुमने समझ लिया कि मैं अपरिग्रही बन गया। ठीक है, क्षणाद्य के लिये तुम्हारी बात स्वीकार कर पूछना चाहता हूँ—'जिन पर-पदार्थों का तुमने त्याग किया, उनके लिये तुम्हारे हृदय में राग द्वेष की भावना पैदा होती है या नहीं? अरे, शरीर तो पर पदार्थ जो ठहरा। जब वह रोगग्रस्त/बीमार होता है, तो उसके प्रति क्या ममत्व जागृत नहीं होता? शरीर का तज तो नहीं दिया? पर-भाव का त्याग तो नहीं किया? तबिक गभीरता से सोचो विचार करो कि बाकइ तुम अपरिग्रही बन गये? भूलकर भी कभी स्थूल दृष्टि से विचार न करना, बल्कि सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन करना। तभी परिग्रह-अपरिग्रह की व्याख्या साफ-साफ समझ में आएगी।

मुनिराज! ओ निर्मोही निर्लेप मुनिराज! परिग्रह को स्पष्ट करने वाली वायु भी तुम्हें छू नहीं सकती परिग्रह की पत्रमालाओं का बाध डोंते श्रीमन्त/घनवान तुम्हारी प्रदक्षिणा कर छूमतर होने में सदा तत्पर होते हैं तुम्हारे मन में परिग्रह का आग्रह नहीं, ना ही भौतिक सांसारिक पदार्थों की रच मात्र स्पृहा। तुमने जिस परिग्रह का मन-वचन-काया से त्याग किया है, उसका मूल्यांकन भी तुम्हारे मन पर प्रतिबिंबित नहीं। शरीर को ढँकने वाले वस्त्र भिक्षाय पात्र और स्वाध्याय हतु सग्रहित पुस्तकों पर, 'ये मेरे हैं,' ऐसा ममत्व भी नहीं। अंतरंग दृष्टि से तुम समय के उपकरणों से भी निर्लेप हो।

हाँ, राह भटकते दीन-हीन बन भीख माँगकर जीवन बसर करते विविध व्यसनो से घिरे मित्थारियों को कभी देखा है? जिन के पास 'परिग्रह' कहा जाए, ऐसा बुद्ध भी नहीं होता। और यदि है तो भी

जीर्ण-शीर्ण गुदडी और दुर्गन्धित चोला । हाथ में एक-दो पैसे ! क्या इसे तुम 'परिग्रह' कह सकोगे और उसे परिग्रही ? या फिर अपरिग्रही महात्मा कहोगे या पहुँचे हुए साधु-संत ? नहीं, हर्गिज नहीं ।

क्यों ?

क्योंकि उन्हें तो 'जगदेव परिग्रह' है । उनकी आकाक्षाओं का धेनू होता है, निखिल विश्व । सारी दुनिया ही उनका परिग्रह है । चराचर सृष्टि में विद्यमान समस्त संपत्ति के प्रति उनमें गहरा ममत्व भरा पडा होता है ।

तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, उस पर परिग्रह अपरिग्रह का निर्णय न करो । तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं—उस पर परिग्रह—अपरिग्रह का निर्णय न करो । हाँ, तुम अपनी तपश्चर्या, दान और चारित्र-पालन में क्या चाहते हो ? यदि तुम स्वर्गलोक का इन्द्रासन या फिर मृत्युलोक का चक्रवर्ती-पद चाहते हो, देवागनाओं के साथ आमोद-प्रमोद अथवा मृत्युलोक की वारागनाओं या स्नेहालिंगन चाहते हो तब तुम अपरिग्रही कैसे ?

सहस्रावधि लावण्यमयी नारी-समुदाय के मध्य आसनस्थ, वैभव के शिखर पर आरूढ़, मणि-मुक्ता खचित सिंहासन...रत्न जडित स्तम्भों से युक्त भव्य महल, बहुमूल्य वस्त्राभूषण.... आदि से घिरा हुआ होने के उपरान्त भी जिसका अन्तःकरण 'नाहं पुद्गलभावानां कर्ता कारयिता ऽपि च' इस भाव से आकठ भरा हुआ है, जो त्याग और तपश्चर्या के लिये अघोर, आकुल-व्याकुल है और चार गति के सुखों से सर्वथा निर्लेप है, जिस को दृष्टि में कंचन, कथोर नमान है, सोना-चादी-मिट्टी समान है और जिसे शिव, अचल, अरुज, अनंत, अक्षय, अव्यावाय मोक्ष के बिना अन्य किसी चीज की लालसा नहीं—क्या उसे भी तुम परिग्रही कहोगे ? जिसे किसी प्रकार की मूर्च्छा/ आसक्ति नहीं, वह परिग्रही नहीं है । ठीक वैसे ही जो अनंत तृष्णा से आकुल-व्याकुल है, वह अपरिग्रही नहीं । अतः बुद्धि पर जमी मूर्च्छा की परतों को उखाड़कर 'आपरेषण' करवाकर बुद्धि को मूर्च्छा-मुक्त करोगे, तभी पूर्णता का पथ प्रशस्त होगा । तुम्हारा अन्तःकरण पूर्णानन्द से छलक उठेगा ।

२६ अनुभव

यह कोई दुनिया के लट्टे-मीठे अनुभवों की घर्चा-यार्ता नहीं है, ना ही यह राजनैतिक-सामाजिक अनुभवों का अभिनव अध्याय है। यहां तो प्रस्तुत है आत्मा के अगम-अगोचर अनुभव की बात। आज तक जो अनुभव हमें मिला नहीं है, उसे साकार रूप देने के लिए आवश्यक-भाग-दशन है और है प्रेरणा-प्रोत्साहन। जीवन में एकाध बार भी यदि आत्मा के परमानन्द का अनुभव हो जाए तो काफी है। श्ररे, मोक्ष-सुख का सेम्पल भी अभिगिये के मार्ग में कहाँ से।

सन्ध्येव दिनरात्रिभ्यां केवलभृतयो पृथक् ।
वृधरनुभवो दृष्टः केवलार्करुणोदयः ॥१॥२०१॥

अर्थ — जिन तरह दिन और रात्रि में मध्याह्नक है, ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुषों को केवलज्ञान और श्रुतज्ञान में भिन्न केवलज्ञानस्वरूप सूर्य के अरुणोदय समान अनुभव की प्रतीति हुई है ।

विवेचन — यहाँ उन अनुभव की बात नहीं है, जिसे आमतौर से मनुष्य कहता है । "मेरा यह अनुभव है ! मैं अनुभव की बात कहता हूँ ।" कहनेवाला मनुष्य सामान्यतः अपने जीवन में घटित घटना को 'अनुभव' की संज्ञा प्रदान कर कहता है । लेकिन ग्रन्थकार ने आम मनुष्य नहीं समझ सके वैसे 'अनुभव' की बात कही है ।

एक समय की बात है । कोई एक सद्गृहस्थ मेरे पास आए । सात्त्विक प्रकृति और घामिक वृत्ति के थे । बदन कर उन्होंने विनीत भाव से कहा : "गुरुदेव, ध्यानस्थ अवस्था में मुझे अद्भुत अनुभव होते हैं !"

"किस तरह के अनुभव ?"

"कभी-कभी मुझे अपने चारों ओर लाल-लाल रंग फैले नजर आते हैं । कभी भगवान श्री पार्श्वनाथ की मनोहारी मूर्ति के दर्शन होते हैं, तो कभी-कभी मैं किसी अज्ञात अपरिचित प्रदेश में अपने आप को भ्रमण करता महसूस करता हूँ!" इस तरह उन्होंने ध्यान में स्फुटित विविध विचार... आदि आत्मानुभव कह सुनाये ! लेकिन ग्रन्थकार को ऐसे अनुभव भी यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं । ग्रन्थकार तो 'अनुभव-ज्ञान' स्पष्ट करना चाहते हैं । उसे समझाने के लिए और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं :

"संध्या तुमने देखी है ? क्या उसे दिन कहोगे ? या फिर उसे रात्री कहोगे ? नहीं ! यह सर्वविदित है कि संध्या, दिन-रात से एक-दम भिन्न है । ठीक उसी तरह अनुभव भी श्रुतज्ञान नहीं है, ना ही केवलज्ञान ! वह इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है ! हाँ, वह केवलज्ञान के सन्निकट अवश्य है ! सूर्योदय के पूर्व अरुणोदय होता है न ? वस, हम अनुभव को, सिर्फ केवलज्ञान रूपी सूर्योदय के पूर्व का अरुणोदय

कह सकत हैं ! अर्थात् वहाँ मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न चमत्कार नहीं होता । बुद्धिमति की कल्पनासृष्टि नहीं होती, और शास्त्रज्ञान के अध्ययन चिंतन मनन से पैदा हुए रहस्यों का अवबोध नहीं होता । 'मेरी बुद्धि में यह आता है अथवा अमुक शास्त्र में यो कहा गया है' या मुझे तो अमुक शास्त्र का यह रहस्य समझ में आता है, आदि सारी बातें 'अनुभव' में त्रिलकुल परे हैं । जबकि वास्तविकता यह है कि अनुभव तक में कई गुना उच्च स्तर पर है । अनुभव शास्त्रों के ज्ञान तले दबा हुआ नहीं है और ना ही बुद्धि अथवा शास्त्र से समझ में आये ऐसा है ।

सावधान, किसी या अनुभव की बात ताकिक ढग से समझाने का प्रयत्न न करना । हमेशा समझने और समझाने के लिए बुद्धि-मति, ज्ञान आदि तक की आवश्यकता रहती है जबकि अनुभव दूसरों को समझाने की बात नहीं है ।

यथायवस्तुस्वरूपोपलब्धिपरभावारमणतदास्यादनकत्वमनुभव ।'

भगवान् हरिभद्रसूरीश्वरजी ने अनुभव के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है

- (I) यथायवस्तु स्वरूप का ज्ञान
- (II) पर-भाव में अरमणता,
- (III) स्वरूपरमण में तमयता ।

सारे जगत के पदार्थ जिस स्वरूप में हैं उसी स्वरूप में ज्ञान होता है ज्ञान में राग-द्वेष का मिश्रण नहीं होता । आत्मा सभिन्न अर्थात् पदार्थों में अरमणता नहीं होती । योगी को तो आत्मस्वरूप की ही रमणता होती है । उसका देह इस दुनिया की स्थूल भूमिका पर होता है और उसकी आत्मा दुनिया से परे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भूमिका पर आरूढ़ होता है ।

अनुभवों आत्मा की स्थिति का गम्भीर शब्दों में किया गया यह संक्षिप्त लेकिन वास्तविक वर्णन है । हम स्वरूप में अरमणता इसलिए नहीं कर सकत क्योंकि परभाव की अरमणता में सिर से पाँव तक सराबोर हो गये हैं । और परभाव की अरमणता यथायवस्तु-स्वरूप के

अज्ञान को आभारी है। जिस गति में वस्तुस्वरूप-विषयक अज्ञान दूर होता जाएगा, उस गति में आत्म-रमणता आती रहेगी और परभाव में भटकने की क्रिया क्रमशः कम होती जाएगी। फलतः 'अनुभव' तरफ की उध्वंगामी गति शुरू होगी। गणध्वत्....परम ज्योति में विलीन होने की गहरी तत्परता प्रकट होगी और तब जीवन-विषयक जडता का उच्छेदन कर अनुभव के आनन्द को वरणा करने का अप्रतिम साहस प्रकट होगा। ऐसी स्थिति में अज्ञान के निविड अन्वकार तले दबी चेतना, ज्ञानज्योति की किरणा का प्रसाद प्राप्त कर परम तृप्ति का अनुभव करेगी।

ध्यापार. सर्वशरजाणा दिक्प्रदर्शनमेव हि ।

पारं तु प्रापयत्येकोऽनुभवो भवचारिणे ॥२॥२०२॥

अर्थ :- वस्तुतः सर्व शक्ति का उद्यम दिशा-दर्शन करने का ही है। लेकिन सिर्फ एक अनुभव ही गणध्वत्-मूद्र में पार लगाना है।

विश्लेषण :- न जाने कैसा कंकज कोलाहल मचा है ?

शास्त्रार्थ और शब्दार्थ के एकांतिक आग्रह ने हलाहल से भी भयकर विष उगल दिया है...और इसके फूटकार साक्षात् फणिघर के फूटकारों को भी लज्जित कर रहे हैं...। कोई कहता है : "हम ४५ आगम मानते हैं !" कोई कहता है : "हम ३२ आगम ही मानते हैं !" जबकि कुछ का कहना है "हम आगम ही नहीं मानते !"

कैसा घोर कोलाहल ? और किसलिये ? क्या उनके द्वारा मान्य शास्त्र उन्हें भव-पार लगाने वाले हैं ? क्या शास्त्र उन्हें निर्वाण-पद के अधिकारी बनाने वाले हैं ? यदि शास्त्रों के बल पर ही भव-सागर पार उतरना संभव होता तो आज तक हम यो भटकते नहीं ! क्या भूतकाल में कभी हम शास्त्रों के ज्ञाता, निर्माता और पंडित नहीं बने होंगे ? अरे, ना 'पूर्व' का ज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी उक्त पूर्वो का ज्ञान, 'शास्त्रज्ञान' हमें भवपार नहीं उतार सका ! भला, क्यों ? इस पर कभी गहराया से सोचा है ? चिंतन-मनन किया कभी कारण जानने का ? तब शास्त्र को लेकर शोरगुल मचा, अशांति क्यों फैला रहे हो ? शास्त्र का भार उठा कर भव-सागर में डुबने की चेष्टा क्यों

कर रहे हो ? शास्त्र तुम्हें अनत, अव्याघाघ सुख कभी नहीं देगा ।

मेरे इस कथन को शास्त्र के प्रति अरुचि अथवा उसकी पवित्रता का अपमान न समझो बल्कि उसकी मयादा का भान कराने के लिए मैं यह सब कह रहा हूँ । शास्त्र पर ही दार-मदार बाधे बैठ तुम्हें अपनी जडता को तिलाञ्जलि देने के लिए ही सिफ कह रहा हूँ ।

शास्त्र ? इस का नाय है माग दर्शन देना, दिशा-दर्शन कराना । यह तुम्हें सही और गलत दिशा का अहसास कराएगा । इससे अथवा वह कुछ नहीं करेगा ।

शास्त्रों के उपदेण हमारी घातमभूमि पर हूकार भरते भले ही घावा बोल दें लेकिन विषय-कषाय का तोषव्नाता क्षणाघ मे ही आग उगलते हुए उन को घराशायी कर देता है । उनका नामोनिशान षेप नहीं रखता । निगोद मे मूच्छित पडे किसी चौदह पूवघर को पूछ कर देखो कि उन का सर्वोत्कृष्ट शास्त्रज्ञान उहें क्यो नहीं बचा सका ? विषय-कषाय के मिथ्याभिमान से छूटा तीर जब सीना भेद कर आर-पार हो जाता है तब शास्त्र का क्वच तुच्छ सिद्ध होता है । अत यू वहें ता अतिशयोक्ति नहीं होगी की अब तक कुकर्मों के साथ सम्प न युद्ध मे केवल शास्त्र को ही एक मात्र आधार मान और उस पर विश्वास रख बठे रहने से आजीवन पश्चात्ताप के आसू वहाने की नोत्रत आयी है । तभी शास्त्रकार प्रस्तुत मे स्पष्ट शब्दो मे कहते हैं

“शास्त्र तो तुम्हें सिफ दिशानान ही देंगे ।”

फिर तुम्हें भवसागर से पार कौन लगाएगा ?

निश्चित रहिए । ‘अनुभव’ तुम्हें भव-पार लगाएगा ।

हाँ, ‘अनुभव’ तक पहुँचने का माग शास्त्र बतायेगे । यदि भूल कर कभी मन कल्पित माग पर निकल पडे तो ‘अनुभव’ नामक मजिल तक पहुँच नहीं पाओगे ? ठीक वैसे ही किसी मानसिक ‘भ्रम’ को ‘अनुभव’ समझ अपने आपको कृतकृत्य समझोगे तो आत्मोन्ति से वचित रह जाओगे । अत हमेशा शास्त्र से ही दिशाज्ञान प्राप्त करना । फलत जैसे जैसे तुम ‘अनुभव’ के उत्तुग शिखर पर आरोहण करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी पर परिणति निवृत्त होती जाएगी और पर पुदगलो का आकषण नामशेष होता जाएगा । आत्म-रमणता की सुवास सवत्र फल

जाएगी। आत्म-परिणति की मीठी सौरभ वातावरण को सुरभित कर देगी। तभी यथार्थ वस्तु-स्वरूप के अवबोधपरक 'अनुभव'-शिखर तुम सर कर लोगे।

लेकिन 'अनुभव' शिखर के आरोहण का प्रशिक्षण लिये बिना ही यदि भावना से प्रेरित होकर प्रयत्न किये तो निःसदेह अगमनिगम की किसी पहाड़ी की गहरी खाई में पटक दिये जाओगे और तब लाख खोजने के बावजूद भी तुम्हारा अता-पता नहीं मिलेगा! अतः प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अध्ययन करना आवश्यक है। बाद में 'अनुभव'-शिखर पर आरोहण करो. सफलता तुम्हारा पाँव छुएगी।

बोलो, इच्छा है ?

अरे भाई, केवल तुम्हारी इच्छा ने ही नहीं चलेगा। इसके लिए आवश्यकता है दृढ सकल्प की, निर्धार-शक्ति की। साधना के मार्ग पर कठोर निर्णय के बिना नहीं चलता। विघ्नो को पाँव तले रौंदने हेतु दाँत पीस निरंतर आगे बढ़ो। आभ्यंतर विघ्नो की शृंखलाओं को तोड़ दो..! उस की कमर ही तोड़ दो कि दुवारा अपनी टाँग अडा कर निर्धारित कार्यक्रम में विघ्न नहीं करे। इतनी निर्भयता, दृढता और खुमारी के बिना अनुभव का शिखर सर करने की कल्पना करना निरी मूर्खता है।

अतीन्द्रिय पर ब्रह्म विशुद्धानुभव बिना।

शास्त्रयुक्तिशतेनापि न गम्यं यद् बुधा जगुः ॥३॥२०३॥

अर्थ पण्डितों का कहना है कि इन्द्रियो से अगोचर परमात्म-स्वरूप विशुद्ध अनुभव के बिना समझना असंभव है, फिर भले ही उसे समझने के लिए तुम शास्त्र की सैकड़ों युक्तियों का प्रयोग करो।

विवेचन : शुद्ध ब्रह्म !

विशुद्ध आत्मा !

इन्द्रियो की इतनी शक्ति नहीं कि वे शुद्ध ब्रह्म को समझ सकें। किसी प्रकार के आवरण-रहित विशुद्ध आत्मा का अनुभव करने की क्षमता वेचारी इन्द्रियो में कहाँ संभव है? अर्थात् कान शुद्ध ब्रह्म की ध्वनि सुन न सके, आँखें उसके दिव्य रूप को देख न सके, नाक उसकी

मधुर सुरभि सूध न सकें, जिह्वा उसका स्वाद न ले सकें और चमड़ी उसका स्पर्श न कर सकें !

शास्त्रों की युक्ति-प्रयुक्तियाँ और तक भले ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर, वौद्धिक कुशाग्रता भले ही नास्तिक-हृदय में आत्मा की सिद्धि प्रस्थापित कर दें, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि आत्मा को जानना यह शास्त्र के बस की बात नहीं है। जानते हो, शास्त्र और बुद्धि का आधार लेकर राजा प्रदेशी की सेवा में उपस्थित महानुभाव कसे निस्तेज निष्प्राण बन गये थे ? लाख प्रयत्न के बावजूद भी वे शास्त्र और बुद्धि के बल पर राजा प्रदेशी को आत्मा की वास्तविक पहचान नहीं करा सकें। आर फलस्वरूप इन्द्रियाँ के माध्यम से आत्मा का पहचान ने के हठाग्रही राजा प्रदेशी ने कुपित हो न जाने कैसा जुल्म गुजारा था ? लेकिन जब केशी गणधर ने उसकी भेट हुई, इन्द्रियों का अगोचर इन्द्रियाँ से अगम्य आत्मा का दर्शन कराया कि राजा प्रदेशी, राजपि प्रदेशी में परिवर्तित हो गया !

आत्मा को समझा विशुद्ध अनुभव से। आत्मा का अनुभव किया इन्द्रियाँ के उत्सव से मुक्त हो कर। आत्मा को पा लिया शास्त्र और तक से ऊपर उठ कर।

जिस ने आत्मा को जानने-समझने और पाने का मन ही मन दृढ सकल्प किया है उस इन्द्रियाँ के कणभेदी कोलाहल को शांत-प्रशांत करना चाहिए। क्रिया भी, इन्द्रिय को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श की दुनिया से मन को दूर-सुदूर अनजाने प्रदेश में ले जाना चाहिए। तभी विशुद्ध अनुभव की भूमिका का सजन होता है।

साथ ही, आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को जानने समझने की कामना नहीं होनी चाहिए। आत्मा के अलावा दूसरे को पहचान ने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, आत्म प्राप्ति सिवाय अन्य कोई प्राप्ति की तमना नहीं चाहिए, जब तक आत्मानुभव का पावन क्षण प्रकट होना दुर्लभ है।

आत्मानुभव करने हेतु इस प्रकार का जीवन-परिवर्तन किये बिना

अन्य कोई मार्ग नहीं। इसके लिए गिरिकन्दरा अथवा आश्रम-मठों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आवश्यकता है अंतरंग साधना की, शास्त्रार्थ और वितडावाद-वादविवाद से उपर उठने की और शंका-कुशका तथा तर्क-कुतर्क के भँवर से बहार निकलने की।

साथ ही, आत्मानुभव करने के लिए आत्मानुभवियों के सतत सपर्क और ससर्ग में रहने की जरूरत है। आसपास की दुनिया ही बदल जानी चाहिए। सारी आशा-आकाक्षाएँ, कामनाएँ और अभिलाषाओं को जमीन में गाड़ देना चाहिए! इस तरह किया गया आत्मानुभव निःसंदेह भवसागर से पार लगाता है!

हाँ, आत्मानुभव का ढोंग करने से वान नहीं बनेगी! प्रतिदिन विषय-कपाय और प्रमाद में लिप्त मानव, एक-आध घंटे के लिए एकांत स्थान में बैठ, विचारशून्य बन और 'सोऽहं' का जाप जप, यह मान ले कि उसे आत्मानुभव हो गया है, तो वह निरी आत्म-बंचना है। जबकि आत्मानुभवी का समग्र जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, उस में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। उसके लिए विषय, विष का प्याला और कपाय फणिघर की प्रतिकृति प्रतीत होते हैं। प्रमाद उस से कोसों दूर भागेगा। आहार-विहार में वह सामान्य मनुष्य से बहुत उचा उठा होता है। साथ ही, आत्मा की अनुभूति का उसे ऐसा तो असीम आनन्द होगा, जिस की तुलना में दूसरे आनन्द तुच्छ लगेंगे। परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति के लिये आत्मानुभव के बिना अन्य सब प्रयत्न व्यर्थ हैं।

ज्ञायेरन् हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रियाः ।

कालेनैतावता प्राज्ञैः कृतः स्यात् तेषु निश्चयः ॥४॥२०४॥

अर्थ : यदि युक्ति से इन्द्रियों को अगोचर पदार्थों का रहस्य जान हो सकता तो पंडितों ने इतने समय में अतीन्द्रिय पदार्थों के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया होता।

विवेचनः विश्व में दो प्रकार के तत्त्व विद्यमान हैं :

—इन्द्रियो से अगोचर-इन्द्रियातीत और

—इन्द्रिय गोचर,-इन्द्रिय गम्य ।

जिस तरह समस्त विश्व इन्द्रियातीत नहीं है, ठीक उसी तरह सकल विश्व इन्द्रियो द्वारा जाना नहीं जा सकता। विश्व सम्बन्धित ऐसी कई बातें हैं, जिनका साक्षात्कार हमारी अथवा अन्य किसी की भी इन्द्रियो के द्वारा नहीं हो सकता। ऐसे ही तत्त्व और पदार्थों का 'अतीन्द्रिय' कहा गया है।

ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का निणय मानव किस तरह कर सकता है? भले ही वह विद्वान् हा या अत्यंत बुद्धिमान। विद्वत्ता अथवा बुद्धि, अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन नहीं करा सकती। तब क्या यह माना जाए कि आजपयत इस धरती पर विद्वानो और बुद्धिशालिया का जन्म ही नहीं हुआ? क्या वे एकाध अतीन्द्रिय पदार्थ का निणय सब-सम्मति में नहीं कर सके?

आज के युग में किसी भी बात अथवा घटना को तक या बुद्धि के माध्यम से समझने का आग्रह बढ़ता जा रहा है। बुद्धि और तब से समझा जाए और इन्द्रियो से जिस का अनुभव किया जा सके उसे ही स्वीकार करने की उक्ति प्रबल होती जा रही है। ऐसे समय पूज्य उपाध्यायजी महाराज का यह कथन प्रकाशित करना आवश्यक है।

बुद्धि से समझ में न आ सके ऐसा कोई तत्त्व क्या इस अनंत विश्व में है ही नहीं? क्या इस धरती पर ऐसी कोई समझ्या विद्यमान नहीं, जो बुद्धि से सुलभ न सकी हा? कोई प्रश्न नहीं है? जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक युग के वैज्ञानिकों के समक्ष ऐसी कई समस्याएँ हैं, जिसका हल/निराकरण के बुद्धि अथवा तब के बल पर करने में असमर्थ हैं।

सम्भवतः तुम यह कहोगे "जैसे बुद्धि का विकास होता जाएगा, समस्याओं का निराकरण भी होता रहेगा।"

बुद्धि अपने आप में कभी परिपूर्ण नहीं होती। वह अपूर्ण ही होती है। अतः पूर्ण चतन्य के साक्षात्कार के बिना अथवा उम पर श्रद्धा प्रस्थापित किये बिना, किसी समस्या का हल असंभव है।

शास्त्रों में उस पार के सशोधन-अन्वेषण में रत विज्ञान, पृथ्वी पर रह मानव प्राणों का समस्याएँ हल करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है। वह अनाज, आवास और राटी-रोजी का प्रश्न हल नहीं कर सका है।

और मानसिक अशांति दूर नहीं कर सका है। फिर भी विज्ञान की परिपूर्णता का गीत गाता अर्धदग्ध मानव उसकी सर्वोपरिता पर अर्ध-श्रद्धा रख, मुस्ताक है। बुद्धि का दुराग्रह जब मनुष्य को अतीन्द्रिय पदार्थों के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करने देता तब उसके साक्षात्कार की बात ही कहाँ रही ?

आत्मा-परमात्मा इन्द्रियातीत तत्त्व हैं। हालाँकि तर्क एवं बुद्धि से उस का अस्तित्व सिद्ध है, फिर भी वह इन्द्रियो से प्रत्यक्ष में अनुभव न किया जाए ऐसा तत्त्व है। इस का अनुभव करने के लिए इन्द्रियातीत शक्ति और सामर्थ्य होना आवश्यक है। उन तत्त्वों का साक्षात्कार नि सदेह परम शांति प्रदान करने वाला एकमेव उपाय है। वह मानव की समस्त समस्याओं का रामबाण समाधान/ निराकरण है, जो अन्य किसी साधन-सामग्री से अशक्य है। इस का साक्षात्कार होते ही मानव अपने आप को 'दु खी, पीडीत और अशान्त' नहीं समझता। कष्ट, अशांति और पीडा उसे स्पर्श तक नहीं कर सकती।

अतः अतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय करने हेतु बुद्धि के जाल में फँस मानव-जीवन की अमूल्य पल्लो को व्यर्थ गँवाने के बजाय अनुभव के राजमार्ग पर प्रयाण कर और आत्मानुभूति कर दु ख अशांति के गहराये बादलों को छिन्न-भिन्न करना यही श्रेष्ठ सार है और परमार्थ है। 'अतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय करने में आज तक दिग्गज पंडित और बुद्धिमान सफल नहीं हुए हैं।' कहकर ग्रथकार ने हमें अपना मार्ग परिवर्तित करने की प्रेरणा दी है। साथ ही सुयोग्य मार्गदर्शन किया है। और हमें आत्मानुभव के प्रणस्त-मार्ग पर निरंतर गतिशील होने के लिए प्रोत्साहित किया है। शास्त्र और विद्वान् तो मात्र दीप-स्तम्भ हैं! अतः सिर्फ उन से जुड़े रहने से कार्य सिद्ध नहीं होता। साथ उन के मार्गदर्शन में हमें अपना मार्ग खोजना है।

केषां न कल्पनादवीं शास्त्रक्षीरान्नगाहिनी !

विरलास्तद्रसास्वादविदोऽनुभवजिह्वया ॥५॥२०५॥

अर्थ . किस की कल्पना रूपी कलछी शास्त्र रूपी खीर में प्रवेश नहीं कर सकती? लेकिन अनुभव रूपी जीभ से शास्त्रास्वाद को जानने वाले विरले ही होते हैं।

विवेचन मान ता कि गृह-कार्य मे सदैव सोयी भारतीय नारी को अनुभव-ज्ञान का विज्ञान न समझते हो, इस तरह पूज्य उपाध्यायजी महाराज रसोईघर के उपकरणों को माध्यम बनाकर समझाने बठ जाते हैं ।

चुल्हे पर उफनती खीर को देखो । उस मे कलछी डाल कर तुम खीर को अच्छी तरह से हिला सकते हो । उसे जलने नहीं देते लेकिन कलछी से खीर हिलाने मात्र मे तुम उस का स्वाद ले सकते हो ? नहीं, यह असभव है ।

खीर का स्वाद लेने के लिए तो उसे जीभ पर रखना पडता है । फलत जीभ और खीर का मयोग होता है और बडे चाव से चटकारे लेते हैं, तब उसकी रसानुभूति होती ह ।

—शास्त्र खीर का भाजन है

—कल्पना (ताकिकता) बलछी है,

—और अनुभव जीभ है ।

उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं 'ताकिक बुद्धि मे शास्त्रों को उलटते-पुलटते रहाने, उससे कोई शास्त्रज्ञान का रसास्वाद अनुभव नहीं कर सकोगे । इतना ही नहीं, बल्कि शास्त्रों की ताकिकता के पडले मे तौलन मे ही जीवन पूण हो गया तो अतिम समय वेद होगा कि 'सचमुच मैं दुर्भागो अभागो हूँ कि कधी महनत कर खीर पकायी, लेकिन उसका स्वाद लूटने वा मौका ही न मिला ।"

खीर इसलिये पकायी जाती है कि उस का यथेष्ट उपभोग ले सकें । जी भर कर रसास्वादन कर सकें । बलछी तो केवल साधन है खीर पकाने का । एक साधन के रूप मे यह अवश्य महत्वपूर्ण है । उक्त साधन स जब तैयार हो जाएँ, हमारा पूरा लक्ष्य खीर की और हा, ना कि बलछी की आर ।

यहाँ ताकिकता की मर्यादा स्पष्ट कर दी गयी है । शास्त्रों का अर्थनिणय हा गया कि भाजन तयार हो गया । तत्पश्चात् बलछी की एक आर रख देना चाहिए । ताकिकता के लिए कोई ध्यान नहीं । फिर ता अर्थनिणय वा रसास्वादन करने हेतु उसे अनुभव जीभ पर रख दो, और चटकारे लेते हुए उस का यथेष्ट रसास्वादन करा ।

ग्रंथकार ने यहाँ शास्त्रज्ञान एवं 'अनुभव' का पारस्परिक संबन्ध बताया है। खीर के बिना मनुष्य उसके रसास्वादन की मीज नहीं लूट सकता। जीभ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि खीर ही न हो तो? ठीक उसी तरह शास्त्रज्ञान के अभाव में अनुभव की जीभ भला क्या कर सकती है? अतः शास्त्रज्ञान ही खीर पकाना नितांत आवश्यक है। उसकी उपेक्षा करने से बचने चाहिए।

खीर की तरह कलछी का भी अपना महत्व है। खीर की हंडिया को चूल्हे पर रख देने से ही खीर तैयार नहीं होती। वल्कि वह जल जाती है और वेस्वाद भी हो जाती है। अतः उसे कलछी में निरंतर हिलाते रहना चाहिए। ठीक उसी तरह, बिना तार्किकता में शास्त्र-ज्ञान की खीर पका नहीं सकते। जब तक शास्त्रार्थ के ज्ञान की खीर नहीं पकती तब तक तार्किकता की कलछी से उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए और खीर के पकते ही, कलछी को एक ओर रख दो! तब जीभ को तैयार रखो...रसास्वादन और रसानुभूति के लिए!

घरेलु भाषा के माध्यम से उपाध्यायजी ने 'अनुभव की कैसी स्पष्ट परिभाषा हमारे सामने रख दी है।

उन्होंने बुद्धिशाली पंडितों के लिए उनकी बुद्धि की मर्यादा स्पष्ट कर दी है और बुद्धि तथा तर्क की अंधहेलना करने वालों के लिए उसकी अनिवार्यता समझा दी है। ठीक वैसे ही सिर्फ अनुभव के गीत गाने वालों को शास्त्र और उसके रहस्य प्राप्त करने की बात गले उतार दी। जब कि आजीवन शास्त्रों के बोझ को सर पर ढोकर, विद्वत्ता और कुशाग्र बुद्धि में ही छतकृत्यता समझने वालों को अनुभव की सही दिशा इंगित कर दी। इस तरह सब का सुन्दर और मोहक समन्वय साध कर, न जाने कैसा अप्रतिम अद्भुत दर्जे का आत्मविज्ञान प्रगट किया है।

चलिए, हम भी जीवन के पाकगृह में चलकर चूल्हे पर शास्त्रज्ञान की खीर पकाये....तार्किक बुद्धि की कलछी से खीर पका कर अनुभव-जिहवा द्वारा उसका रसास्वादन कर, जीवन को सार्थक और सुन्दर बनाये।

पश्यतु ब्रह्म निद्वन्द्व निद्वन्द्वानुभव विना ।

कथ लिपिमयी दृष्टिर्वाङ्मयी वा मनोमयी ॥६॥१०६॥

अथ कनगरहित शुद्ध अनुभव के बिना पुस्तकण, वाणीण, अथ क पानरूप दृष्टि, गण-टोपादि से सबधा रहित विशुद्ध आत्म-स्वरूप का कसे देख सकत हैं ?

विवेचन चम-दृष्टि, शास्त्र-दृष्टि और अनुभव-दृष्टि ।

जिस पदार्थ का दशन अनुभव-दृष्टि से ही संभव है, उस पदार्थ को चम-दृष्टि अथवा शास्त्र-दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना शत-प्रतिशत व्यर्थ है । कम-कलक से मुक्त विशुद्ध ब्रह्म का दशन चम दृष्टि से संभव असंभव है और शास्त्र दृष्टि से भी । उसके लिए आवश्यक है अनुभव-दृष्टि ।

लिपिमयी दृष्टि, वाङ्मयी दृष्टि, मनामयी दृष्टि । इन तीनों दृष्टि का समावेश शास्त्र दृष्टि में होता है । साथ ही, ये तीनों दृष्टि विशुद्ध आत्म स्वरूप को देखने में सर्वदा असमर्थ हैं ।

'लिपि' सज्ञाक्षर रूप होती है । भले यह लिपि हिंदी हो, संस्कृत हो, गुजराती हा अथवा अंग्रेजी हो । केवल अक्षर-दृष्टि से परम ब्रह्म का दशन नहीं होता है । वाङ्मयी दृष्टि व्यजनाक्षर स्वरूप है,—अर्थात् अक्षरों का उच्चारण करने मात्र से परम ब्रह्म का दशन नहीं होता है । जबकि मनोमयी दृष्टि अर्थ के परिणाम रूप है,—मतलब, कितना ही उच्च श्रेणी का अर्थज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन उस के माध्यम में क्लेशरहित विशुद्ध आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष में दशन असंभव ही है ।

यदि कोई यह कहता है "पुस्तक पठन से और ग्रन्थाध्ययन करने से परम ब्रह्म के दशन होते हैं ।" तो यह निराश्रम है । कोई कहता है कि 'प्रलोक शब्द अथवा अक्षरों का उच्चारण करने से आत्मा का दशन होता है', तो यह भी यथार्थ नहीं । कोई कहता हो कि 'शास्त्रों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म अर्थ को समझने में आत्मा का साक्षात्कार होता है', तो यह भी सरासर मिथ्या है ।

आत्मा का हमों से मुक्त विशुद्ध आत्मा के दशन हेतु प्रायश्चित्त है केवलज्ञान की दृष्टि । अनुभव की दृष्टि । जब तक अपनी दृष्टि

कर्मों के रोग से प्रभावित है तब तक कम-युक्त आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। लाल रंग की ऐनक लगाने से सिवाय लाल ही लाल रंग के, और कुछ दिखायी नहीं देगा। वैसे ही कर्मों के प्रभाव तले रही दृष्टि से सब कर्म-युक्त ही दिखायी देगा, कर्म-रहित कुछ नहीं।

राग-युक्त और द्वेष-प्रचुर दृष्टि क्या वीतराग को देख सकेगी ? वीतराग के शरीर को भले देखें, लेकिन वीतराग की आत्मा को देख न पाएगी। अपनी वीतराग-आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए तो दृष्टि राग-द्वेषरहित ही होनी चाहिए।

कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है की अपनी दृष्टि को निर्मल, विमल करो। दृष्टि निर्मल करने का अर्थ है मानसिक विचारों को विमल, विशुद्ध करना। हर पल और हर घड़ी राग-द्वेष के दृढ़ में उलझे विचार आत्मचित्तन नहीं कर सकते। जब तक वैचारिक प्रवाह राग-द्वेष की गिरि-कदराओं से अवाध गति से प्रवाहित है तब तक कोलाहल होना स्वाभाविक है! आंतरिक राग-द्वेष से मुक्ति पाने हेतु पाँच इन्द्रियों पर सयम, चार कषायों पर अकुश, पाँच आस्रवों से विराम और तीन दंड से विरति-कुल उत्तरह प्रकार के सयम का पालन करना ही पड़ेगा। केवल बाह्य संयम नहीं, अपितु आंतरिक सयम। अपनी मनःस्थिति का ऐसा सर्जन करे कि विचार विषय-कषाय, आस्रव और दंड की तरफ मुड़े ही नहीं।

विश्व में कदम-कदम पर उपस्थित समस्याएँ और घटनाएँ, जो अनु-कूल-प्रतिकूल होती हैं, उसके प्रति हमारा मन-राग-द्वेष से भर न जाएँ, बल्कि तटस्थता धारण करे, तभी आत्म-स्वरूप की सन्निकटता संभव है। वर्ना निरंतर क्रोधादि कषाय में अंधे बने, शब्दादि विषय के प्रति आकर्षित और हिंसादि आस्रवों में लीन हम, विशुद्ध आत्मस्वरूप के दर्शन की बात करने भी क्या योग्य है ? वास्तव में चर्मदृष्टि में उलझे हुए अपन 'आत्म दर्शन' पर धुआँधार भाषण सुनते रहे फिर भी हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

न सुषुप्तिरमोहत्वान्नापि च स्वापजागरौ ।

कल्पनाशिल्पविश्रान्तेस्तुर्यं वानुभवो दशा ॥७॥२०७॥

अर्थ • मोहरहित होने से गह्र निद्रा रूपी सुषुप्ति-दशा नहीं है, ठीक वैसे

ही स्वप्न और चातुर-दशा भी नहीं है । वह कल्पना रूपी कला-
नीशल्य व प्रभाव के कारण, अनुभव रूपी चतुर्थ अवस्था है ।

विवेचन अनुभवदशा ! ! !

क्या वह सुषुप्ति दशा है ? क्या वह स्वप्न दशा है ? क्या वह
जागृत-दशा है ? इन तीन दशाओं में क्या किसी में भी अनुभव-
दशा का समावेश है ? नहीं ? आइए, इस मसले
पर विचार करें ।

(i) सुषुप्ति दशा निर्विकल्प है, अर्थात् सुषुप्तावस्था में मानसिक
काई प्रकार अथवा विचार नहीं होता । वह इन सब से निलिप्त होनी
है । लेकिन इस अवस्था में भी आत्मा माह के वचनों से मुक्त नहीं
होती । अनुभवदशा तो माह के प्रभाव से सवथा मुक्त ही होता है ।
अतः अनुभव का समावेश सुषुप्ति में नहीं हो सकता ।

(ii) स्वप्न के साथ अनुभव की तुलना कर सकते हैं ? स्वप्न अल-
जिज्ञासा ही भव्य, सुन्दर, मनमोहक हो फिर भी सिवाय कल्पना के
उस में वास्तविकता का अंश भी नहीं होता । जबकि अनुभवदशा में
कल्पना का अंश भी नहीं होता । अतः स्वप्नावस्था में भी अनुभव
का समावेश असंभव है, ना ही स्वप्नदशा को अनुभवदशा कह सकते ।

(iii) जाग्रतावस्था भी कल्पना शिल्प का ही सजन है । उसे अनुभव
दशा नहीं कह सकते । अनुभवदशा इन तीनों अवस्थाओं में भिन्न चौथी
दशा ही है ।

विश्व में एक वग ऐसा भी है, जो 'सुषुप्ति' को आत्मानुभव के रूप
में समझता है । उस का कहना है "शून्य हो जाओ, सभी इच्छा, आकांक्षा
और अभिलाषाओं से मुक्त बन जाओ और ऐसी अवस्था में जिसकी
अवधि तक रह सको तब तक रहो । उस दौरान तुम्हें आत्मानुभव
होगा ।" सुषुप्तावस्था गाढ निद्रा में कोई विचार नहीं होता, परंतु इस
अवस्था में तुम्हारा मन मोहशून्य भी नहीं होता । अर्थात् अवधि के लिए
मोह-मायादि के विकल्पों से मुक्त हो जाते मात्र से मोहावस्था दूर नहीं
हो जाती । घट, दाघंट के लिए शून्यता के समुद्र में गोता लगा देने में,
भीतर में घेर कर गयी भाहावस्था घुटा नहीं जाती । बल्कि शून्य में

मे वास्तविकता मे पदार्पण करते ही पुनः नारी, घन-संपत्ति, भोजन, परिवारादि के प्रति मोहजन्य वृत्तियाँ दृगुने वेग से उमड आती है । लेकिन अनुभवदशा मे ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती । अनुभवदशा मे तो दिन-रात...निर्जन जगल या नगर-परिसर मे हर कहीं सदा-सर्वदा एक ही अवस्था...! मोहशून्य अवस्था ! वहाँ होता है केवल वास्तविक आत्मदर्शन का अपूर्व आनन्द और एक-सी आत्मानुभूति !

शून्यावस्था मे आत्म-साक्षात्कार की डिगे हाँकनेवाले जब शून्यता के समुद्र में गोता लगा कर बाहर निकलते हैं, तब उन का मन संसार के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का भोगोपभोग करने के लिए, आनन्द लूटने के लिए कितने आतुर, अधीर एव आकूल-व्याकूल होते हैं-इस का बीभत्स दृश्य तुम्हे 'आधुनिक भगवानों' के आश्रमों मे दृष्टि-गोचर होगा । तनिक वहाँ जाकर देखो ? भोग-विलास और काम-वासना-प्रचुर उस जघन्य विश्व मे 'आत्मानुभूति' की खोज मे निकल पडे उन बुद्धिशाली, दिग्गज पंडितों को धन्यवाद दें या उनका चिक्कार करे ?

कभी-कभार उक्त प्राध्यापक (भगवान ?) महोदय प्राकृतिक. नैसर्गिक कल्पनासृष्टि का सृजन, अपनी अनूठी प्रभावशाली साहित्यिक भाषा में करते हैं और उक्त कल्पना के माध्यम से आत्मदर्शन....आत्मानुभूति कराने का आडम्बर रचाते हैं ! क्या विचार शून्यता = आत्मानुभूति ? क्या नैसर्गिक मानसिक कल्पनाचित्र मतलब आत्मानुभूति ? तब तो विचारशून्य एकेन्द्रिय जीवों को आत्म-साक्षात्कार हुआ समझना चाहिए और सदा-सर्वदा निसर्ग की गोद मे किल्लोल/केलि करते पशु-पक्षियों को आत्मानुभूति के फिरस्ते समझने चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव नुपुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृतावस्था नहीं है, बल्कि इस से बिल्कुल भिन्न कोई चौथी दशा है । जिस की प्राप्ति हेतु हमें सही दिशा मे पुरुषार्थ करना चाहिए ।

अधिगत्यादिल शब्द-ब्रह्म शास्त्रादशा मुनिः ।

स्वसवेद्य परं ब्रह्मानुभवेनाधिगच्छति ॥८॥२०८॥

अर्थ मुनि शास्त्र-दृष्टि से समस्त शब्दब्रह्म को अवगत कर, स्वानुभव से स्वयं प्रकाश ऐसे परब्रह्म...परमात्मा को जानता है ।

विवेचन "याद अनुभव-दृष्टि से ही विशुद्ध आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार संभव है, तब फिर शास्त्रों का क्या प्रयाज ? शास्त्राध्ययन, चिंतन-मनन किसी काम का नहीं न ?"

इस प्रश्न का यहाँ निराकरण किया गया है। शास्त्र दृष्टि से ममस्त शब्द-ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, और उस ज्ञान से परमात्म-स्वरूप का रहस्य ममभूता है ? बिना शास्त्र दृष्टि के शब्द-ब्रह्म का ज्ञान अशुभव है और अनुभव-दृष्टि विकसित नहीं होती।

शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन मनन अनुभव-दृष्टि के लिए आवश्यक है। हाँ, शास्त्राध्ययन का ध्येय 'अनुभव होना चाहिए। शास्त्रों की जाल में अटकने से कोई लाभ नहीं। यश-वीति की पताका सबत्र सहजान के लिए शास्त्राध्ययन कर विद्वत्ता अजित करने वाले जीव अनुभवदृष्टि से वचित रह जात है।

शास्त्रों का ज्ञान इस दृष्टि से प्राप्त करना चाहिए कि 'शास्त्र' ही हमारी 'दृष्टि' बन जाएँ। 'चमदृष्टि' पर 'शास्त्रदृष्टि' की ऐनक ऐसी ता व्यग्रस्थित बठ जानी चाहिए की जा कुछ देखें, मुनें-समझें और चिंतन-मनन करें उसका एकमेव आधार शास्त्र ही हो।

नगातार चार-चार माह के उपवास करने याम मुनियों ने कुरगडु मुनि के पात्र में बूँक दिया, तब कुरगडु मुनि ने उस शास्त्रदृष्टि से देखा था। तपस्वियों के तिरस्कार-मुक्त वाणी-शर्मा को शास्त्रदृष्टि से शांत रह भेने थे। पृणायुक्त नयन बाणों का समता-भाव से मामना किया था।

(i) 'चमदृष्टि' ने जिसे 'बूँक' बताया 'शास्त्र-दृष्टि' ने उसे 'घी' ममका। 'यह ता रमे-सुखे भोजन में मुनिश्री ने कृपा कर 'घी' टाल दिया है। तपस्वियों के मुस का अमृत।'

(ii) चमदृष्टि में जो बचन असह्य पीडा के कारण थे, शास्त्रदृष्टि ने उन्हें 'पवित्र प्रेरणा का प्रवाह' माना। 'सयस्वरी के पवित्रदिन भी मैं पट भग्ने वाला हूँ मुझे इन तपस्वियों ने अनाहारी पद की प्रेरणा दी है।'

(iii) मुनियों के दुर्व्यवहार और अपमानास्पद प्रवृत्ति का चमदृष्टि

जहाँ 'क्रोधी-मिथ्याभिमानि' समझती थी, वहाँ शास्त्र दृष्टि उन्हें मोक्ष-मार्ग के अनन्य यात्रिक निर्देशित कर रही थी ! मोक्षमार्ग के पथ-प्रदर्शक मान रही थी !

शास्त्रदृष्टि के बल पर कुरगडु मुनि ने ज्यो ही अनुभव का अमृत-लाभ प्राप्त किया, कि शिघ्र अनुभव-दृष्टि से उन्हेंने विशुद्ध परम ब्रह्म का दर्शन किया ! ऐसा अनुपम कार्य करती है शास्त्रदृष्टि !

एक पाँव पर खड़े, दोनो हाथ आकाश की ओर उठाये तथा सूर्य की ओर निर्निमेष दृष्टि से स्थिर देखते प्रसन्नचंद्र राजर्षि के कान पर जब राज-मार्ग से गुजरते सैनिकों के ये शब्द पड़े : "देखो तो, विधि की कैसी घोर विडम्बना ? बाल राजकुमार को छोड़, यहाँ जगल में प्रसन्न-चंद्र राजर्षि कठोर तपस्या में लीन हैं और वहाँ राजकुमार के काका उसका राज्य हड़पने के फिराक में है !"

वस, इतनी सी बात ! लेकिन प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने उसे शास्त्रदृष्टि से नहीं देखा और ना ही सुना ! तत्काल उन्होंने अपनी मनोभूमि पर शत्रु के साथ संघर्ष छेड़ दिया ! युद्धोन्माद से रौद्र रूप धारण कर दिया ! घोर हिंसा का ताडव मच गया...और सातवी नर्क की ओर ले जाने वाले कर्म-ब्रधन का जाल गूँथने में प्रवृत्त बन गये ! उसी समय समवसरण में रहे भगवान महावीर प्रसन्नचंद्र राजर्षि की उक्त चर्मदृष्टि की अपरम्पार लीला शात भाव से देखते रहे ! उसी समवसरण में उपस्थित सम्राट श्रेणिक जब राजर्षि की घोर तपस्या की भूरी-भूरी प्रशंसा करने लगे तब भगवान ने केवल इतना ही कहाँ : "हे श्रेणिक ! यदि इसी क्षण राजर्षि का अंत हो जाएँ तो वह सातवी नरक में जाएगा ।"

राजर्षि मुनिवेश में थे ! ध्यानस्थ मुद्रा में थे ! कठोर तपश्चर्या के गजराज पर आरूढ थे... ! लेकिन ये शास्त्र दृष्टि से रहित ! फल-स्वरूप उनकी श्रमण-शक्ति अधोगमन का निमित्त बन गयी ! लेकिन जैसे

ही उन्हें 'शास्त्र दृष्टि' प्राप्त हुई कि ध्यान में परिवर्तन आया । शत्रु को मारने हेतु मुकुट लेने मस्तक की ओर दोनों हाथ गये और अपने मुडित मस्तक का आभास होने ही, अविलम्ब दृष्टि-परिवर्तन हुआ । शास्त्र-दृष्टि ने उन्हें अघोषित के नरक-कुंड में गिरते हुए धाम लिया । यका-यक पूरे वेग से और क्षणाद्य में ही उन्हें 'केवल ज्ञान' की रमणीय भूमि पर ला रखा ।-वे केवलज्ञान के अधिकारी बन गये ।

अतः शास्त्रदृष्टि से शास्त्राध्ययन और चिंतन-मनन कर, उस के द्वारा विश्वदर्शन करने से ही परब्रह्म परमात्मावस्था को प्राप्त कर सकेंगे ।

२७. योग

यदि तुमने कभी किसी मुनि, योगी, पट्टञ्जे हुए सन्यासी अथवा विद्वान् प्राध्यापक के योगविषयक प्रवचन सुने होंगे, तो प्रस्तुत अष्टक निःसन्देह तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक युग में योग के नाम पर कई प्रकार की भ्रामक दातें देश-विदेश में प्रचलित-प्रसारित हैं। योग-संबंधित विविध प्रयोगों को परिलक्षित कर चित्र उतर रहे हैं। कामभोगी पाखंडी, योगी का स्वांग रच, योग-क्रियावे शिखा रहे हैं।

इसे अवश्य पढो, एकाग्र-चित्त से इस का चिन्तन-मनन करो। प्रस्तुत प्रकरण के आठ श्लोक, गताब्दियों पूर्व एक निष्काम महर्षि की लेखनी से प्रसृत हैं। योग-विषयक तुम्हारा यथार्थ पथ-प्रदर्शन करते हुए अनन्य मार्ग-दर्शक सिद्ध होंगे।

मोक्षेण योजनाद योग सर्वोऽप्याचार इष्यते ।

विशिष्य स्थानवर्णाथालम्बनेकाग्रयोगोचर ॥१॥२०६॥

अय - मोक्ष व साथ आत्मा का जड देन स समस्त आचार याग कहलाता ह विशेष रूप से स्थान (आसनादि) वण (अक्षर) ध्यान, आलवन और एकाग्रता विषयक है ।

विवेचन - भोग और योग ।

भोग पर से दृष्टि हटे, तो योग पर दृष्टि जमे । जत्र तक भोग के भूत-पलित जीव के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं उस पर अपना जबर-दस्त बचस्व जमाये बैठे हैं, तब तक योग-भाग दृष्टिगत होगा ही नहीं । सामान्यत विषयभोगी योगभाग को दुखपूण महसूस करता है ।

अलवत्त, वपयिक सुखा से सवथा विरक्त बना, शास्त्रदृष्टियुक्त साधक, उसमे से भी ऐसा भाग खोज निकालता है कि जिस पर विचरण करते हुए सरलता से परम सुख प्राप्त कर सके । भाग मे आने वाली मुष्क-लियाँ और बठिनाईया व भय उसके मन तुच्छ होते हैं । उसके मन मे निरन्तर उमड रहा सत्वभाव विघ्नो को कुचल कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है ।

मोक्ष और ससार को जोडने वाला भाग है- योगमार्ग । 'मोक्षेण योजनाद योग' मोक्ष के साथ आत्मा का जो सम्बन्ध कराता है, उसे योग कहते हैं । जिस भाग का अवलवन कर आत्मा मोक्ष-मंजिल पर पहुँच जाए वह योग-भाग कहलाता है ।

'योगविशिक्षा ग्रथ मे आचार्य श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी ने कहा है- मुखेण जयणाओ जोगो सच्चो वि धम्मवाचारो ।'

'मोक्ष के साथ जोडने वाला हाने के कारण समस्त धम-व्यापार योग है ।' मोक्ष के कारणभूत जीव का पुष्टपाथ यानी योग । लेकिन यहा विशेष रूप से पांच प्रकार के योग का वर्णन किया गया ह

* (१)स्थान (२) वण, (३) अर्थ (४) आलवन, (५)एकाग्रता ।

(१) सकल शास्त्र-प्रसिद्ध कायोत्सग पयकवच पद्यासन आदि आसन, यह स्थान-योग है ।

* देखिए परिशिष्ट मे 'समाधि'

- (२) घर्मक्रिया में प्रयुक्त शब्द, यह वर्णयोग है ।
- (३) शब्दाभिव्येय का व्यवसाय, यह अर्थयोग है ।
- (४) ब्राह्म्य प्रतिमादि विषयक ध्यान, यह आलंबन योग है ।
- (५) रूपी द्रव्य के आलंबन से रहित निर्विकल्प चिन्मात्र समाधि, यह एकाग्रता-योग है ।

इन पांच योगों में पहले चार योग 'सविकल्प समाधि'-स्वरूप हैं जबकि पाचवां योग 'निर्विकल्प-समाधि'-स्वरूप है ।

इन पांचों प्रकार में पहला प्रकार 'आसन' है । प्रत्येक योगाचार्य ने योग का आरंभ आसन से ही निर्दिष्ट किया है । अष्टांग योग में भी प्रथम स्थान आसन को ही है । 'आसन' के माध्यम से शारीरिक चंचलता, अस्थिरता और उद्विग्नता दूर करना होती है । जब तक शारीरिक स्थिरता नहीं आती, तब तक मानसिक स्थिरता भी प्रायः असंभव है ।

हमारी समस्त धार्मिक क्रियायें, उदाहरणार्थ : सामायिक, चंत्यवंदन प्रतिक्रमण आदि में 'आसन' का महत्त्व है । सामायिक में सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठा जाय और स्वाध्याय, जाप व ध्यानादि क्रियायें संपन्न की जायें, तो उक्त क्रियायें निःसन्देह प्रभावोत्पादक सिद्ध होती हैं । प्रतिक्रमण में 'कायोत्सर्ग' किया जाता है, वह भी एक प्रकार का आसन ही है । अतः कायोत्सर्ग के दोष टालने का लक्ष्य होना चाहिये ।

ठीक उसी तरह मुद्राओं का भी लक्ष्य होना चाहिये । किस क्रिया में किस मुद्रा का प्रयोग किया जाए, उस का यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है । वैसे ही सूत्रार्थ का पर्याप्त ज्ञान और उसका उपयोग चाहिए । उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए । हमारे सामने प्रतिमा/त्यापनाजी आदि जो आलंबन हो, उसके प्रति दृष्टि स्थिर होना जरूरी है । इस प्रकार यदि घर्मक्रिया की जाये, तो क्रिया ही महान् योग बन जाती है । यही योग आत्मा को मोक्ष के साथ जोड़ देता है ।

बैठने का ढंग नहीं, सूत्रोच्चारण में शुद्धि नहीं, अर्थोपयोग के प्रति उपेक्षा भाव, मुद्राओं का ह्याल नहीं और आलंबन के संबन्ध में पूरी लापरवाही ! ऐसा योग आत्मा को मोक्ष के साथ नहीं जोड़ पाता । अरे, योग के बल पर भोग-प्राप्ति के नित्यप्रति जो स्वप्न देखते हैं, ऐसे रजो-तमो गुण से आच्छादित जीव योग की कदर्थना करते देखे जाते हैं ।

कर्मयोग द्वय तत्र, ज्ञानयोग त्रय विदु ।

विरतेष्वेव नियमात्, बीजमात्र परेष्वपि ॥२॥२१०॥

अथ — उममें हा दा कर्मयोग और शेष तीन ज्ञानयोग, जानन वाले विरति
वता म प्रवक्ष्य हात है, जबकि अया म भी बीजरूप है ।

विवेचन — ज्ञान श्रियान्या मोक्ष ' ज्ञान और क्रिया के मयोग से मोक्ष
होता है । इन पांच योगों में दो क्रियायोग हैं और तीन ज्ञानयोग ।

—स्थान और शब्द, क्रियायोग ह ।

—अथ, आलवन और एकाग्रता ज्ञानयोग ह ।

वायोत्सग पद्मासनादि आसन, योग मुद्रा मुक्तासुक्ति-मुद्रा एव
जिनमुद्रा आदि मुद्राओं का समावेश क्रियायोग में ह । यदि हम आसन
और मुद्राओं की सावधानी करते बिना प्रतिफलण, चतुर्वेदनादि
त्रासिक क्रियायें सपन करें, तो क्या वह क्रिया-योग कहलायेगा ? क्या
हम क्रियायोग की भी मागोपाग आराधना करते हैं ? प्रतिक्रमणादि में
वायोत्सग करते हैं, क्या यह नियमानुसार होना है ? वायोत्सग कैसे किया
जाय, इसका प्रशिक्षण लिये बिना वायोत्सग करने वाले क्या 'स्थान योग
की उपक्षा नहीं करते ? अरे उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि वायोत्सग
भी एक तरह का योग है ! पद्मासनादि आसन भी योग ही हैं ।
योगमुद्रादि मुद्रायें भी योग का ही प्रकार हैं । किस समय किन मुद्राओं
का उपयोग करना चाहिये, इसका ख्याल कितने जीवा को है ?

'वर्ण-योग' की आराधना भी क्रिया योग है । सामायिकादि के मूत्रों का
उच्चारण किस पद्धति में करते हैं ? क्या उसमें शुद्धि का लक्ष्य है ?
उनमें रही मपदात्रा (अल्पविराम, अक्षविराम और पूणविराम) का
ख्याल है? क्या एक नखवारमत्र का उच्चारण भी शुद्ध है ? यदि इसी
तरह स्थानयोग एव वर्णयोग का पालन न करें और क्रियायें करते रहें
तो क्या क्रियायोग के आराधक कहलायेंगे ?

'ज्ञान-योग' में प्रत्येक सूत्र का अर्थबोध होना नितान्त आवश्यक
है । मानसिक स्थिरता और चित्त की प्रसन्नता क्रियायोग में तभी
संभव है यदि उसका सही सही अर्थबोध होता है । अर्थज्ञान इस
तरह प्राप्त करना चाहिये कि, जिससे सूत्रों का आलवन लिय बिना
अर्थों का सकलन अत्राध रूप में चलता रहे और उसके भाव-प्रवाह में
जाय अपने आप प्रवाहित हो उठे ।

ग्रामतीर पर यह शिकायत सुनने में आती है कि 'वर्म-क्रियाओं में हमें आनन्द नहीं आता।' लेकिन प्रश्न तो यह है कि आनन्दप्राप्ति के लिये भला कौन धार्मिक-क्रियाएँ करता है ? अलवन, वर्म-क्रियाएँ असौम्य आनन्द की केन्द्रबिन्दु बन सकती हैं, अगर उनमें से आनन्द-प्राप्ति की आन्तरिक तमन्ना हमारे में हो। सिनेमा, नाटक, सर्कस आदि में खोकर आनन्द लूटने की प्रवृत्ति जब तक प्रबल है, तब तक वर्मक्रियाएँ निष्प्रयोजन ही प्रतीत होंगी। अरे भाई, भोगी भी क्या कभी योग को पसन्द करता है ? योग में नौरमता आए बिना योग में सरसता कहाँ से आयेगी ? योगक्रियाओं में जुड़े हुए भोगी का मन जब भोग की भूलभूलैया में उलझ जाता है, तब वह यौगिक क्रियाओं में दोष देखता है।

'आलम्बन' के माध्यम से योगी अपने मन को स्थिर रखता है। परमात्मा की प्रतिमा उसका सर्वश्रेष्ठ आलवन है। पद्मासनस्थ मध्यस्थ भावधारक प्रतिमा, योगी के मन को स्थिर रखती है। योगी के लिए जिनप्रतिमा प्रेरणा-स्रोत बनी रहती है। उस की आँखें बन्द होने के उपरांत भी उसका मन निरन्तर उक्त प्रतिमा के दर्शन करता रहता है। उस की जिह्वा शान्त होने पर भी मन ही मन वह परमात्म-स्तुति में लीन रहता है। मतलब यह कि, परमात्मदशा के प्रेमी जीव के लिए प्रतिमा, स्नेहसंवनन करने का श्रेष्ठ साधन सिद्ध होती है।

जिसके लिए मानव-मन में राग-अनुराग, स्नेह और प्रीति हो, उसके विरहकाल में उसकी प्रतिकृति/छवि, उसकी मूर्ति का क्या महत्त्व है— यह उसे पूछे बिना पता नहीं लगेगा। उक्त छवि/प्रतिकृति के माध्यम से परमात्मप्रेमी उसकी निकटता का एहसास करता है। फलतः उसकी स्मृति तरोताजा रखता है और उसके स्वरूप का यथेष्ट ख्याल रखता है। साथ ही जब उक्त आलवन द्वारा उसके प्रेम की उत्कटता प्रकट होती है, तब वह (प्रेमी) पाचवे योग में पहुँच जाता है।

'रहित' योग में किसी विकल्प, विचार अथवा कल्पना के लिये स्थान नहीं। वह पूर्णरूप से एकाकार बन जाता है, तब भला, विचार किस बात का करना ?

इस तरह ज्ञानयोग एवं क्रियायोग में पूणत समरस हो, मुनि उसकी आराधना करते हैं, जबकि अपुनवचन, श्रावक नगरह में इसका प्रारम्भ होने से उनमें सिर्फ योगबीज ही होता है ।

कृपानिवेदसधेग-प्रशमोत्पत्तिकारिण ।

भेदा प्रत्येकमत्रेच्छा-प्रवृत्तिस्थिरसिद्धय ॥३॥२११॥

अथ प्रत्येक योग के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता एवं सिद्धि-चार भेद होत ह । ज्ञान, कृपा, संसार का भय भास की कामना और प्रथम की उत्पत्ति करने वाले हैं ।

विवेचन - कुल पाँच योग हैं । प्रत्येक योग के चार-चार भेद अर्थात् मत्र मिलाकर बीस प्रकार होते हैं । हर एक योग के इच्छा, प्रवृत्ति स्थिरता और सिद्धि- ये चार भेद हैं ।

प्रथम योग है 'स्थान' । इसमें आसन और मुद्राओं की इच्छा जागत हानी ह । नश्यत्वात् उमम प्रवृत्ति होती है अर्थात् जिस धमक्रिया में जो आसन और मुद्रा आवश्यक ह, उमें करें । तत्र उममें स्थिरता का प्रादुर्भाव होता ह । मनलब आसन/मुद्रा के द्वारा चचलता, अरुचि और उदासीनता दूर होती है । इस तरह आसन और मुद्रा सिद्ध होती है ।

द्वितीय योग है 'उण' । जिग क्रिया में जिन सूत्रों का उच्चारण करना हा, उन सूत्रों का पर्याप्त अध्ययन करने की इच्छा प्रकट होती है । तत्पश्चात् सवधित क्रियाओं में सूत्रों का उच्चारण करने की प्रवृत्ति करें । सूत्रों के उच्चारण में स्थिरता आती है, यानी कभी तज गति ता कभी मद गति, ऐसी अस्थिरता नहीं रहे । इस तरह सूत्रोच्चारण की सिद्धि प्राप्त होती है ।

तृतीय योग है-'अरि' । सवधित सूत्रों के अर्थ का ज्ञान आत्मज्ञान करने की रावना पदा हो । अथज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति करें । अथ-ज्ञान स्थिर रहे, यानी दुबारा वह विस्मरण न हा जाए, इस तरह अथज्ञान की ऐसी सिद्धि प्राप्त करें कि वह जो-जा धम क्रियाओं कर, स्वाभाविक रूप में उमका अर्थोपयोग होता रहे ।

चतुर्थ योग है 'आलवन' । आलवन-रूप जिन-प्रतिमादि के प्रति प्रीतिभाव पैदा हो, उन का आलवन ग्रहण करने की प्रवृत्ति करें और मन नि शक्त, विभय वन उस में स्थिर हो जाए । साथ ही ऐसी स्थिरता

प्राप्त करें कि दूसरों को भी उसके प्रति आकर्षित करे ।

‘रहित’ निर्विकल्प समाधि-स्वरूप है । अर्थात् उसमें इच्छादि का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । परन्तु जैसे निर्विकल्प योगी-पुरुषों की सदैव प्रशंसा करे और खुद वंसा बनने के उपायों में प्रवृत्ति करे । इससे मन स्थिरता प्राप्त करता रहे और वह ऐसा निरालंबन योगी बन जाए कि अन्य जीवों को भी अपने योग की तरफ आकर्षित कर दे ।

इन योगों से आत्मा में अनुकंपा, निर्वेद, सवेग और प्रथम भाव पैदा होते हैं, अर्थात् आत्मा का सवेदन ही ऐसा बन जाता है ।

दीन-दुःखी जीवों को देखकर, मन ही मन उनका दुःख-दर्द दूर करने की उत्कट भावना पैदा हो । द्रव्य में दुःखी जीवों का दुःख दूर करने की इच्छा प्रकट हो जाए कि वह दीन-दुःखियों की कभी उपेक्षा न कर सके ।

सासारिक मुझों से विरक्त बन जाए । उसे वह कारावास समझे । निर्जन श्मशान समझे । सदा कर्म-बन्धनों से मुक्त होने की ही पंरवी करे । संसार के मुख भले ही चक्रवर्ती या इन्द्र के हो, भूल कर भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता ।

योगी का मन सदा-सर्वदा आत्मा की परिशुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए तरसता है । ‘मैं कब मोक्ष पाऊँगा ?’ यह तमन्ना निरंतर बनो रहती है । सदैव वह मोक्ष-सुख की ओर ही आकर्षित होता है ।

उपशम का वह शान्त-प्रशान्त सागर होता है । कपायों का उन्माद उसके मन को स्पर्श तक नहीं कर सकता और ना ही उसे कभी अपने ध्येय से विचलित कर सकता है । उस का मुखमंडल अहर्निश शान्त-निश्चल भावों से देदीप्यमान होता है । इच्छादि योगों का यह फल है ।

अणुकंपा निच्चेओ, संवेगो होइ तह य पसमु त्ति ।

एएसिं अणुभावा, इच्छाईणं जहा संख ॥

—योगविंशिका

इच्छादि-योगों के अनुभाव है-अनुकंपा, निर्वेद, सवेग और प्रथम । इन अनुभावों के प्रकटीकरण हेतु योगी को निरन्तर पुरुषार्थ करना चाहिए । इनसे आत्मा अपूर्व आनन्द का अनुभव करती है ।

हमेशा ज्ञान और क्रिया द्वारा आत्म-भावो मे परिवर्तन लाने का लक्ष्य होना चाहिये । न भूलो कि हमे लौकिक भाव से लोकौत्तर भावो की ओर जाना है । स्थूल मे से सूक्ष्म की ओर जाना है ।

इच्छा तद्वत् कथाप्रोति प्रवृत्ति पालन परम् ।

स्यैव बाधकभाहानि , सिद्धिरयाथसाधनम् ॥४॥२१२॥

अथ योगी की कथा में प्रीति हाग यह इच्छा-याग है । उपयोग वा पालन करना प्रवृत्ति-योग ह । अनिचार ने भय स मुक्ति, स्थिरता योग ह और दूसरो के अथ वा साधन करना सिद्धि-याग ह ।

विवेचन -यहाँ इच्छादि चार योगो की स्वतंत्र परिभाषा दी गयी है ।
 १ इच्छा योग योगी पुरुषो की कथाओ मे रुचि पदाकरता है । अर्थात् योग और योगी की कथायें बहुत प्रिय लगता हैं । निजन, उज्जड श्मशान मे कायोत्सग ध्यान मे निमग्न अरती सुकुमाल मुनि की कहानी सुनाइए, वह तमय/तल्लीन हो जाएगा । कृष्ण वासुदेव के भ्राता गजसुकुमाल-मुनि की कथा कहिए, वह सब कुछ भूलकर निमग्न हा जाएगा । उसे आप खवक मुनि अथवा आभरिया मुनि की वाता कहिए, वह खाना-पीना तक छोड देगा । ऐसा मनुष्य इच्छायोगी होना है । साथ ही यह मत मानना कि कथायें सबको पसन्द ह । सब को ऐसी कथायें पसन्द नहीं होती, इच्छायोगी को हो पसन्द होती हैं । इच्छायोगी को आधुनिक युग को कपाल-कल्पित कहानिया, जासूसी कथायें, मामाजिक-अर्थगारिक कथायें एव नानानिक अदभुत कथायें नीरस लगती है । यह माहित्य न तो उन्हें रुचिकर लगता है और ना ही उन्हें पढना पसन्द होता है । उन्हें देश-विदेश की कथायें, राजा आर मंत्री की सत्तालोलुपता भरो कपट-कथायें पढना बतड पसन्द नही । ठीक वैसे ही विभिन्न राष्ट्रा को नारी कथायें, फसन परस्ती के किस्से कहानियाँ और भूत-प्रेत की कथायें, मन्त्र-नत्र की कथायें तथा अपराध-जगन की अभिनव कथायें भी उह पसन्द नही होती । भोजन को विविधता का वणन करती बातें भी अच्छी नही लगती ।

२ जिसे जा पसन्द होता है, उसे प्राप्त करने अथवा उस जसा बनने के लिए वह प्राय प्रयत्नशील रहता है और इच्छायोगी ऐसे हर शुभ उपाय वा पालन वर्गन मे मदद तत्पर रहते हैं । ऐसा करते हुए

कोई 'योगी' उनका आदर्श बन जाता है, फिर भले ही वे आनन्दधनजी हों अथवा उपाध्याय यशोविजयजी हों। उन जैसा अपने आप को ढालने के लिए वह शुभ/पवित्र उपायों का पालन करता है।

३. संभव है, प्रारंभ के पुरुषार्थ में कुछ गलतियाँ/त्रुटियाँ रह जायें और अतिचार भी लग जायें। फिर भी सजग योगी के लक्ष्य में बाहर ये त्रुटियाँ अथवा अतिचार नहीं रहते। वह प्रतिचार ढालने का हर संभव प्रयत्न करता है और अपनी भूलों को समय पर मुधार लेता है। वह ऐसा अप्रमत्त बन जाता है कि निरतिचार आचार-पालन करने लगता है। फलतः किसी अतिचार के लगने का उसे कोई भय नहीं रहता।

४. ऐसे महान् धुरधर योगी को अहिंसादि विशिष्ट गुण सिद्ध हो जाते हैं कि उनके सान्निध्य में रहने वाले अन्य जीव भी इन गुणों को सहज में प्राप्त कर लेते हैं। मानव की वैर-वृत्ति शान्त हो जाती है, पशुओं की हिंसक-वृत्ति शान्त हो जाती है।

सर्व प्रथम योग 'कथा-प्रीति' अनन्य महत्व रखता है। योगी की कथा-वार्ता का श्रवण करते हुए प्रीतिभाव पैदा होता है, वह प्रीति/प्रेम स्वाभाविक होता है। ऐसे प्रीति-भावयुक्त मानव को स्थानादि योगों में प्रवृत्ति करना पसन्द होता है। अतः वह हमेशा योगी पुरुषों के सान्निध्य की खोज में रहता है और जब ऐसे योगीश्वर की भेट हो जाती है, तब उसके आनन्द की श्रवण नहीं रहती।

लेकिन वर्तमान समय में प्रायः मुनि-वर्ग में स्थानादि योग के प्रति प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती और आमतौर पर सबकी धारणा बन गयी है कि जैसे वह अन्य लोगों के लिये ही है। अलवृत्त, शास्त्र-स्वाध्याय एवं तपश्चर्या की परंपरा कायम है, लेकिन उस में स्थानादि योगों का समावेश नहीं दिखता। अतः शास्त्र-स्वाध्याय और तपश्चर्या से निर्विकल्प में जीव को नहीं ले जा सकती।

हालांकि मोक्ष के साथ जोड़ने की क्षमता रखने वाले धर्म-योगी की आराधना निर्विकल्प अवस्था तक ले जा सकती है। लेकिन जिन विधि-विधानों और पद्धतियों से धर्मक्रिया संपन्न होनी चाहिए, उस तरीके से ही होनी चाहिये। ठीक उसी तरह उक्त धर्मक्रियाओं को उत्तरोत्तर विशुद्ध एवं अतिचाररहित बनाने की सावधानी होनी चाहिये।

अर्थालिखनयोश्चैत्ययन्दनादौ विभाषणम् ।

अथ ये योगिनः स्थानवर्णनोपेत्य एव च ॥५॥२१२॥

अथ चतुर्वर्णनादि क्रिया करते समय अथ एव आनन्दन का स्मरण करना तथा स्थान और वर्णन में उच्चम वर्णना योगी के लिए कल्याण-कारक है ।

विवेचन - योगी !

ऊर्ध्वगामी गतिशीलता !

परम ज्योति में विलीन होने की गहन तत्परता !

तिमिराच्छन्न वानावरण में प्रकाश की तेजस्वी ज्योति का मुखरित करने वाले, असत्य को मिटाकर सत्य को प्रतिष्ठा करने वाले और मृत्यु की जड़ता का उच्छेदन कर अमर्ता का वर्णन करने वाले अप्रतिम साहसो योगी !

योगी! कल्याण की कामना रखता है ! सुख की चाह रखता है ! लेकिन वह जिस कल्याण एव सुख का ग्राहक है वह सुख विश्व के बाजार में कहीं भी प्राप्त नहीं होता । लेकिन बाजार में सुख ब्रय करने वालों की भीड़ अवश्य जुटी हुई है । योगी वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ का कालाहल, शोरगुल, भीड़ भडक्का और आपाधापी निहार, धागे निकल जाता है । तब उसके आश्चर्य और निराशा की सीमा नहीं रहती । वह व्यथित दुःखी हो उठता है, ससार के नजार का देखकर । बाजार में सजाकर रखे गये सुखों की वास्तविकता को उसकी तीक्ष्ण नजर परख लेती है । फलस्वरूप उसका हृदय द्रवित हो उठता है 'अरे यह तो हलाहन विष में भी ज्यादा दाम्ण है । उस पर सिर्फ सुख का मिथ्या श्रृंगार किया गया है सुख का मुखाटा पहनाया गया है । खरीददार आन्तर्गिक विप्रेणा को ममक नहीं पाते, अनभिज्ञ जो है । जो कुछ भी चमक-दमक है, वह ऊपरी तौर पर है । योग-योग बड़ चाव से खरीदकर जाते हैं, उसका दयेष्ट उपभोग करने हैं और अन्त में मिट जाने हैं मटियामेट हो जाते हैं ।

योगी सुख अवश्य चाहता है, लेकिन उसे पुद्गला की आसक्ति नहीं । वह आनन्द चाहता है, लेकिन मन का उन्माद नहीं । वह सागर सा गान्त और उत्तुंग शिखरा की तरह स्वस्थ है । वह बाह्य विश्व से सुख

शान्ति और आनन्द-प्राप्ति की कामना का परित्याग कर, अपने आन्तरिक विस्मय में भ्रमण है और तब उसे वहाँ अथाह सुख, परम ज्ञान और असीम आनन्द के मुक्ता-मणि, हीन-मोती अथवा नय विचरते दृष्टिगोचर होते हैं।

वह आन्तर-सृष्टि में प्रवेश करने का वह संकल्प करता है। उसके लिये वह सर्वज्ञ के शास्त्र-कोष में मार्गदर्शन खोजता है। मार्गदर्शन प्राप्त होते ही उसका दिल बाग-बाग हो उठता है, हृदय गद् गद् हो उठता है। उसके नयन से हर्षाश्रु उमड़ आते हैं। फलतः वह स्थान, वर्ण, अर्थ और आलंबन-इन चार योगों की अनन्य आराधना आरम्भ कर देता है।

सर्व प्रथम आसन-मुद्राओं का अभ्यास करता है। सुखानन, पद्मासन, सिद्धासनादि आसन सिद्ध कर, प्रदोष समय तक एक आसन पर ध्यानस्थ बैठ, अपने शरीर को नियंत्रित करता है। योग मुद्रा के सहयोग में मुद्रायें सिद्ध कर शरीर को स्वाधीन बनाता है। उस के लिये आवश्यक आहार-विहार और नीहार का चुस्ती के साथ पालन करता है। प्रमाद.... अशक्ति से अपने शरीर को सुरक्षित रख 'स्थानयोग' के लिये सुयोग बनाता है।

तत्पश्चात् अपनी दिनचर्या से जुड़ी धार्मिक क्रियायें- चैत्यवन्दन, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन वगैरह क्रिया में बोले जाते सूत्रों का अध्ययन इस तरह करता है कि जिसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला, दोनों तन्मय हो जाये। उस के सशक्त और सूरीले गले से फूटी स्वर-लहरियाँ बाह्य कोलाहल, शोर गुल को खदेड़ देती हैं। इस स्वर-व्यञ्जना के नियमों का कठोर पालन करने वाला योगी 'श्रवणयोग' को भी सिद्ध कर देता है।

उपर्युक्त पद्धति से तन-वचन पर असाधारण काबू पा मन को नियंत्रित करने की क्रिया (आराधना) में लग जाता है। उस के लिये वह आवश्यक क्रियाओं के सूत्रों का अर्थज्ञान प्राप्त करता है। अर्थ-ज्ञान में से एकाध मनोहर कल्पना-सृष्टि का सर्जन करता है और सूत्रोच्चारण के साथ-साथ उक्त कल्पना-सृष्टि का 'रील' भी शुरू कर देता है। वह जो उच्चारण करता है, उस के प्रतिध्वनि का श्रवण

करता है और इस तरह भावालोक का अवलोकन करता है। फलतः उसका मन उस में सब जाता है, उसमें पूर्ण रूपेण ध्यान-प्रोत हो जाता है और उस में उसे आत्मानन्द की अनुभूति होती है। साथ ही भाव-जिन-प्रतिमादि का आलवन ग्रहण कर आनन्द में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। जिन-प्रतिमा में उसका मन प्रवेश करता है। फलतः वीतरागशा एव सबन्ता के मग मुह्व्यत हो जाती है।

इस तरह योगी अपना कल्याण-माग प्रशस्त बनाता है। योगी का आम्यन्तर सुख योगी खुद ही अनुभव करता है। भोगी उसे देख नहीं सकता, ना ही कह सकता है। और यदि कभी वह भी दे तो भोगी को वह नीरस लगता है। योगी का सुख भोगी को आर्कापित नहीं कर सकता और ना ही भोगी का सुख योगी को कभी ललचा सकता है।

आलवनमिह ज्ञेय, द्विविध रूप्यरुपि च ।

अरूपिगुणसायुज्य योगोऽनालवन पर ॥६॥२१४॥

अर्थ - यहाँ आलवन रूपी और अरूपी, दो प्रकार के हैं। अरूपी सिद्ध-स्वरूप के साथ तन्मयताएव योग वह उत्कृष्ट निरालवन योग है।

त्रिवेचन - आलवन के दो भेद हैं रूपी आलवन और अरूपी आलवन। रूपी आलवन में जिन-प्रतिमा का समावेश है, जबकि अरूपी आलवन का मतलब सिद्धस्वरूप का तादात्म्य। वह आलवन होते हुए भी निरालवन योग माना जाता है। श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी ने अपने ग्रन्थ 'योगविशिका' में कहा है—

आलवनं पि एव रूपिमरुपि य इत्य परमुक्ति ।

तगुण परिणद्धरुवो सुहुमो अनालवनो नाम ॥

यहाँ रूपी और अरूपी, इस तरह आलवन के दो भेद हैं। उस में भी अरूपी परमात्मा के केवलज्ञानादि गुणों के तन्मयता स्वरूप सुदृढ अनालवन (इन्द्रियो से अगोचर होने के कारण) योग कहा है।

पाँचवाँ एकाग्रता-योग (रहित) ही अनालवन योग है। स्थान, वर्ण, अर्थ और आलवन-ये चार योग सविकल्प-समाधि स्वरूप हैं, जब कि पाँचवाँ अनालवन योग निविकल्प समाधिस्वरूप है। आत्मा भी

क्रमशः इस निर्विकल्पदशा में पहुँचना है ।

अशुभ भावों से शुभ भाव में जाना पड़ता है और शुभ से शुद्ध भाव में प्रवेश सम्भव है । अशुभ भाव से सीधा शुद्ध भाव में जाना असम्भव है । कंचन और कामिनी, मानव जीवन के ऐमे आलंबन हैं, जो आत्मा को सदैव राग-द्वेष और मोह में फँसाते हैं । दुर्गतियों में भटकते हैं । अतः उन के स्थान पर अन्य शुभ आलंबनो को ग्रहण करने से ही उन आलंबनों में मुक्ति मिल सकती है । उदाहरणार्थ—एक वानक है । मिट्टी खाने को उसे आदत है । माता-पिता उस के हाथ से मिट्टी का ढेला छिनने का प्रयत्न करते हैं । लेकिन बालक उक्त ढेला छोड़ने के बजाय जोर-जोर से रोने लगता है । जब माता उसके हाथ में खिलौना अथवा मिठाई का टुकड़ा देती है, तब वह मिट्टी का ढेला उठाकर फेंक देता है । ठीक उसी तरह अशुभ पापवर्धक आलंबनो से मुक्त होने के लिए शुभ पुण्यवर्धक आलंबनो को ग्रहण करना चाहिये ।

एक बात और है, जैसा आलंबन सामने होता है, वैसे ही विचार/भाव हृदय में पैदा होते हैं । राग-द्वेष—प्रेरक आलंबन हमेशा राग-द्वेष ही पैदा करेंगे, जबकि विराग-प्रशम के आलंबन आत्मा में विराग-प्रशम की ज्योति फैलाते हैं । अतः परमकृपालु परमात्मा की वीतराग-मूर्ति का आलंबन लेने से चित्त में विराग की मस्ती जग पड़ेगी । श्री आनन्दधनजी महाराज ने गाया है

“अमोय भरी मूर्ति रची रे, उपमा न घटे कोय,
शान्त सुधारस भौलती रे, निरखत तृप्त न होय,

विमल-जिन दीठां लोयण आज

जिनमूर्ति का आलंबन मानव-मन में किस तरह के अद्भूत / अभिनव स्पन्दन प्रकट करते हैं—यह तो अनुभव करने से ही ज्ञात हो सकता है । इस तरह नित नियमानुसार प्रवृत्ति करते रहने से अन्त में परमात्मा में स्थिरता प्राप्त होगी । व्यानावस्था में परमात्म-दर्शन होगा । हमारी आत्मा-परमात्म-स्वरूप के साथ ऐसा अपूर्व तादात्म्य साध लेगी कि आत्मा-परमात्मा का भेद ही मिट जाएगा । अभेद भाव से अनिर्वचनीय मिलन होगा । तब न कोई विकल्प शेष रहेगा और ना ही कोई अन्तर! भेद में विकल्प होता है जबकि अभेद में निर्विकल्पावस्था ।

तत्पश्चात् उसे रूपी मूत आलवन की काई आवश्यकता नहीं रहेगी। सूक्ष्म म प्रवेश करने पर स्थूल की अपक्षा नहीं रहती। सूक्ष्म आत्म-गुणों का तादात्म्यसाधक योगी 'याग-निरोध' के सन्निकट पहुँच जात हैं। 'योग निरोध' स्वरूप सर्वोत्तम योग का पूजभावी ऐसा यह अनालवन योग है। अर्थात् तेरहवें गुणस्थान पर योग-निरोध होता है। उम का पूर्ववती अनालवन योग १ से ७ गुणस्थानों में समव नहीं है। अर्थात् अपने जैसे साधक (१ से ७ गुणस्थानों में) जीवों के लिये तो आरम्भ के चार याग ही आरावनीय हैं। फिर भी अनालवन योग का स्वरूप जानना और समझना आवश्यक है, जिसमें हमारा आदर्श, ध्येय और उद्देश्य स्पष्ट हो जाए।

यह अनालवन योग 'धारावाही प्रशा-तयाहिता भी बहलाता है।

प्रीति-भक्ति-वचोऽसग स्थानाद्यपि चतुर्विधम् ।

तस्मादयोगयोगाप्तेर्मोक्षयोग क्रमाद् भवेत् ॥७॥२१५॥

अर्थ - प्रीति, भक्ति, वचन एव असग अनुष्ठान-धारा स्थाणादि याग की चार प्रकार के हैं। अतः याग के निरोध स्वरूप याग की प्राप्ति होने में क्रमशः मोक्षयाग प्राप्त होता है।

विवेचन - ५ योग (स्थान, वण, अथ, आलवन, अनालवन)

× ४ योग (इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता, सिद्धि)

२०

× ४ (प्रीति, भक्ति, वचन, अनाग)

८०

यह है योग के भेद-प्रभेदों का गणित। इस प्रकार याग का आराधक योगी अयोगी बनता है, "शैलेशी" प्राप्त कर मोक्षगामी बनता है।

चतुर्विधनादि धर्मयोग के प्रति परम आदर होना चाहिये। गाय-शूय हृदय से आराधित धर्मयोग। आत्मा की प्रगति नहीं कर सक्ता, ना ही उसे प्रीति-अनुष्ठान में कोई स्थान मिलता है। अनुष्ठान में ऐसी प्रीति हो कि अनुष्ठान बर्तों के हित का उदय हो जाय। सत्तार व

अन्य सभी प्रयोजनों का परित्याग कर निष्ठापूर्वक धर्मानुष्ठान आराधना करे। साथ ही सर्वत्र उसके मन में धर्मानुष्ठान के प्रति प्रीति भाव बना रहे।

भक्ति अनुष्ठान में भी इसी प्रकार का आदर, उत्कट प्रीति और अन्य प्रयोजनों का परित्याग होता है। अलवत्त, यहाँ एक विशेषता होती है कि जिस धर्मयोग की वह आराधना करता हो, उस का महत्व सदैव उसके मन पर अंकित होता है। मन वचन-काया के योग विशेष विशुद्ध होते हैं।

प्रीति और भक्ति के पात्र भिन्न होते हैं। जैसे पत्नी और माता। जिस तरह किसी युवक को पत्नी प्रिय होती है, ठीक उसी तरह परम हितकारिणी माता भी अत्यन्त प्रिय होती है। पालन-पोषण का कार्य दोनों का भी एक-सा ही होता है। लेकिन पुरुष पत्नी का कार्य प्रीति-वश करता है, जबकि माता का भक्तिभाव से।

तृतीय अनुष्ठान है-वचनानुष्ठान। सभी धर्मानुष्ठान शास्त्रानुसार करते हुए औचित्यपूर्वक करे। चारित्रवान् मुनिवर वचनानुष्ठान की आराधना अवश्य करे। वे शास्त्राज्ञा का भूलकर भी उल्लंघन न करे। साथ ही औचित्य का पालन भी न भूलें। यदि विना औचित्य के शास्त्रादेश का पालन किया जाए, तो अन्य जीवों की दृष्टि में शास्त्र धृष्टा के पात्र बन जाते हैं।

चतुर्थ अनुष्ठान है-असंगानुष्ठान। जिस धर्मानुष्ठान का अभ्यास अच्छी तरह हो गया हो, वह सहज भाव से होता है, जैसे चन्दन से सौरभ स्वाभाविक रूप से फैलती है।

वचनानुष्ठान और असंगानुष्ठान में एक भेद है। कुम्हार अपना पहिया डंडे से घुमाता है, वाद में बिना डंडे के आलवन के भी पहिया निरंतर घुमता रहता है। ठीक वैसे ही वचनानुष्ठान भी शास्त्राज्ञा में ही सम्भव है। लेकिन शास्त्र की अपेक्षा के बिना सिर्फ संस्कार मात्र से सहज भाव से प्रवृत्ति करे, वह असंगानुष्ठान कहलाता है।

गृहस्थवर्ग में प्रीति और भक्ति-अनुष्ठान का प्राधान्य होना चाहिए। भले ही वह शास्त्राज्ञा से अनभिज्ञ हो, लेकिन इतना अवश्य ज्ञात कर ले कि, 'उक्त धर्ममार्ग तीर्थकरों द्वारा आचरित और प्रदर्शित है। इस

के अनुसरण से ही सब सुखों की प्राप्ति हागी । पाप-क्रियाओं में रात-दिन ग्रंथखेलियाँ करते अनन्त भव भटकते रहे चार गति की नारकीय यातनाएँ और असह्य दुःख सहते रहे । अब मुझे पापक्रिया से कासो दूर रहना है उस के भँवर में फँसना नहीं है, बल्कि हितकारी क्रियाएँ करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है ।

प्रीति-भक्ति के भाव से आराधित धर्मानुष्ठान तो ऐसा अपूर्व पुण्यानुबन्धी पुण्य उपाजन कराता है कि एक नौकर, राजा कुमारपाल बन सकता है । उसने पाँच काडी के पुष्पो से जो अनन्य अद्भुत जिन-पूजा का अनुष्ठान किया वही तो वास्तविक प्रीति-अनुष्ठान था । उस अनुष्ठान से ही तो उसका अम्युदय सम्भव हुआ ।

‘अम्युदयफले चाद्ये, नि श्रेयससाधने तथा चरमे ।’

—पौडशके

पहले दो अनुष्ठान अम्युदयसाधक हैं, जबकि अंत के दो नि श्रेयस के साधक हैं ।

स्थानाद्ययोगिनस्तोर्थोच्छेदाद्यालम्बनादपि ।

सप्रदाने महादोष इत्याचार्या प्रचक्षते ॥८॥२१६॥

अथ — आचार्यों या कहना है कि स्थानादि यागरहित को ‘तीर्थ का उच्छेद’ हो आदि आलम्बन से भी चर्यवन्नादि मूल सिखाने/पदाने में महादोष है ।

विवेचन — किसी भी वस्तु के आदान प्रदान में योग्यता-अयोग्यता का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । लेने वाले और देने वाले की योग्यता पर ही लेन-देन के व्यवहार की शुद्धि रह सकती है ।

❧ दाता योग्य हो, लेकिन लेने वाला अयोग्य हो,

❧ दाता अयोग्य हो, लेकिन ग्रहणकर्ता योग्य हो,

❧ दाता और ग्राहक दोनों अयोग्य हों ।

उपरोक्त तीनों प्रकार अशुद्ध हैं और अनुपयुक्त भी ।

❧ दाता और ग्राहक दोनों योग्य हों-यह प्रकार शुद्ध है ।

सामायिक सूत्र चैत्यवन्दन सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्रादि सिखाने की

धर्मा यहाँ की गयी है। सूत्र किसे सिखाये जाए ? सूत्रों का अर्थ किसे समझाया जाए ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। पूज्य उपाध्यायजी महाराज अपने पूर्ववर्ती प्रामाणिक-निष्ठावन्त आचार्यों की साक्षी के साथ उक्त प्रश्नों का निराकरण/समाधान करते हैं।

जिस व्यक्ति को स्वान, इच्छा, प्रीति आदि विषयक कोई योग प्रिय नहीं और जो किसी योग की आराधना नहीं करता, उसे सूत्रदान न किया जाए।

प्रश्न :- प्राधुनिक काल में ऐसे योगप्रिय अथवा योगाराधक मनुष्य मिलने अत्यन्त कठिन हैं, यहाँ तक कि सब/समाज में भी नहीं के बराबर ही है। ती में से पांच मिल जाएँ तो बस। तब चैत्यवन्दनादि सूत्र वया छन इन-गिने लोगों को ही सिखाये जाएँ ? अन्यो को नहीं सिखाये जाएँ, तो क्या धर्मशासन का विच्छेद संभव नहीं है ? किसी भी तरह, भले ही अविधि ने क्यों न हों कोई धर्माराधना करता हो, परन्तु धर्मक्रिया नहीं करने वालो ने तो बेहतर ही है न ?

समाधान :- सर्वे प्रथम धर्म-शासन- तीर्थ को समझ लो ! तीर्थ किसे कहा जाए ? उसकी परिभाषा क्या है ? उसकी तह में पहुँचो, तभी तीर्थ की वास्तविक व्याख्या आत्मसात् कर सकोगे। जिनाज्ञारहित मनुष्यों का समुदाय तीर्थ नहीं कहलाता। जिनाज्ञा का पक्षपात और प्रीति तो हर एक मनुष्य में होनी ही चाहिये। शास्त्राज्ञा-जिनाज्ञा के प्रति आदर, प्रीति-भक्ति और निष्ठा रखने वाले साधु-साध्वी-श्रावक श्राविकाओ का समूह ही धर्मशासन है, तीर्थ है। ऐसों को सूत्रदान करने में कोई दोष नहीं। लेकिन भूलकर भी अविधि को प्रोत्साहन न दिया जाए। अविधि-पूर्वक धर्मक्रियाये करने वालो की पीठ न थपथपायी जाए। उनकी अनुमोदना न की जाए। क्योंकि अविधि को उत्तेजन देने से शास्त्रोक्त क्रिया का ह्रास होता है, और तीर्थ का विच्छेदन।

‘धर्मक्रिया न करने वालों से तो अविधिपूर्वक धर्मक्रिया करने वाले बेहतर।’ यों कहकर अविधि का समर्थन करना सरासर गलत और अनुचित है। एक बार अविधि की परंपरा चल पड़ी, तो अविधि ‘विधि’ में परिणत होते विलंब नहीं लगता। तब यदि कोई शास्त्रोक्त

विधि का प्रतिपादन करेगा, तो भी वह 'अविधि' ही प्रतीत होगी । तुम्हारी तसल्ली के लिये पूज्य उपाध्यायजी के ही शब्दों में पढ़ो

“शास्त्रविहित क्रिया का लोप करना यह कड़वे फल देनेवाला है । स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए और खुद के हाथों मारने में कोई विशेषता नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी विशेषता है कि स्वयं मृत्यु पाता है, तब उसमें उसका दुष्टाशय निमित्त रूप नहीं, जबकि अपने (उसके) हाथों मारना—इसमें दुष्टाशय निमित्त रूप है । ठीक उसी तरह क्रिया में प्रवृत्ति नहीं करने वाले जीव की अपेक्षा से गुरु को कोई दोष नहीं । परंतु अविधि के प्ररूपण का अवलंबन कर भोता अविधिपूर्वक प्रवृत्ति करे, तो उन्मार्ग में प्रवृत्ति कराने के परिणामवश अवश्य महाबोध है । इस बात पर (तीर्थ-उच्छेदन) धमभीरु जीव को अवश्य विचार करना चाहिए ।

[—‘योगाष्टक’ श्लोक ८ का टट्ट्या]

तात्पर्य यह है कि स्थानादि ५ योग, इच्छादि ४ योग और प्रीति आदि ४ योग का माग दिखाकर पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने मोक्ष-माग के इच्छुक जीवों को सुन्दर सरस मागदर्शन दिया है । भोग की भूलभूलया से बाहर निकल, योग के माग पर प्रयाण करने के लिए प्रस्तुत योगाष्टक का गभीर चिन्तन करना चाहिए । साथ ही साथ ‘योगविशिका’ ग्रन्थ का भी गहरा अध्ययन करना चाहिए, जिससे विशेष अवबोध प्राप्त होगा ।

२८. नियोग [यज्ञ]

संभव है कि आधुनिक युग में तूमने यज्ञ का अनुष्ठान नहीं देखा होगा !

भूतकाल की तरह आज इतने बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप में यज्ञ का आयोजन कही देखने में नहीं आता। फिर भी जो यज्ञनियोग होते हैं, क्या वह वास्तविक हैं ? अच्छा यज्ञ कैसे होता है, उनकी क्रियाएँ क्या हैं ?

यहां तुम्हें यज्ञ में प्रयोग किये जाने वाले शब्द पठन हेतु मिलेंगे और तुम स्वयं स्वतंत्र रूप से यज्ञ कर सकोगे बिना किसी बात साधना और सहायता से ! ऐसी प्रक्रियाएँ इस अष्टक में बतायी गयी हैं । ऐसा महकल्याणकारी यज्ञ हृष नित्यनियम से करने का संकल्प करे' नो...!!!

य कम हुतवान् दिप्ते ब्रह्माग्नी ध्यानध्याय्यया ।
सो निश्चितेन यागेन नियागप्रतिपत्तिमान् ॥१॥२१७॥

अथ प्रदीप्त ब्रह्म ऋषी अग्नि मे विष्ठा ध्यात् ऋषी वेद की ऋचा (मन्त्र) द्वारा बर्मा का होम कर दिया है, ऐसा मुनि निर्धारित भाष्यन द्वारा नियाग को प्राप्त हुआ ह ।

धियेचन यज्ञ-याग ।

जैन धम और यज्ञ-याग ?

अरे भाई, चौंक न पडो । यहा ऐसे दिव्य यन का वणन किया गया है कि जिसे आत्मसात् कर तुम मन्त्रमुग्ध हो उठोगे । यहाँ वेदो की विकृति मे से उत्पन्न यन की बात नहीं है । ना ही अश्वमेध यज्ञ है, ना ही पितमेध यज्ञ की बात है । ठीक वैसे ही जड हिंसात्मक क्रिया-काण्ड नहीं हैं, अज्ञान जीवो की बलि चढाने का कोई प्रपच नहीं है ।

कलिकालसबज आचाय भगवत श्री हेमचद्राचाय ने, अपने मूल्यवान् ग्रन्थ 'त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्र' मे, हिंसक यज्ञा की उत्पत्ति का रहस्य नारद मुनि क मुक्त से लवेश रायण को बताया ह । वैर का बदला लेने की तीव्र लालसा के कारण उत्पन्न कपायो द्वारा हिंसक यो के पदा होने का ममभेदी इतिहास बताया है ।

जनेतर सप्रदाया मे यन को उत्पत्ति को लकर विविध मतव्य प्रचलित हैं । उन मे मे एक मतव्य यह भी है प्रलय मे पृथ्वी के वच जाने के बाद बवस्वत मनु ने सवप्रथम यज्ञ किया था । तब स आय प्रजा म, पृथ्वी पर सूय के प्रतिनिधि अग्निदेव को प्रसन करने हेतु आहुति देने की प्रथा चल पडी है । सामान्यत ब्राह्मण-ग्रन्थ यन की सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रियाओ का विधान करते हैं ।

जिस तरह उपनिषदा मे यन का, जड क्रियाविधि के बजाय अध्यात्म का रूप प्रदान किया गया है, ठीक उसी तरह पूज्य उपाध्याय-जी महाराज भी यन का एक अभिनव रूपक सन्तके समक्ष उपस्थित करते हैं ।

- जाज्वल्यमान ब्रह्म साक्षात् अग्नि है ।
- ध्यान (धम-गुक्ल) वेद की ऋचाएँ हैं ।

० कर्म (ज्ञानावरणादि) नमिष्य (लकडियाँ) हैं!

ब्रह्म रूपी प्रदीप्त अग्नि में ध्यान रूपी ऋचाओं के उच्चारण के साथ ज्ञानावरणादि कर्मों का होम करना ही नियाग है! नियाग यानी भावयज्ञ! केवल क्रिया-काण्ड द्रव्य-यज्ञ हैं! नियाग (भावयज्ञ) के कर्ता मुनि कैसा हो...उसके समग्र व्यक्तित्व का वर्णन 'उत्तराव्ययन' सूत्र में किया गया है:

सुप्तबुडापंचहिं संवरेहिं इह जीविवं अणवकंखमाणा ।

वोत्तट्टकाया सुचइत्तदेहा जहाजवं जयइ जन्मसेट्टं ॥

“पाच संवरो में सुसंदृत्त, जीवन के प्रति अनाकांधी/उदासीन, शरीर के प्रति ममत्वहीन, पवित्र श्रीर देहाव्यास के त्यागी, कर्म-विजेता मुनि सर्व श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं !”

अग्नि को प्रदीप्त करना पड़ेगा! योग-उपासना द्वारा निष्प्रभ ब्रह्म-तेज को प्रज्वलित करना है! धर्म-ध्यान...शुक्ल ध्यान के आलम्बन से अशुभ कर्मों को जलाना है। इस प्रकार भाव-यज्ञ कर श्रेय की सिद्धि प्राप्त करनी है।

प्रस्तुत अष्टक में 'यज्ञ' के वास्तविक एवं मार्मिक स्वरूप का वर्णन किया गया है।

पापध्वसिनि निष्कामे ज्ञानयज्ञे रतो भव !

सावधैः कर्मयज्ञैः किं भूतिकामनयाऽऽविलैः ॥२॥२१॥

अर्थ • पापों का नाश करनेवाले और कामनारहित ऐसे ज्ञान-यज्ञ में आसक्त हो! मुखेच्छाओं से मनीन पापमय कर्म-यज्ञों का क्या प्रयोजन है?

द्विवेचन : तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मन-वचन-काया के पुरुषार्थ की दिशा कौन सी है? कौन सी तमन्ना मन में संजोये जीवन बसर कर रहे हो? क्या पाप-क्षय करना तुम्हारा उद्देश्य है? अपनी आत्मा को निर्मल/विमल बनाने की उत्कट महेच्छा है? यदि यह सच है तो अविलम्ब ज्ञान-यज्ञ में जुड़ जाओ!

ऐसी परिस्थिति में पांच इन्द्रियों को क्षणिक तृप्ति देने वाले सुख की कामना हृदय के किसी कोने में भी नहीं होनी चाहिए। 'मुझे परलोक/स्वर्गलोक में दिव्य सुखों की प्राप्ति होगी!' ऐसी सुप्त

कल्पना तक कहीं छिपी नहीं होनी चाहिए। यह कभी न भूलो कि नमस्त सुखों के प्रति निस्पृह-निरागी बन कर ही ज्ञानयाग करना है।

क्या तुम्हें यह बहना है कि 'पापों का नाश करना, क्षय करना यह भी एक प्रकार की कामना ही है न?' अवश्य है, लेकिन उसमें निष्काम भावना का तत्त्व अस्खल रहा हुआ है। अतः उक्त कामना तुम्हें पापाचरण की दिशा में कभी अग्रसर नहीं करेगी। निशा, निश्चल और निर्भय बन कर पाप-क्षय के लिये ज्ञानयज्ञ आरम्भ करो।

इस घरती पर स्वर्ग, पुत्र-परिवार, धन संपदा आदि क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति हेतु किये जाने वाले यज्ञ की अग्नि में आत्मा उज्ज्वल नहीं बनती अपितु जल जाती है? ऐहिक-पारलौकिक सुखेच्छाओं के वशीभूत आत्मा मलिन और पापी बनती है। भोगश्रवण को कुटिल कामना आत्मा को मूढ बनाने वाली है। ऐसी कामनाओं की पूर्तिहेतु यज्ञ मत करो। भोगश्रवण के तीव्र प्रवाह में प्रवाहित जीव घोर हिंसक यग्न करने के लिए तत्पर बनता है।

धू-धू जलती आग की प्रचंड ज्वालाओं में निरीह पशुओं की बलि दकर (देवी-देवताओं को प्रसन्न करने की मिथ्या कल्पना से) मानव स्वर्गों या सुख की कामना करता है। क्योंकि 'भूतिष्काम पशुमालुमेत' सदृश मिथ्या श्रुतियों का आधार जो उसे उपलब्ध हो जाता है। यज्ञ करने वाला और कराने वाला प्रायः मासाहार का सेवा करता है। शराय के जाम गले में उडेलता है और मिथ्या शास्त्रों का आलम्बन में अपना बचाव करता है। परनारी-गमन को भी वे धर्म के ही एक आचरण की मिथ्या गाथा देते हैं। इस तरह महाविनाशकारी रौरव नरक में ले जाने वाले पापों का, यग्न के नाम पर आचरण करते हैं।

हमें ऐसे घणित हिंसक यज्ञ का सरेआम प्रतिपादन करनेवाले मिथ्या शास्त्रों में नडा दूर रहना चाहिए। ज्ञान-याग में ही नदय लीन रहना चाहिए। अपना जीव यज्ञ कुण्ड है। तप अग्नि है। मन वचन-धामा का पुरुषार्थ धृत उडेलनेवाली कलश्री है। शरीर अग्नि को प्रदीप्त/प्रज्वलित करने का साधन है, जब कि धर्मसकटियाँ हैं। सायम-सायना शांति-स्तोत्र है 'धी उत्तराध्ययन' सूत्र के 'यज्ञीय-अभ्ययन' में ज्ञान-यज्ञ का इस तरह वर्णन किया गया है।

वेदोक्तत्वान् मनःशुद्ध्या कर्मयज्ञोऽपि योगिनः !
ब्रह्मयज्ञ इतिच्छन्तः श्येनयागं त्यजन्ति किम् ? ॥३॥२१६॥

अर्थ : “वेदो मे कहा गया होने से मनःशुद्धि द्वारा किया गया कर्मयज्ञ भी ज्ञानयोगी के लिए ब्रह्म यज्ञ-स्वरूप है ।” ऐसी मान्यतावाले भला ‘श्येनयज्ञ’ का त्याग क्यों करते हैं ?

दिवेचन : ‘वेदोक्त है अतः सच्चा’, यह मान्यता कैसे स्वीकार की जाए ? भले ही मनःशुद्धि हो और सत्त्वशुद्धि भी हो, फिर भी ऐसा कर्म-यज्ञ कदापि उपादेय नहीं है, जिस में घोर हिंसा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ! और जिस में अज्ञानता की दृष्टि रही हुई है !

वेदोक्त यज्ञ के आयोजको से कोई प्रश्न करे कि, ‘यदि हम मान-सिक-शुद्धि सह ‘श्येन यज्ञ’ का आयोजन करें तो ?’ वे उस का निषेध करेंगे ! वास्तव में वेदोक्त यज्ञों के परमार्थ को आत्मसात् किये बिना ही सिर्फ अपनी ही मति-कल्पना के वशीभूत हो, हिंसाचार-युक्त पाप-प्रचुर यज्ञ कदापि स्वोकार्य नहीं हो सकते, ना ही कर्मयज्ञ को ब्रह्मयज्ञ कह सकते हैं ।

सर्वप्रथम ध्येय की शुद्धि करो । कहाँ जाना है ? क्या पाना है ? इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है ! क्या मोक्ष में जाना है ? मोक्ष का ध्येय स्पष्ट हो गया है ? विशुद्ध आत्म-स्वरूप प्राप्त करना है ? तब पाप-प्रचुर कर्मयज्ञ करने का क्या प्रयोजन ? अर्थात् ऐसे यज्ञ का कोई प्रयोजन नहीं है । अपने जीवन का हर पल, हर क्षण ज्ञान-यज्ञ में लगा दो ? वस, दिन-रात अहर्निश ज्ञान-यज्ञ शुरू रहना चाहिए ।

ब्रह्मयज्ञः परं कर्म गृहस्थस्याधिकारिणः ।

पूजादि वीतरागस्य ज्ञानमेव तु योगिनः ॥४॥२२०॥

अर्थ :- अधिकारी गृहस्थ के लिए केवल वीतराग का पूजन-अर्चन आदि ब्रह्म-यज्ञ है , जबकि योगी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मयज्ञ है ।

विवेचन :- क्या ब्रह्मयज्ञ करने का अधिकार सिर्फ मुनिवरो को ही है ? क्या योगीजन ही ब्रह्मयज्ञ कर सकते हैं ? जो गृहस्थ है, उन्हें क्या करना चाहिए ? क्या गृहस्थ ब्रह्मयज्ञ नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हैं , लेकिन इसके वे अधिकारी होने चाहिए , योग्यता प्राप्त

करनी चाहिए । योग्यता प्राप्त किये बिना वे ब्रह्मयज्ञ नहीं कर सकते । और वह योग्यता है मार्गानुसारी के प तीस गुणों की । 'न्यायसपन-वैभव' से लगाकर 'सौम्यता'-पर्यन्त मार्गानुसारी के पैंतीस गुणों से मानव-जीवन सुरभित होना चाहिए । तभी वह ब्रह्मयज्ञ करने का अधिकारी है ।

गृहस्थ-जीवन में थोड़े बहुत प्रमाण में हिंसादि पाप अनिवाय होते हैं । फिर भी अगर जीवन मार्गानुसारी है तो वह ब्रह्मयज्ञ कर सकता है । उसका ब्रह्मयज्ञ है वीतराग का पूजन-अर्चन, सुपात्रदान और श्रमण-सेवा । हालांकि इस तरह का ब्रह्मयज्ञ करने में दो प्रश्न उपस्थित होते हैं । लेकिन उसका सरल / सहज भाव से समाधान करने से और उसे माय करने से मन निश्चक बनता है ।

प्रश्न - परमात्म-पूजन या सुपात्र दान, साथ ही साधुमेवा और माघमिकभक्ति में राग अवश्यम्भावी है जबकि जिनेश्वरदेव ने राग को हेय कहा है, तब परमात्म-पूजनादि स्वरूप ब्रह्मयज्ञ भला उपादेय कैसे सम्भव है ?

समाधान - राग दो प्रकार का होता है प्रशस्त और अप्रशस्त । नारी, धनसम्पदा यश वैभव और शरीर जैसे पदार्थों के प्रति जो राग होता है वह अप्रशस्तराग कहा गया है । जबकि परमात्मा, गुरु और धर्म विषयक राग प्रशस्त -राग कहलाता है । अप्रशस्त राग में मुक्ति पाने हेतु प्रशस्त राग का अवलंबन ग्रहण करना ही पड़ता है । प्रशस्त-राग के दृढ होने पर अप्रशस्त-राग की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है । प्रशस्त-राग में पाप-बधन नहीं होता । अतः जिन जिनेश्वर देवों अप्रशस्त राग को हेय बताया है, वे ही जिनेश्वर भगवन् ने प्रशस्त राग को उपादेय कहा है । यह सब सापेक्षदृष्टि की देन है ।

प्रश्न - माना कि प्रशस्त-राग उपादेय है, लेकिन परमात्म-पूजन में प्रयोजित जल, पुष्प, धूप, दीपादि पदार्थों के उपयोग से हिंसा जो होती है, तब ऐसी हिंसक-क्रिया का अर्थ क्या है ? माय ही हिंसक क्रियाओं से युक्त अनुष्ठान को 'ब्रह्मयाग' कैसे मान लें ?

समाधान - हालांकि परमात्मा को द्रव्य पूजा में 'स्वरूपहिंसा' सम्बन्धित है । लेकिन अनेक धारम्भ-समारम्भ में रत्न गृहस्थ के लिए द्रव्य-पूजा

आवश्यक है। स्वरूपहिंसा ने सम्पन्न कर्म-वचन नहीं के बराबर होते हैं। द्रव्य पूजा के कारण उत्पन्न शुभ भावों से वे पापकर्म नष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ शुद्ध ज्ञानदशा में रमण नहीं कर सकता है, अतः उसके लिए द्रव्य-क्रिया करना अनिवार्य है। द्रव्य-पूजा के माध्यम से परमात्मा के प्रति जीव का प्रशस्त-राग का अनुबन्धन होता है। साथ ही उक्त रागानुबन्धन से प्रेरित हो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति बढ़ने पर, क्रमशः वृद्धि होने पर वह गृहस्थ-जीवन का परित्याग कर मुनि-जीवन का स्वीकार कर लेता है। तब उसके लिए द्रव्य-क्रिया आवश्यक नहीं होती, जिनमें स्वरूपहिंसा सम्भव है।

एक प्रवासी ! गर्मी का मौसम ! मध्याह्न का समय ! सतत प्रवास से श्रमित। मारे प्यास के गला सूख रहा है। भीषण आतप से अंग-प्रत्यंग झुलस रहा है ! आकूल-व्याकूल हो चारों ओर दृष्टि-पात करता है। नजर पहुँचे वहाँ तक न कोई पेड़ है, ना ही प्याऊ अथवा कुआँ ! मन्थर गति से आगे बढ़ता है। यकायक नदी दिखायी देती है। प्रवासी राहत की सांस लेता है। लेकिन नजदीक जाने पर वह भी सूखी नजर आती है। वह मन ही मन विचार करता है : "थक गया हूँ ! पानी का कहीं ठोर-ठिकाना नहीं। प्यास की वेदना सही नहीं जाती ! यह नदी भी सूखी है। अगर गड्ढा खोदू तो पानी मिल भी जाए, लेकिन थकावट के कारण इतनी शक्ति नहीं रही। साथ ही गड्ढा खोदते हुए वस्त्र भी गन्दे हो जाएँगे... तब क्या करूँ ?" कुछ क्षण वह शून्यमनस्क खड़ा रहा। विचार-तरंगे फिर उठने लगीं। "भले थक गया हूँ, वस्त्र मलिन हो जाएँगे, लेकिन गड्ढा खोदने के पश्चात् जब पानी मिलेगा तब मेरी प्यास बुझ जाएगी, राहत की सांस ले सकूँगा; शान्ति का अनुभव होगा और मलिन वस्त्र स्वच्छ भी कर सकूँगा।" सहसा उसमें अदम्य उत्साह का संचार हुआ ! उसने गड्ढा खोदा ! थोड़ी-सी मेहनत से ठंडा पानी मिल गया ! जी भर कर पानी पिया, अंग-प्रत्यंगपर पानी छिड़क कर राहत की सांस ली, दिल खोल कर नहाया और कपड़े धोये !....

ठीक वैसे ही जिनपूजा करते हुए स्वरूपहिंसा के कारण भले ही

आत्मा तनिव मेली हो जाएँ । लेकिन जिनपूजा के कारण जब शुभ और शुद्ध अर्घ्यवसाय का प्रगटीकरण होगा तब निःसदेह आत्मा का सब मल धुल जाएगा । भव-भ्रमण का सारा थम क्षणार्ध में शान्त हो जाएगा और परमानन्द की प्राप्ति होगी । गृहस्थ को यो ब्रह्मयज्ञ करना है, जबकि ससार-त्यागी अणुगार को तो ज्ञान का ही ब्रह्मयज्ञ करना है । उसके लिए जिनपूजा का द्रव्य-अनुष्ठान आवश्यक नहीं ।

भिनोद्देशेन विहितं कर्म कर्मक्षयाक्षमम् ।

बलुप्तभिन्नाधिकारं च पुत्रेष्टयादिवदिष्यताम् ॥५॥२२१॥

अर्थ - भिन उद्देश्य को लेकर शास्त्र में उल्लेखित अनुष्ठान कर्म-अर्थ करो में अर्थमय है । कल्पित है भिन अधिकार जिसका ऐसा पुत्रप्राप्ति के लिये किया जाता यज्ञ बगरह की तरह मानो ।

विवेचन - तुम्हारा उद्देश्य क्या स्पष्ट है ? तुम्हारा ध्येय निश्चित है ? तुम्हें क्या प्राप्त करना है ? क्या बनना है ? बहा जाना है ? जो तुम्हें प्राप्त करना है और जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो क्या वह प्राप्त होगा ? जो तुम बनना चाहते हो, उसे क्या तुम्हारी प्रवृत्ति में बन पाओगे ? -जहा तुम्हें जाना है, बहा तुम पहुँच सकोगे क्या ?

वास्तव में देखा जाएँ तो तुम्हारे सारे काय कलाप इच्छित उद्देश्य/ ध्येय में शत-प्रतिशत विपरीत है । तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है न ? परम आनन्द, परम सुख की प्राप्ति हेतु तुच्छ आनन्द और क्षणिक सुख से मुक्ति चाहते हो ? तुम्हें परमगति प्राप्त करनी है क्या ? तब चार गति के परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हो ? तुम्हें सिद्ध-स्वरूपी बनना है ? तब निरन्तर परिवर्तनशील कर्म-जय अवस्था में छूटने का पुरुषार्थ करते हो ? तुम्हें शाश्वत्-शांति की मजिल पर पहुँचना है न ? तब सासारिक अशान्ति, सताप और क्लेश से परिपूर्ण स्थानों या परित्याग करने की तत्परता रखते हो न ?

तुम्हारा लक्ष्य है इन्द्रियजय विषय-भोगों का, और पुरुषार्थ करते हो धर्म का । तुम्हें चार गति में सतत परिभ्रमण करना है और प्रयत्नशील हो धर्म-ध्यान के लिए । तुम्हें आकठ डूबे रहना है धर्म-जय प्रयत्नशील अवस्था में और मेहनत करते हो धर्मकी । उफ़ वसी विडम्बना है कथनी और करनी में ? यदि हमारा ध्येय और

पुरुषार्थ परस्परविरोधी होगा तो कार्य-सिद्धि असंभव है ।

कर्मक्षय के पुरुषार्थ और पुण्य-वधन के पुरुषार्थ में जमीन-आसमान का अन्तर है । पुण्य-वधन हेतु आरम्भित पुरुषार्थ से कर्म-क्षय असंभव है । हालाँकि पुण्य-वधन के विविध उपाय शास्त्रों में अवश्य बताये गये हैं । लेकिन उन उपायों से कर्म-क्षय अथवा सिद्धि नहीं होगी , पुण्य-वन्धन अवश्य होगा !

कोई कहता है : “हिंसक यज्ञ में भी विविदिषा (ज्ञान) विद्यमान है ।” लेकिन यह सत्य नहीं है । हिंसक यज्ञ का उद्देश्य अम्युदय है, निःश्रेयस् नहीं । साथ ही निःश्रेयस के लिए हिंसक यज्ञ नहीं किया जाता ! पुत्र-प्राप्ति के लिए सम्पन्न यज्ञ में विविदिषा नहीं होती, ठीक उसी तरह सिर्फ स्वर्गीय सुखों की कामना से सम्पन्न दानादि क्रियाएँ भी मुख-प्राप्ति हेतु नहीं होती ।

अलवत्त, दानादि क्रियाओं को यहाँ हेय नहीं बताया गया है, परन्तु उससे पुण्य-वधन होता है, यह बताया गया है । यदि तुम्हारा ध्येय कर्मक्षय ही है, तो ज्ञान-यज्ञ करो ! लेकिन ऐसी भूल कदापि न करना की पुण्य-वधन की क्रियाओं का परित्याग कर पाप-वधन की क्रियाओं में सुध-बुध खो बैठो और कर्म-क्षय का उद्देश्य ही भूल जाओ ।

ब्रह्मापेणमपि ब्रह्मयज्ञान्तर्मावसाधनम् ।

ब्रह्माग्नौ कर्मणो युवत स्वकृतत्वस्मये हृते ॥६॥२२२॥

अर्थ : ब्रह्म यज्ञ में अन्तर्भाव का साधन, ब्रह्म को समर्पित करना, लेकिन ब्रह्मरूप अग्नि में कर्म का और स्व-कृतत्व के अभिमान का योग करते हुए भी युक्त है ।

विवेचन : गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं :

कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मणा ॥

—अध्याय, ४ श्लोक १२

“मानव-लोक में जो लोग कर्मों की फलसिद्धि को चाहते हुए देवी-देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें कर्म-जन्य फलसिद्धि ही प्राप्त होती है ।”

प्राकृत मनुष्य सदैव कम करता रहता है और फल की इच्छा सजोये निरन्तर दुःखी रहता है। इस दुःदशा में से जीवों को मुक्त करने उपदेश दिया जाता है कि कम के कर्तृत्व का मिथ्याभिमान हमेशा के लिए छोड़ दो। 'यह मैंने किया है, इसका कर्ता मैं हूँ।' आदि कर्तृत्व के अहंकार को ब्रह्मरूप अग्नि में स्वाहा कर दो, होम दो। और नित्य प्रति यह भावना जागृत रखो कि 'मैं कुछ भी नहीं करता।' इसी भावना में कमक्षय संभव है। यही कमयज्ञ ब्रह्मयज्ञ का मूल साधन है। गीता में तत्त्व के अभिमान को तजने को कहा गया है

अपणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्म य तेन गतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

—अध्याय, ४, श्लोक २४

"अपण करो की क्रिया ब्रह्म है। होमने की वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप होमनेवाले ने जो होमा है वह भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कम-समाधि वाले का प्राप्ति स्थान भी ब्रह्म है।"

अर्थात् 'जो कुछ है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म में अतिरिक्त कुछ भी नहीं। न मैं हूँ और ना ही कुछ मेरा है।' इस तरह 'अहं' को भूलने के लिए ही यत्न करा है। जो कुछ भी है, उसे ब्रह्म में ही होम देना है। 'अहं' का भी ब्रह्म में स्वाहा कर देना है। यही वास्तविक ब्रह्मयज्ञ है। 'अहं' रूपी पशु को ब्रह्म में स्वाहा कर यत्न करने का उपदेश दिया गया है।

जो कुछ घुरा हुआ तब 'मे क्या करूँ भगवान की यही मज्जी थी।' कह कर जीव उसे भगवान को अपण कर देता है, उनके नाम पर थोप देता है। लेकिन जो अच्छा होता है, इच्छानुसार होता है और मन पसंद भी, 'यह मैंने किया है मेरे पुण्योदय के कारण हुआ है।' वह कर मिथ्याभिमान का सरेआम ढिंढोरा पिटना निरी मूर्खता और मूढता है। जब कि भगवान के अस्तित्व के प्रति अटूट श्रद्धाधारक तो प्रायः यही कहता है कि 'जो कुछ होता है भगवान की मज्जी से होता है।' उसने हर विचार, हर चिंतन, और प्रत्येक व्यवहार का सूत्र भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें अपना कुछ भी नहीं होता, ना ही

अहंकार का नामोनिर्णय !

‘नाहं पुद्गलभावानां कर्ता कारयितापि च ।’

“मैं पुद्गलभावो का कर्ता नहीं हूँ, ना ही प्रेरक भी ।’ यह विचार ग्रन्थकार महर्षिने हमे पहले ही बहाल कर दिया है। अतः कर्तृत्व का मिथ्याभिमान ब्रह्म यज्ञ में नष्ट कर दो—यही इष्ट है, इच्छनीय भी।

ब्रह्मण्यर्पितसर्वस्वो ब्रह्महृन् ब्रह्मसाधनः ।

ब्रह्मणा जुह्वदब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मगुप्तिमान् ॥७॥२२३॥

ब्रह्माध्ययननिष्ठावान् परब्रह्मसमाहितः ।

ब्रह्मणो लिप्यते नाधैर्निर्णयप्रतिपत्तिमान् ॥८॥२२४॥

अर्थ : जिनमें अपना सर्वस्व ब्रह्मार्पण किया है, ब्रह्म में ही जिसकी दृष्टि है और ब्रह्म ही जिन का एकमात्र भावन है—ऐसा (ब्राह्मण) ब्रह्म में अज्ञान (अज्ञान) का नष्ट करता ब्रह्मचर्य का गुण-धारक, ‘ब्रह्माध्ययन’ का ० मर्यादावान् और पर ब्रह्म में समाधिस्य भावपत्र को स्वीकार करनेवाला निर्गन्ध किन्हीं भी पाप से लिप्त नहीं होता ।

विवेचन : खुद का कुछ भी नहीं ! जो कुछ है सब ब्रह्म-समर्पित ! धन-धान्य, ऐश्वर्य—वैभवादि तो अपना नहीं ही, यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं....। अरे, शरीर तो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म ऐसे मन के विचार भी अपने नहीं। किसी विचारविशेष के लिए हठाग्रह नहीं ! उस की दृष्टि सिर्फ ब्रह्म की ओर ही लगी रहती है ! सिवाय ब्रह्म के कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता ! भले ही फिर उसकी ओर अनगिनत नजरे लगी हो....लेकिन उस की निर्निमेष दृष्टि सिर्फ ब्रह्म की ओर ही लगी रहती है ! साथ ही उसके पास जो ज्ञान होता है वह भी ब्रह्म-ज्ञान ही होता है । ब्रह्मज्ञान अर्थात् आत्म-ज्ञान ! उपयोग सिर्फ आत्म-ज्ञान का ही, अर्थात् सदैव मानसिक जागृति के माध्यम से ब्रह्म में लीनता ही अनुभव करे ।

और जबतक उस के पास अज्ञान के इंधन हो तबतक वह उसे ब्रह्म में ही स्वाहा करता रहे । जला कर भस्मीभूत कर दें । साथ ही

* परिशिष्ट में देखिए ‘ब्रह्माध्ययन’

ब्रह्म की लीनता में बाधक ऐसे हर तत्त्व को ब्रह्माग्नि में स्वाहा करते तनिक भी हिचकिचाहट अनुभव न करें ।

बूढ़ सकल के साथ आचरित ब्रह्मचय-व्रत से योगी ने आत्मबल में वृद्धि होती है । वह आत्मज्ञान की अग्नि में कर्मबलि देते जरा भी नहीं बचना । कोई आचार-भर्यादा के पालन में उसे अपने मन को नियंत्रित नहीं करना पड़ता, बल्कि वह सहज ही उस का पालन करता रहता है । 'आचारांगसूत्र' के प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्यायों में उल्लिखित मुनि-जीवन की निष्ठाएँ वह अपने जीवन में सन्नतापूर्वक कार्यावित करता है । क्याकि परब्रह्म के साथ उस ने एकता की बड़ी पहले ही जोड़ ली होती है ।

वास्तव में ऐसा है ब्रह्मयज्ञ और ऐसा है ब्रह्मयज्ञ का वर्ता/वरने-वाला ब्राह्मण । ब्राह्मण भला, क्या पाप लिप्त होगा ? ऐसा ब्राह्मण भला कमबधनों में जकड़ जाएगा क्या ? नहीं, हगिज नहीं । किसी ब्राह्मणी की कुक्षी में उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण ? नहीं नहीं जो ब्राह्मण करे वह ब्राह्मण । ब्राह्मण बनने के लिए निरंतर आतननापूण यत्न-कर्म करने से काम नहीं चलता । पूज्यपाद उपाध्यायजी महाराज ने ब्राह्मण का ही श्रमण, भिक्षु और निग्रय कहा है । फिर भले ही वह श्रमण हो, भिक्षु हो या निग्रय हो-वह सिर्फ ब्रह्मयज्ञ का कर्ता और करानेवाला हाता धारण्य है । उस के जीवन में सिवाय ब्रह्म और कोई तत्त्व न हो, पदार्थ न हो और ना ही कोई वस्तु । उस की तन्मयता, तल्लोता, प्रसन्नता जानी ही वह ब्रह्म हो ।

सारांश -भाव-यत्न करो ।

—निष्काम यत्न करो ।

—हितक या वज्य हो ।

—गृहस्थ के लिए बीतराग की पूजा ब्रह्मयज्ञ है ।

—यम-क्षय के उद्देश्य में भिन्न आशय को लेकर किया गया पुरुषार्थ कम-क्षय नहीं करता ।

—स्व वृत्त के मिथ्याभिमान की ब्रह्मयज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दो ।

—ब्रह्मापण का वास्तविक अर्थ समझो ।

—ब्रह्म की परिणति वाला ब्राह्मण बहलाना है ।

२९ भावपूजा

मुनिराज ! आत्मदेव की आपको पूजा करनी है । स्नान करना है और ललाट-प्रदेश पर तिलक भी लगाना है ! देव के गले में पुष्पमाला आरोपित करनी है और धूप-दीप भी करना है ।

किसी प्रकार के बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं, ना ही कोई बाह्य प्रवृत्ति ! यह है मानसिक भूमिका का पूजन-अर्चना । वैसे, ऐसा पूजन-अर्चना करने का अधिकार सिर्फ साधु-श्रमणों को ही है, लेकिन गृहस्थ नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है । गृहस्थ भी बेशक कर सकते है...। परन्तु वे साधना-आराधना की दृष्टिवाले हों ।

कभी-कभार तो कर लेना ऐसी अद्भूत भावपूजा ! अपूर्व आह्लाद की अनुभूति होगी ।

दयाम्भसा कृतस्नान , सतोपशुभवस्त्राभत् ।
 विवेकतिलकभ्राजी, भावनापावनाशय ॥१॥२२५॥
 भक्तिश्रद्धानधुसुणोमिश्रपाटीरजद्रवै ।
 नवत्रहाङ्गतो देव, शुद्धमात्मानमचय ॥२॥२२६॥

अथ दया रती जन से स्नात सनाप के उज्ज्वल वस्त्र का प्रारक, विवेक-
 तिलक से सुशोभित, भावना से पवित्र धागम वाला और भक्ति तथा
 श्रद्धा-स्वरूप कसरमिश्रित वस्त्र से गुद्ध आत्मा रूप देव की, नी
 प्राकर के ब्रह्मचय रूपों को अंग का पूजन करें ।

विवेचन पूजन ? तुम्हें किस का पूजन करना है ? पूजन कर क्या
 प्राप्त करना है ? इस का कभी विचार भी किया है ? नहीं किया है
 न ? तुम पूजन करना चाहते हो अरे, तुम किसी का पूजन कर भी
 रहे हो ! अगणित इच्छाएँ, कामनाएँ और अभिलाषाओं को भोभो
 फैलाकर पूजन का फल माग रहे हा सच है न ? लेकिन यह तो सोचो,
 तुम स्वयं पूजक तो हो ना ? पूजारी हो न ? पूजक अथवा पूजारी बने
 बिना तुम्हारी पूजा कभी सफल नहीं होगी, ना ही तुम्हारी मनोकामनायें
 पूरी होंगी । तुम्हारी आकाक्षा और अभिलाषायें सफल नहीं हो सकेंगी ।
 तभी तो कहता हूँ, सब प्रथम पूजक बनो, पूजारी बनो ।

इस के लिये पहला काम स्नानादि से निवृत्त होना है, नहाना है ।
 अरे भाई, स्नान से पाप नहीं लगेगा । मैं मली भाति जानता हूँ कि तुम
 मुनि हो और सचित्त जल के प्रयोग से पाप के भागीदार बनागे, यह
 भी मेरे ख्याल से बाहर की बात नहीं है । फिर भी कहता हूँ कि
 स्नान कर लो । हाँ, तुम्हें ऐसा जल बताऊँगा कि जिस के उपयोग से
 पाप नहीं लगेगा !

‘दया’ के जल से स्नान कर । इस से भी बेहतर है—दया के स्वच्छ,
 शीतल जलाशय में गाता लगा ले ! याद रख, सरोवर में स्नान करने
 का निषेध करने वाले ज्ञानी पुरुष भी तुम्हें दयासागर में गोता लगाने
 से रोकेंगे नहीं और ना ही तुम्हारा माग अवरुद्ध करेंगे ।

हा, जब तुम स्नान कर दयासागर के किनारे पर आओगे, तब
 तुम्हारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहेगा । क्रूरता का मल पूरी तरह धुल

नया हागा और उम के न्यान पन कलपा की रागवता छा गया होगी ।
तुम हर प्रकार से स्वच्छ-पवित्र बन गये होगे ।

हे साधक ! न्यान के बाद तुम्हें नये वस्त्र धारण करने हैं—शूद्र और ध्वेत वस्त्र ! धारण कराने न ? इन वस्त्रों में तुम गुणोन्नत-आकर्षक लगोगे और नये तुम्हें नये ही पहनाना होगा कि, तुम पूजक हो । जानते हो, वस्त्रों का नाम क्या है ? वस्त्र का नाम है—'संतोष' । सचमुच, कितना प्यारा नाम है ! तुम्हें पसन्द आया ? पुद्गलभावों की तृष्णा के वस्त्र परिधान कर कोई पूजक नहीं बन सकना । कुबोधि तृष्णा में रति-अरति का द्वन्द्व है और है आनन्द-उद्वेग की अर्गणित नरग । किसी तृष्णा के रग-विरगें वस्त्र धारण कर तुम पूजक नहीं बन सकते । अतः तुम्हें 'संतोष' के वस्त्र परिधान करने हैं । एक बार इन्हे धारण कर नूँ पूजक बन जा ! यदि पसन्द आ जाएँ, तो दुबारा पहनना । अर्थात् तुम्हें पौद्गलिक पदार्थों की तृष्णा का त्याग करना ही होगा, यदि तुम पूजक बनना चाहो तो ।

अरे भाई, कहीं चल दिये ? पूजन करने ? जरा रुक जाओ । देव मन्दिर में प्रवेश करने से पूर्व तुम्हें तिलक करना होगा । ललाट-प्रदेश पर तिलक अंकित किये बिना तुम देव-मन्दिर में प्रवेश नहीं पा सकते । तुम्हारी काया दयासागर में न्यान करने से कौसी मुन्दर और लुनावनी हो गयी है ! संतोष-वस्त्र परिधान करने से तुम कौसे मोहक, आकर्षक लग रहे हो ? अब तुम 'विवेक' का तिलक लगाकर देखो । देवराज इन्द्र भी तुम्हारे सौन्दर्य की स्तुति करते नहीं थकेंगे !

'विवेक' का तिलक ! विवेक यानी भेद-ज्ञान । जड-चेतन का भेद समझ, चेतन आत्मा की और मुडना । जड-पदार्थ यानी शरीर में रही आत्मबुद्धि का परित्याग कर, 'शरीर से मैं (आत्मा) भिन्न हूँ ।' इस तरह की श्रद्धा दृढ करना 'शुद्धात्मद्रव्यमेवाहम्,' 'मैं ही शुद्ध-विशुद्ध आत्म-द्रव्य हूँ ।' ऐसे ज्ञान से आत्मा को भावित करने का नाम ही विवेक है । ऐसे विवेक का तिलक लगाना पूजक के लिये परमावश्यक है । सदा स्मरण रखना, इस विवेक-तिलक से तुम्हारी शोभा/सुन्दरता के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम पूजक हो ।

अब तुम्हें अपने विचारों को पवित्र बनाना है। जिस परम आत्मा का पूजन करने की तुम्हारी उत्कट इच्छा है, उनके (परमात्मा के) गुणों में तन्मयता साधने की भावनाओं के द्वारा अपने विचारों को पवित्र बनाना है। अर्थात्, जेप सभी भौतिक कामनाओं की अपवित्रता तज कर केवल परमात्मगुणों की ही एक अभिनाया लेकर तुम्हें परमात्म-मन्दिर के द्वार पर पहुँचना है। जब तक परमात्म-गुणों का ही एक मात्र आकर्षण और ध्यान दृढ़ न हो जाए, तब तक आशय-पावित्र्य की अपेक्षा करना बृथा है और देवपूजन के लिये आशय-पवित्रता के बिना चल नहीं सकता।

चलो, अब केशर का सुवर्णपात्र भर लो। अरे भई, यह केशर लो और यह चन्दन। शिला पर घिसना शुरू कर दो। भक्ति का केशर श्रद्धा के चन्दन से खूब घिसो, जो भरकर घिसो। भक्ति का लाल रंग और श्रद्धा की मोहक सौरभ। केशरमिश्रित चन्दन से पूरा सुवर्ण-पात्र भर दो।

परमाराध्य परमात्मा की आराधना के अग्र-प्रत्यग में अदम्य उत्साह और अपूर्व आनन्द। साथ ही 'यह परमात्मा-आराधना ही परमाय है,' ऐसा दृढ़ विश्वास। अरे, उस प्रेम-दीवानी मीरा का तो तनिक स्मरण करा। कृष्ण के प्रति उसके हृदय में रही अपूर्व श्रद्धा और भक्ति के कारण वह प्रसिद्ध हो गयी। उसकी दुनिया ही कृष्णमय बन गयी थी।

अब मन्दिर में चलो।

मन्दिर को बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, ना ही दूर-सुदूर उसकी खोज में जाने की आवश्यकता है। तुम अपनी देह को ही स्थिर दृष्टि से, निःनिमेष नजर से निरखो। यही तो वह मन्दिर है। जानते हो, देव इसी देह-मन्दिर में विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। लो, तुम तो आश्चर्यचकित हो गये ? कैसे, आश्चर्य करने जसी ही बात है। देह के मन्दिर में ही शुद्ध आत्मदेव प्रतिष्ठित हैं। उनके दर्शनाय आँखें मूंदनी हागी- आँतर दृष्टि खोलनी होगी। दिव्य विचारों का आधार बना हागा।

शुद्ध आत्मा का तुम्हें नवाग-पूजन करना हागा। नवविध ब्रह्मचर्य ही शुद्धात्मा के ना अंग हैं।

हे पूजारी । तुम शुद्ध आत्म-स्वरूप की ओर अभिमुख हो गये; दया, सतीप, विवेक, भक्ति और श्रद्धा से तरवतर हो गये । अब तो ब्रह्मचर्यपालन तुम्हारे लिए सरल हो गया । अब्रह्म की असह्य दुर्गन्ध तुम सह नहीं सकोगे । तुम्हारी दृष्टि रूप-पर्याय में स्थिर होना सम्भव नहीं; ना ही शरीर-पर्याय में लुब्ध । बल्कि तुम्हारी दृष्टि सदा-सर्वदा विशुद्ध आत्म-द्रव्य पर ही स्थिर होगी । फिर भला, नारी-कथायें सुनना और सुनाना, उनके आसन पर बैठना और नर-नारी की काम-कहानियाँ, कान लगाकर सुनने का तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकता । मेवा-मिठाई, छप्पन प्रकार के भोग और रसीले फलों का स्वाद लूटने की महफिलें जमाना अथवा मिष्ट भोजन पर अकाल-पीड़ितों की तरह टूट पड़ना, हाथ मारने का तुम्हारी कल्पना में हो ही नहीं सकता । शरीर का श्रृंगार कर या अन्य जीवों को अपनी ओर आकषिप्त करने का ख्याल स्वप्न में भी कहाँ से हो ?

हे प्रिय पूजक ! पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने न जाने हने कैसा रोमाञ्चकारी पूजन बताया है ? यह है भाव-पूजन । यदि हम दीर्घाविधि तक सिर्फ द्रव्य-पूजन ही करते रहे और एकाध बार भी भाव-पूजन की ओर ध्यान न दिया, तो क्या हम पूर्णता के शिखर पर पहुँच सकेंगे ? अतः हमें यह दिव्य-पूजन नित्य प्रति करना है ।

किसी एकान्त, निर्जन भू-प्रदेश पर बैठ, पद्मासन लगा कर और आँखे मूद कर पूजन प्रारंभ करो । फिर भले ही इसमें कितना भी समय व्यतीत हो जाए, तुम इसकी तनिक भी चिन्ता न करो । शुद्ध आत्म-द्रव्य का घटो तक पूजन-अर्चन चलने दो । फलतः तुम्हें अध्यात्म के अपूर्व आनन्द का-पूर्णानन्द का अनुभव होगा । साथ ही तुम साधना-पथ का महत्त्व और मूल्य समझ पाओगे । भाव-पूजा की यह क्रिया कपोलकल्पित नहीं है, बल्कि रस से भरपूर कल्पनालोक है । विषय-विकारों का निराकरण करने का प्रशस्त पथ है ।

स्नान से लगाकर नवाग-पूजन तक का क्रम ठीक से जमा लो ।

क्षमापुष्पलजं धर्मयुग्मक्षौमद्वयं तथा ।

ध्यानाभरणसारं च, तदङ्गे विनिवेशय ॥३॥२२७॥

अर्थ :- क्षमा स्त्री फूलों की माला, निश्चय और व्यवहार-धर्म स्त्री दो वस्त्र

और ध्यानरूप श्रद्धा अलंकार आरमा व अंग पर परिधान कर ।

विशेष - आत्मदेव के गले में आरोपण करने की माला गूथ ली है ? तयार कर ली है ? वह माला तुम्हें ही गूथनी है । क्षमा की मृदु सुरभि से युक्त प्रफुल्लित पुष्पा की माला गूथकर तयार रख ।

क्षमा के एक-दो पुष्प नहीं, बल्कि पूरी माला । अर्थात् एकाध बार क्षमा करने से काम नहीं चलेगा, अपितु बार-बार क्षमा की सारभ फलानी होगी । क्षमा को सदैव हृदय में बिठाये रखो । क्षमा-पुष्प की मीठी महक ही तुम्हारे अंग-प्रत्यंग से प्रस्फुरित होती रहे । जिस मनुष्य के गले में गुलाब के पुष्पों की माला हो, उस के पास यदि कोई जाए तो भला किस चीज को सुवास आएगी ? गुलाब की ? इसी तरह हे साधक ! यदि कोई तुम्हारे निकट आए तो वह क्षमा की सारभ से तरबतर हो जाना चाहिये । फिर भले ही वह साधु हो या कोई खूषार इवत, ज्ञानी हो या अज्ञानी, निर्दोष हो या दोषी ।

ध्यान रखना, वही क्षमा के पुष्प मुरझाने न जायें। उह सदैव-तरोताशा पूरा विकसित रखना । क्षमा प्रदान करने का प्रसंग भला कब उपस्थित होता है ? जब कोई हमारे साथ बर-वर्तियुक्त व्यवहार करता है, हम पर क्रोध करता है और सरेआम हमारी निंदा अपमान करते नहीं अघाता । ऐसे समय हम किसी पर क्रोध न करें, पलट कर उस पर प्रहार न करें । ना ही उसके प्रति जरा भी अरुचि व्यक्त करें । इसी का नाम क्षमा है । जानते हो न तुम 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' क्षमा वीर पुरुष का अनमोल आभूषण है । यही तो रहस्य है-आत्मा के गले में क्षमा के सुगन्धित पुष्पों की माला आरोपित करने का । आत्मा की यह पुष्प-पूजा है । इसी रहस्य के प्रतीक स्वरूप मनुष्य परमात्मा की मूर्ति का पुष्प अर्पित करता है । पुष्पमाला पहनाता है ।

निश्चयधम और व्यवहारधम ये दो सुन्दर वस्त्र हैं, जिन्हें हमें आत्म देव को परिधान कराना है । कम से कम दो वस्त्र तो शरीर पर होने चाहिए न ? एक अधो वस्त्र और दूसरा उत्तरीय । और आत्म-देव के दो वस्त्र हैं निश्चय और व्यवहार । अकेले निश्चय से भी काम नहीं चलता, ना ही अकेले व्यवहार से । व्यवहार-धम आत्म देव का अधो-वस्त्र है, जयकि निश्चय धम उत्तरीय वस्त्र । दोनों का होना अत्यावश्यक है ।

माला और वस्त्रपरिधान कराने के पश्चात् अलंकार पहनाने जरूरी हैं। बिना इनके आत्मदेव की शोभा में चार चाँद नहीं लग सकते। अलंकार का नाम है—'ध्यान'। धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान आत्मदेव के अलंकार हैं। अलंकार कीमती होने से धारण करने पर चोर-डकैतों का डर प्रायः बना रहता है। फलस्वरूप हमारा धर्मध्यान कोई चोर-डकैत लूट न ले जाए, इस की सावधानी वरतना निहायत जरूरी है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा की श्री और शोभा ध्यान से है। धर्म-ध्यान के चार आलवन :- वाचना, पृच्छना (पृच्छा), परावर्तन और धर्म-कथाओं में तन्मय रहना है। श्रुतज्ञान में रमणता पाना है। चार प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का अनुसरण करना है। अनित्य भावना भाते रहो और अशरण भावना से भावित बनो। एकत्व भावना और संसार भावना का चिन्तन-मनन करो। साथ ही आज्ञाविचय, त्रपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय का निरंतर चिन्तन करो।

ख्याल रहे, हमें आत्मा का पूजन निम्नानुसार करना है-

- ० क्षमा-पुष्पो की माला आरोपित करना है,
- ० निश्चय-धर्म और व्यवहार-धर्म रूपि दो वस्त्र परिधान कराना है,
- ० धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान के अलंकारों से सजाना है !

आत्मदेव कैसे तो सुशोभित दृष्टिगोचर होंगे ! उन के दर्शनमात्र से मन-मयूर नृत्य कर उठेगा, भ्रूम उठेगा और तब अन्य किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होगी !

मदस्थानभिदात्यागैल्लिखाग्ने चाष्टमंगलम् ।

ज्ञानाग्नौ शुभसंकल्पकाकतुण्डं च धूपय ॥४॥२२८॥

अर्थ :- आत्मा के आगे मदस्थानक के भेदों का परित्याग करते हुए अष्टमंगल (स्वस्तिकादि) का आलेखन कर और ज्ञानरूपी अग्नि में शुभसंकल्प-स्वरूप कृष्णागरु धूप कर ।

विवेचन :- वर्तमान में प्रचलित पूजन-विधि में अष्टमंगल का आलेखन नहीं किया जाता। लेकिन अष्टमंगल की पट्टी का पूजन किया जाता है।

करना है आलेखन और उद्देश्य है-आठ मदों के त्याग का ! एक-एक मंगल का आलेखन करते हुए एक-एक मद का त्याग करने की

भावना प्रदक्षित करते रहना ।

- ☉ कर्माधीन जीवों का एक गति से दूसरी गति में निरन्तर आवागमन होता रहता है, तब भला किसकी जाति शाश्वत् रहती है ? अतः मैं जाति का अभिमान नहीं करूँगा ।
- ☉ यदि शील अशुद्ध है तो कुलाभिमान किस काम का ? साथ ही अगर मेरे पास गुण-वैभव का भंडार है, तो भी कुलाभिमान किस काम का ?
- ☉ हड्डी-मांस और रूखिर जैसे गदे पदार्थों के भंडारसदृश और व्याधि-वृद्धावस्था से ग्रस्त इस शरीर के सौंदर्य का भला गव किसलिये ?
- ☉ बलशाली क्षणाद्य में निबल बन जाता है और निबल बलशाली । बल अनियत है, शाश्वत् नहीं है तब उस का गव किसलिये ?
- ☉ भौतिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति कर्माधीन है तब लाभ में फलकर कुप्पा क्यों होना ?
- ☉ जब मैं पूर्वघर महान आत्माओं के अनन्त विज्ञान की कल्पना करता हूँ, तब उन की तुलना में अपनी बुद्धि तुच्छ लगती है । अतः बुद्धि का अभिमान किसलिये ?
- ☉ श्रौत तप का घमंड ? अरे बाह्य-ग्राम्यन्तर तपश्चर्या की धीर और उग्र आराधना करने वाले तपस्वी-महर्षिया का दर्शन करता हूँ, तब अनायास मैं नतमस्तक हो जाता हूँ ।
- ☉ ज्ञान का मद हो ही नहीं सकता । जिस का आघार ग्रहण कर पार उतरना है, भला उसका आलंबन लेकर डूबना कौन चाहेगा ? श्री स्थूलिभद्रजी का ज्वलन्त उदाहरण भूलकर भी ज्ञानमद नहीं करने देगा ।
यह है अष्टमंगल का आलेखन । सुंदर, सुगम और सरल आत्म-देव के पूजन में इस विधि का उपयोग सही अर्थ में होना चाहिए । अब हमें धूप-पूजा करनी है ।
इसके लिए ऐसा वैसा धूप नहीं चाहिये । कृष्णागरु धूप ही चाहिए ।

* अष्टमंगल में श्रीवत्स स्वस्तिक नन्दावत, मत्स्यमुगल, दण्ड, नद्रासा, शरावना और धुंभ का समावेश है ।

वह है—शुभ सकल्प । जानाग्नि में शुभ मंकल्पस्वरूप धूप डालकर आत्म-मन्दिर में सुगन्ध फेलानी है ।

आत्मा के शुभ स्वरूप का ज्ञान । सिर्फ आत्म-रमणता । अशुभ का वहाँ स्थान नहीं और शुभ सकल्प की भी आवश्यकता नहीं । परमात्म-पूजन में प्रणस्त अनुराग होता है । परमात्मा के प्रति राग-अनुराग.... पूजन-क्रिया की अभिरूचि यही तो शुभ सकल्प है । इन शुभ सकल्पों का आत्म-रमणता में विलीनीकरण करने की कृपागुरु धूप की मीठी महक आत्म-मन्दिर में फैल जाती है ।

कैसी अद्भुत, अनोखी और अभिनव धूप-पूजा बताई है ! परमात्मा के मन्दिर में जाकर धूप-पूजा करने वाले भाविकजन अगर प्रस्तुत दिव्य धूप-पूजा करने लगे तो ? अरे, मन्दिर की बात तो ठीक, लेकिन आत्ममन्दिर में स्थिर चित्त से धूपपूजा में मग्न हो जाए तो उक्त साधक के इर्द-गिर्द, चारों ओर कैसी मनभावन सुगन्ध फैल जाए ?

—आठ प्रकार के मदों के त्याग की भावना ही अष्टमंगल के आलेखन की पूजा है ।

—शुभ सकल्पों का आत्मज्ञान में विलीनीकरण ही धूपपूजा है ।

न जाने कब ऐसा अपूर्व अवसर आएगा कि ऐसी पूजा कर परमानन्द का आस्वादन कर सकेंगे ?

प्राग्धर्मलवणोत्तारं, धर्मसन्यासवह्निना ।

कुर्वन् पूरय सामर्थ्यं राजन्नीराजनाविधिम् ॥५॥२२६॥

अर्थ :- धर्मसन्यास रूपी अग्नि द्वारा पूर्ववती क्षायोपशमिक धर्मस्वरूप लवण उतारते (उमका परित्याग करते) सामर्थ्य-योगरूपी आरती की विधि पूरी करो ।

विवेचन :- ❶ धर्म-सन्यास अग्नि है ।

❷ औदयिक धर्म और क्षायोपशमिक धर्म लवण है ।

❸ सामर्थ्य योग सुन्दर, सुशोभित आरती है ।

पूजन-विधि में निम्नांकित दो विधियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं—
१. लवण उतारना और, २. आरती उतारना ।

उपर्युक्त दोनों क्रियाओं को यहाँ कैसा तात्त्विक स्वरूप प्रदान

किया गया है । लेकिन इस तरह का पूजन क्षपकश्रेणि पर चढ़ने वाला ही कर सकता है । जब क्षपकश्रेणि में जीव दूसरा अप्रवकरण करता है तब तात्त्विक शक्ति से 'धमस-यास' नामक सामध्ययोग हाता है, अर्थात् ऐसे प्रसंग पर योगीजन क्षमा, आज्ञा और मादवादि क्षायोप-शमिक धम में पूणतया निवृत्त होते हैं ।

लेकिन जो क्षपकश्रेणि पर आरुढ़ नहीं हो सकते, ऐसे जीवों के लिए भी 'धमस-यास' बताया गया है और वह है— आदयिक धर्मों का स-यास । स-यास का अर्थ है—त्याग । अज्ञान, असयम, अपाय और वामनाआ के त्याग को 'धम-स-यास' कहा गया है । ऐसा त्याग करना यानी लक्षण उतारना । ऐसा धम-स-यास पाँचवें-छठे गुणस्थान पर रह श्रावक-श्रमणों को होता है जबकि पहले प्रकार का धम-स-यास केवल क्षपकश्रेणि में ही होता है ।

धम-स-यास की अग्नि में क्षायोपशमिक धर्मों को स्वाहा कर नोन (नवण) उतारने के उपरान्त ही कवि का यह कथन निम्न होता है

‘जिम जिम तट तड लूण ज फटे,
तिम तिम अशुभ कर्म बंध ज टूटे’

लूण उतारने की स्थूल क्रिया, तात्त्विक माग का एक मात्र प्रतीक है ।

अब आरती कीजिए । सामध्ययोग की आरती उतारिए । सामध्ययोग क्षपकश्रेणि में होता है । उसके दो भेद हैं—धम-स-यास और योग-स-यास । धम-स-यास में लक्षण उतारने की क्रिया का मम-दय क्रिया, जबकि आरती में 'योग-स-यास' का मम-दय कीजिए ।

योग-स-यास का अर्थ है—योग या त्याग । यानी कायादि के कार्यों का त्याग । मायोत्सर्गादि क्रियाओं का भी त्याग । अल्पज्ञा, ऐसा उच्च कोटि का त्याग वैदिकानों भगवत ही करते हैं । हम तो सिर्फ उनके कल्पनालोक में विचरण कर क्षणाध के नियम केवलनानियों की अनायी दुनिया के दणन का आस्वाद करते हैं ।

आत्मदेव की आरती करने के लिए गले ही हम 'सामध्ययोगी न बन मर्ने लेकिन 'इच्छायोगी' यान धम-स-यास और योग-स-यास

की मद्युरता का लाभ तो अवश्य उठा सकते हैं ।

निःसन्देह यहा आत्मा की उच्चतम अवस्था का प्रतिपादन है । पूजा के माध्यम से उक्त अवस्था का यहाँ दर्शन कराया गया है । ज्ञान-योगी किस तरह पूजन करते हैं, इसकी भांकी बताया गया है । ठीक वैसे ही इस प्रकार का पूजन केवल ज्ञानयोगी ही कर सकते हैं, ना कि सामान्य योगी । विशेषतः प्रस्तुत पूजन-विधि ज्ञानपरायण मुनिश्रेष्ठों के लिए ही प्रदर्शित की गयी है । सायमशील और ज्ञानी महात्मा ही ऐसा अपूर्व पूजन कर अनहद और अद्भुत आनन्द का अनुभव करते हैं ।

स्फुरन्मगलदीपं च, स्थापयानुभवं पुर ।

योगनृत्यपरस्तौर्यंत्रिक-संयमवान् भव ॥६॥२३०॥

अर्थ :- अनुभव रूप स्फुरायमान मगलदीप का समक्ष (आत्मा के सामने) प्रस्थापित कर । मयमयोग रूपी नृत्य-पूजा में तत्पर बन, गीत, नृत्य और वाद्य-इन तीन के समुह जैसा सायमशील बन । (किन्ती एक विषय में धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहा जाता है)

विशेष - अब दीपकपूजा करें ।

आत्मदेव के समक्ष दीपक प्रस्थापित करना है । इस दीपक का नाम है-अनुभव । पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'अनुभव' की अनोखी परिभाषा दी है ।

'सन्ध्येव दिनरात्रिभ्यां, केवलधुतयोः पृथक् ।

दुर्धरनुभवो ह्यष्टः केवलार्कारुणोदयः ॥'

जिस तरह दिन और रात्रि से सन्ध्या अलग है, ठीक उसी तरह 'अनुभव' केवलज्ञान और श्रुतज्ञान से सर्वथा भिन्न, सूर्य के अरुणोदय समान है । ज्ञानी भगवतो ने 'अनुभव' की परिभाषा/व्याख्या इस तरह की है । केवलज्ञान के अत्यन्त समीप की अवस्था । इस 'अनुभव' को लेकर श्री आत्मदेव की दीपपूजा करनी है ।

इस दीपक के दिव्य प्रकाश में ही आत्मदेव का सत्य स्वरूप देखा जा सकता है । अतीन्द्रिय परमब्रह्म का दर्शन विशुद्ध अनुभव से ही संभव है । शास्त्रों के माध्यम से हमें सिर्फ 'अनुभव' की कल्पना ही

करनी रही। केवलज्ञान के अरुणोदय की मन का मुग्ध करन वाली मालिमा की कल्पना कैसी तो मोहक और चित्ताकपक है।

और अब पूजन करना है—गीत, नृत्य एव वाद्य से। आत्मदेव के समक्ष झूठी घून छेड़ दो। गीत की ऐसी लहरियाँ विस्फारित हा जाएँ कि जिसमें मन की समस्त वृत्तियाँ केन्द्रीभूत हो जाएँ। गाते-गाते नृत्यारम्भ कर दो। हाथ में साज लेकर नृत्य करना और करना भावाभिनय। वाद्य-वादा के भीठे सूर तुम्हारे कठ-स्वरो को बहका दें और नृत्यकला सालह कलाओ से विक्रमित हो उठे।

धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों की एकता-स्वरूप समय, यह आत्मदेव का सर्वथच्छ पूजन है। एक ही विषय में इन तीनों की एकता होनी चाहिये। हमें अपनी आत्मा में धारणा, ध्यान और समाधि की अपूर्व एकता साधनी है।

समय का यह उच्चतम, उत्तुंग शिखर है धार योग की सर्वोत्कृष्ट भूमिका। इस तरह आत्मा के पूजन का यह अनोखा रहस्य प्रकट कर दिया गया है। जिस तरह मंदिर ने रंग-मण्डप में कोई स्वर-सन्नाह झूम-झूम कर अद्वितीय सुरावलियाँ बजा रहा हो कोई नृत्यांगना अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन कर रही हो और इस गीत-नृत्य को साथ देने वाला कोई महान वाद्यवादक अदभुत वीणावादन कर रहा हो, ऐसे प्रसंग पर जिस तरह सन्नत तमयता-तादात्म्य का वातावरण निमित्त होता है, ठीक उसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि के ऐक्य में समय का अपूर्व वातावरण जन्म जाता है।

ऐसे समय आत्मदेव का मन्दिर बना पवित्र, प्रसन्न और प्रफुल्लित बन जाता होगा, इन की म्यिर चित्त में बरानता करें। इस कल्पनालोक में यो जाने पर ही उनकी वास्तविक भावी मन्त्र है।

स्वरूप में तमय हान का यह उपदेश है और स्वभाव अवस्था में गमन करने की प्रेरणा है। आत्ममन्त्री और ब्रह्म-रमणता की ये अनोखी बातें हैं। यहाँ पर पूज्य उपाध्यायजी महाराज पूजन के स्थूल साधना के आध्यात्म से मोक्षार्थी का सर्वोत्तम मार्गदर्शन कर रहे हैं।

उन्तसामनस सत्यघण्टा वादयतस्तय।

भाष्यपुजारतस्वेत्य, परब्रह्मे महोदय ॥७॥२१॥

अर्थ - उत्तमिन मन वाता मत्य रही घट वजाता और भावपूजा में तलीन, एमे तेरी हथेली में ही मोक्ष है ।

विवेचन - भक्ति और श्रद्धा का केजर घोलकर आतम देव की नवागी पूजा की, क्षमा की पुष्पमाला गूँथकर उनके अंग नुजोभित किये, निश्चय और व्यवहार के बहुमूल्य, मुन्दर वस्त्र परिधान करवा कर उन्हें सजाया, और ध्यान के अलकारों में उस देव को देदीप्यमान बनाया ।

आठ मद के परित्याग रूप अष्ट मंगल का आलेखन किया । जानाग्नि में गुभ संकल्पों का कृष्णाग्रह रूप डाल कर आतमदेव के मन्दिर को मृदु सौरभ में सुगन्धित कर दिया...। धर्म-सन्यास की अग्नि से लवण उतारा और सामर्थ्य योग की आरती की । उनके समक्ष अनुभव का मंगलदीप प्रस्थापित कर धारणा, ध्यान और समाधि स्वरूप गीत, नृत्य एवं वाद्य का प्रनोखा ठाठ जमाया ।

मन के उल्लास की अवधि न रही...मानसिक मस्ती ने...मन्दिर में लटकते विराटकाय घट को वजाया...और सारा मंदिर घंटनाद से गूँज उठा...सारा नगर गूँज उठा । घटनाद की ध्वनि ने विश्व को विस्मित कर दिया । देवलोक के देव और महेन्द्रो के आसन तक हिल उठे । 'यह क्या है ? कैसी ध्वनि है ? यह कैसा घंटनाद ?' अवधिज्ञान से देखा ।

ओहां ! यह तो सत्य की ध्वनि ! परम सत्य का गुंजारव । अवश्य आतमदेव के मन्दिर में सत्य का साक्षात्कार हुआ है-उसकी यह प्रति-ध्वनि है । आतमदेव आतम पर प्रसन्न हो उठे है । पूजन-अर्चन का सत्य फल प्राप्त हो गया है । उसकी खुशी का यह घंटनाद है ।

चराचर विश्व में सत्य सिर्फ एक ही है और परमार्थ भी एक ही है । और वह है आत्मा । अनंत, असीम और अथाह । एक मात्र परम ब्रह्म । शेष सब मिथ्या है । परम सत्य का विश्व ही मोक्ष है ।

पूज्य उपाध्याय श्री यशोविजयजी मोक्ष हथेली में बताते हैं । भाव-पूजा में खो जाओ...मोक्ष तुम्हारे बस में है । द्रव्यपूजा के अनन्य प्रतीकों के माध्यम से मोक्षगति तक पहुँचाने के साधनस्वरूप यहाँ भाव-पूजा बतायी है । इस तात्त्विक पूजा हेतु शास्त्राध्ययन और शास्त्र-

परिशीलन अत्यावश्यक है। शास्त्र-ग्रंथों में उल्लेखित श्रमिक आत्मविकास के माथ कदम मिलाकर चलना जरूरी है।

ग्राह ! आत्मदेव के भावपूजन की कसी अनोखी दुनिया है। स्थूल दुनिया से एकदम निराली। वहाँ न तो सासार के स्वाथजय प्रलाप हैं और ना ही कपायजय कोलाहल। न राग-द्वेष के दवानल हैं ना ही अज्ञान और माह के आधी-तुफान। न वहाँ स्थूल व्यवहार की गुत्थियाँ हैं आर ना ही चंचलता अस्थिरता के सक्ल्प-चिक्त्प।

मोक्षगति की चाहना रखने वाला आर साधना-पथ पर गतिशील जीव जब प्रस्तुत भावपूजा में प्रवृत्त होता है तब उसे अपनी चाह पूर्ण होती प्रतीत हाती ह। वह अनायास हथेली में भाक्ष के दशन करता है।

सारा दारमदार भावपूजा पर निर्भर है। तत्तीनता-तमयता के लिये लक्ष्य की शुद्धि आवश्यक है। यदि आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था के लक्ष्य को लेकर भावपूजा में प्रवृत्ति हो तो तमयता का आधिभावि हुए जिना नहीं रहता। अतः साधक आत्मा का यही एकमेव लक्ष्य हो, और प्रवृत्ति भी। तभी साधना के स्वगाय आनन्द का अधुभय सम्भव है, साथ ही प्रगतिपथ पर अग्रसर हो सकत हैं।

द्रव्यपूजोचिता भेदोपासना गृहमेधिनाम् ।

भावपूजा तु साधुना भेदोपासनात्मिका ॥८॥२१॥

अथ - गृहस्थों के लिये भेदपूर्वक उपासना ७५ द्रव्यपूजा योग्य मानी गयी है। अर्भेद उपासना स्वरूप भावपूजा साधु के लिये योग्य है।

[साधक, गृहस्थों के लिए 'भावोपनीत मानस' नामक भावपूजा मानी -]

विवेचन - पूजा के दो प्रकार हैं- द्रव्यपूजा और भावपूजा। जिसके मन में जमा धाए, वैसे पूजा नहीं करनी है अपितु योग्यतानुसार पूजा करनी है। आत्मा के विकास के कारण पर पूजा-प्रचन करना है। क्योंकि योग्यता न होने पर भी धगर पूजा की जाए, तो यह हातिकारक है।

पर में रहे हुए और पापस्यानको का भेवन करन वाले गृहस्थों

के लिए द्रव्य-पूजा ही योग्य है। अतः उन्हें सदैव द्रव्यपूजा करनी चाहिये। द्रव्यपूजा भेदोपासनारूप है।

परमात्मा सदा-सर्वदा पूज्य हैं, आराध्य हैं। वे अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, वीतरागता और अनंत वीर्य के एकमेव स्वामी हैं, साथ ही अजर, अमर एवं अक्षय गति को प्राप्त हैं। स्व-आत्मा ने भिन्न ऐसे परमात्मा का आलवन ग्रहण करना चाहिए। वे उपास्य हैं और गृहस्थ उपासक हैं, वे सेव्य हैं और गृहस्थ सेवक हैं। वे आराध्य हैं और गृहस्थ आराधक हैं। वे ध्येय हैं और गृहस्थ ध्याता हैं।

गृहस्थ उत्तम कोटि के द्रव्यों से परमात्मा की प्रतिमा का भक्ति-भाव से पूजन करे। इस कार्य के लिए यदि उसे जयगायुक्त आरम्भ-समारंभ करने पड़े, तो भी अवश्य करे! परमात्मा के गुणों की प्राप्ति हेतु उनकी अनन्य भक्ति और उत्कट उपासना करें।

प्रश्न : तब क्या गृहस्थ के लिये भावपूजा निषिद्ध है ?

उत्तर : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह चाहे तां भावनोपनि-मानस, नामक पूजा कर सकता है। अर्थात् परमात्मा का गुणानुवाद गुण-स्मरण और परम-तत्त्व का सम्मान, गृहस्थ कर सकता है। यह एक प्रकार की भावपूजा ही है, लेकिन 'सविकल्प' भावपूजा। वह गीत, संगीत और नृत्य के द्वारा भक्ति में लीन हो सकता है।

अलवत्त, अभेद उपासना रूप भावपूजा तो साधु ही कर सकता है। आत्मा की उच्च विकास-भूमिका पर स्थित निरग्रन्थ परमात्मा के साथ अभेदभाव से मिल सकता है। परमात्मा के संग स्व-आत्मा का तादात्म्य, तन्मयता प्राप्त करे, यही है वास्तविक भावपूजा!

द्रव्यपूजा और भावपूजा के भेद यहाँ भेदोपासना और अभेदोपासना की दृष्टि से बताये गये हैं। साथ ही अभेदोपासना रूपी भावपूजा के एकमात्र अधिकारी केवल निरग्रन्थ मुनिश्रेष्ठों को ही माना है।

परमात्म-स्वरूप के साथ आत्मगुणों की एकता की अनुभूति करने वाला मुनि कैसा परमानन्द अनुभव करता है, उसका वर्णन करने में शब्द और लेखनी दोनों असमर्थ हैं। वस्तुतः अभेदभाव के मिलन की मधुरता तो सवेदन का ही विषय है, ना कि भाषा का!

प्रस्तुत अष्टक में पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने भावपूजा के मन्त्र में उत्कृष्ट मागदशन किया है । साथ ही भावपूजा में प्रयुक्त होने का उपदेश मुनिश्रेष्ठों को दिया है । अभेदभाव से परमात्मस्वरूप की अनन्य उपासना का माग बताया है ।

साथ ही माय, गहस्थ वग के लिये भावपूजा का प्रकार बताकर गहस्थ मात्र का भी भेदापासना की उच्च वक्षा बतायी है । ताकि वह परमात्मापासना में प्रवृत्त हो, आत्महित साध सके । अरे, आत्महिताथ आत्म-बन्ध्याणाय ही जा जान ब्यतीत कर रहा है-उमें यह विविध, उपासना का माग काफी पसन्द आएगा और इस दिशा में निरंतर गतिशील होगा ।

३०. ध्यान

मुनि-जीवन में ध्यान का स्थान कैसा महत्त्वपूर्ण है, यह बात प्रस्तुत अष्टक में अवश्य पढो ! ध्याता-ध्येय और ध्यान की एकता में मुनि को दुःख नहीं होता !

परन्तु ध्याता जितेन्द्रिय, धीर-गंभीर प्रशान्त और स्थिर होना आवश्यक है ! आसनसिद्ध और प्राणायाम-प्रवीण होना चाहिए ! ऐसा ध्याता मुनि, चिदानन्द की मस्ती का अनुभव करता है और पाता है परम ब्रह्म-आनन्द का असीम, अक्षय सुख !

कल्पना, विकल्प और विचारों के शिकंजे से मुक्त हो जाओ ! विचारों के बोझ से मन को नियंत्रित न करो ! पार्थिव जगत् के झंझावात से अपने मन को बचा लो ! निर्बंवन बन, ध्येय के साथ एकाकार हो जाओ ! ध्यान-संबंधित प्रस्तुत अध्याय का चिंतन-मनन करते हुए गहरायी से अभ्यास करो !

ध्याता ध्येय तथा ध्यान त्रय यस्यैकतां गतम् ।
मुनिरन्यचित्तस्य तस्य दुःखं विद्यते ॥१॥२३३॥

अर्थ बिना ध्यान करने वाला, ध्यान धरा पाण्ड्य और ध्यान-नीति की एकता प्राप्त हुई है (माय ही) तिमका चित्त अन्यत्र नहीं है, एक मुनिवर की दुःख नहीं होता ।

विशेषण मुनिवय । आप का भला दुःख कैसा? आप दुःखी हा ही नहीं सकते । आप तो इस विश्व के श्रेष्ठ सुखी मानव हैं ।

पांच इन्द्रिया का कोई भी विषय आपको दुःखी नहीं कर सकता । आप ने तो वैषयिक सुखा की प्राप्ति के बजाय उसके त्याग में ही सुख माना है न ? वैषयिक सुखो की अप्राप्ति के कारण ही सारी दुनिया दुःख के चित्कार कर रही है । जबकि आप ने तो, अपने जीवन का आदश ही सुख त्याग को बना लिया है । इन्द्रियों के आप स्वामी हो आपने पांचो इन्द्रिया का अपने वश में कर लिया है । आप की आज्ञा के बिना उनकी कोई हरकत नहीं । ठीक वैसे ही आपने अपने मन का भी वैषयिक सुखो में निवृत्त कर दिया है ।

सासारिक भावों से निवृत्त मन सदा-सर्वदा ध्यान में लीन रहता है । ध्याता, ध्येय और ध्यान की अपूर्व एकता आपने सिद्ध कर ली है फिर भला दुःख कसा और किस बात का ?

मुनिराज । आपकी साधना, वैषयिक सुखो से निवृत्त होने की साधना है । जैसे जैसे आप इन सुखा से निस्पृह बनते जायें वैसे वैसे कपायों से भी निवृत्ति ग्रहण करते जायें । आप यह भलीभाँति जानते हैं कि वैषयिक सुखा की स्पृहा ही कपायोत्पत्ति का प्रबल कारण है । शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श के सुखा की इच्छा की ही नामशेष करने के लिए आपकी आराधना है । अतः आप अपने मन का एक पवित्र तत्त्व से बाध ल । ध्येय के ध्यान में आप आकठ डूब जायें । साथ ही अपनी मानसिक सृष्टि में इस महान् ध्येय के अतिरिक्त किसी को घुस पंठ न करने दें ।

हा, यदि आप का मन अपने ध्येय से हट गया और किसी अन्य विषय पर स्थिर हो गया तो आप का सुख छिनते देर नहीं लगेगी ।

जानते हैं न विश्वामित्र ऋषि का चित्त अपने ध्येय में च्युत हो कर रुपयौवना मेनका पर स्थिर हो गया, होते ही क्या स्थिति हुई ? उन की सुख-शांति और परम ध्येय ही नष्ट हो गया ! नंदिषेण मुनि और वापाढाभूति मुनि के उदाहरण कहां आपने छिपे हुए हैं ?

अतः आप सिर्फ एक ही काम कीजिए—भौतिक सुखों की स्पृहा को बहार खदेड़ दीजिए। और भूलकर भी वैषयिक सुखों का कभी विचार न करिए। वैषयिक सुखों की संहारकता का और असारता का भी चिंतन न करिए। अब आप अपने निर्धारित 'ध्येय' में स्थिर होने का प्रयत्न कीजिए। जिस गति में आपकी ध्येय-तल्लीनता बढ़ती जाएगी, ठीक उसी अनुपात में आप के सुख में वृद्धि होती जाएगी ! और तब आप अनुभव करेंगे कि, 'मैं सुखी हूँ, मेरे सुख में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।'

आपने जब मुनि-पद प्राप्त कर लिया है तब यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि, 'संकल्पित ध्येय में मन स्थिर नहीं रहता।' जिस ध्येय-पूर्ति के लिए आपने भरा-पूरा ससार छोड़ दिया, ऋद्धि-सिद्धियों का परित्याग कर प्रब्रज्या ग्रहण की, उस ध्येय में आपका मन स्थिर न हो यह सरासर असंभव बात है। जिस ध्येय का अनुसरण करने हेतु आपने अमह्य वैषयिक सुखों का त्याग कर दिया, उस ध्येय के ध्यान में आप को आनन्द न मिले, यह असंभव बात है।

हाँ, संभव है कि आप अपने ध्येय को ही विस्मरण कर गये हों और ध्येयहीन जीवन व्यतीत करते हों तो आप का मन ध्येय-ध्यान में स्थिर होना असंभव है। साथ ही, ऐसी स्थिति में आप सुखी भी नहीं रह सकते। आप को अपना मन ही खाता रहता है। फिर भले ही इसके लिए आप 'पापोद्भय' का बहाना करे अथवा अपनी भवितव्यता को दोष दे।

ध्याता, ध्येय और ध्यान को एकता का नमय ही परमानन्द-प्राप्ति की मंगल-वेला है, परम ब्रह्म-मस्ती का सुहाना समय है और है मुनि-जीवन जीने का अपूर्व आह्लाद।

ध्याताऽन्तरात्मा ध्येयस्तु परमात्मा प्रकीर्तितः।

ध्यान चैकाग्र्यसंवित्तिः समापत्तिस्तदेकता ॥२॥२३४॥

अथ ध्याना-वर्णा अंतरात्मा ह ध्यान करन योग्य परमात्मा हैं और ध्यान एवाग्रता को बुद्धि ह। उन तीनों को एगता ही समापत्ति ह।

विशेष- अंतरात्मा बने बिना ध्यान असाभव ह। बहिरात्मदशा का परित्याग कर अंतरात्मा बन कर ध्यान करना चाहिए। यदि हम सम्बन्ध-दशन में युक्त हैं तो निःसदिग्धरूप से अंतरात्मा हैं।

जिम की दृष्टि सम्यग् है, वही ध्येयरूपी परमात्मा के दशन कर सकता है अथात् एगता माघ मकता है। इसी दृष्टि में सम्यग् दृष्टि जीव को ही ध्यान का अधिभार दिया गया है।

ध्यान करने योग्य यदि कोई ह तो सिद्ध परमात्मा। आठ कर्मों के क्षय में जिन आत्माओं का शद्ध-विशुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसी शुद्धात्माएँ ध्येय ह। अथवा वे आत्माएँ जो कि घाती कर्मों के क्षय में अरिहत बन हैं व अथ ह। 'प्रवचनसार' अथ में ठीक ही कहा ह

जो जानदि अरिहते दम्पत-गुणत-पज्जवत्तेहि।

तो जानदि अप्पाण मोहो एलु जादि तम्स लय ॥

जा अरिहत को द्रव्य-गुण एवं पर्याय रूप में जानता है, वह आत्मा का जानता है, और उसका माह नष्ट हाता ह।'

अरिहत का लक्ष्य बना कर अंतरात्मा ध्यान में लीन होती है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता को बुद्धि, राजातीय ज्ञान को धारा। अंतरात्मा ध्येय रूपों अरिहत में एकाग्र हो जाए। अरिहत के द्रव्य, गुण और पर्याय सजातीय ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय से अरिहत का ध्यान घटना चाहिए।

'ध्याना शतक' में ध्यान का स्वरूप दर्शाया है

ज विग्मज्जमसाण ता भ्राण चल ताय चित्त।

ता हाज्ज भावणा वा अनुप्पेहा वा अहव चित्ता ॥

अध्ववसाय घाती मन। और स्थिर मन यही ध्यान है। चंचल मन का चित्त कहा जाता है। ध्यान की वह त्रिधा भावना, अनुप्रेक्षा अथवा चित्ता स्वरूप होती है।'

हे जीव, तू अंतरात्मा बन । विभावावस्था से सर्वथा [निवृत्त हो जा । स्वभावावस्था की ओर गमन कर । आत्मा से परे.... आत्मा से भिन्न ऐमे द्रव्यों की ओर दृष्टिपान भी न कर । अर्थात् जड द्रव्य एवं उस के विविध पर्यायों के त्रावार से राग-द्वेष करना बंद कर । जब तक तुम वहिरात्मदशा में भटकते रहोगे, नि संदेह तब तक ध्येय रूपी परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो सकोगे । इसी लिए कहता हूँ कि अन्तरात्मा बन । अतरात्मा ही एकाग्र बन सकती है । परमात्मस्वरूप की एकाग्रता वहिरात्मा के भाग्य में नहीं है ।

हे आत्मन् । यदि तुम सम्यग्दृष्टि हो तो ध्यान में लीन-तल्लीन बन सकते हो । लेकिन अगर अतरात्मा नहीं हो और केवल सम्यग्-दृष्टि होने का ही दावा करने हो तो तुम एकाग्र नहीं बन सकते । ध्येय का ध्यान नहीं कर सकते । सम्यग्दृष्टि के साथ-साथ अतरात्मदशा होना निहायत आवश्यक है ।

अरिहंत के विशुद्ध और परम प्रभावी आत्म-द्रव्य का ध्यान कर । उनके अनंत-जानादि गुणों का चिंतन कर । अष्ट प्रातिहार्य आदि पर्याय का निरंतर ध्यान-धर । अरिहंत-पुष्प के चारों ओर मधुर गुजारव करता भ्रमर बन जा । सिवाय अरिहंत के, दुनिया की कोई चीज अच्छी न लगे । ना ही अरिहंत के सिवाय कोई ध्येय हो । भावार्थ यह कि तुम्हारी मानसिक-सृष्टि में अरिहंत के अतिरिक्त कुछ भी न हो ।

यही है ध्याता, ध्यान, और समाधि की समापत्ति ।

मणाविव प्रतिच्छाया समापत्तिः परमात्मनः ।

क्षीणवृत्ती भवेद् ध्यानादन्तरात्मनि निर्मले ॥३॥२५॥

अर्थ : मणि की भांति क्षीणवृत्तिवाले शुद्ध अंतरात्मा में ध्यान से परमात्मा का प्रतिबिंब दमक उठे, उसे 'समापत्ति' कहा है ।

विवेचना : मणि कभी देखा है ? उत्तम स्फटिक में कभी प्रतिबिंब उभरते देखा है ? यदि यह न देखा हो तो भी निःसंदेह, तुमने दर्पण में अपना प्रतिबिंब उभरते तो अवश्य देखा होगा ?

मणि हो, स्फटिक हो अथवा दर्पण हो—वह गन्दे या अस्वच्छ नहीं चाहिए, बल्कि निर्मल-स्वच्छ होने चाहिये । तभी उसमें किसी का प्रतिबिंब

उभर सकता है ।

यदि आत्मा अस्वच्छ गन्दी और मली हो तो उस में परमात्मा का प्रतिबिम्ब क्या उभरेगा ? नाहक हाथ-पाँव भाग्ने में काम नहीं चलेगा । यह सही है कि मलोन आत्मा में कभी परमात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं उभरेगा । तब प्रश्न यह उठता है कि हमारी आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिम्ब उभरे-ऐसी क्या हमारी हादिव इच्छा है ? तब हमें अपनी आत्मा को उज्ज्वल/दीप्तिमान बनानी चाहिए ।

हम क्षीणवृत्ति बन जाएँ । मतलब, वृत्तियों का क्षय कर दें । समग्र इच्छाआ का क्षय ! क्योंकि इच्छाएँ ही एकाग्रता में सर्वाधिक अवरोधक हैं । ज्यों ज्यों हम मलीनता-धुमिलता दूर करत जाएँगे त्यों त्यों हमारी आत्मा मणि की भाँति अपूर्व काँतिमय और पारदर्शक होती चली जाएगी, और तब परमात्मा का प्रतिबिम्ब अवश्य उभर आएगा ।

अतरात्मा निमल हो और एकाग्रता भी हो तो परमात्मा का प्रतिबिम्ब अवश्य उभरेगा । यही 'समापत्ति' है ।

इस के लिए एक महत्त्वपूर्ण बात है क्षीणवृत्ति बनने की । समस्त इच्छा-आकांक्षाओं से मुक्ति । एकाग्रता में सबसे बड़ा विघ्न है-ये इच्छाएँ । इच्छा ही परमात्मा-स्वरूप के साक्षात्कार में अवरोधक है ।

‘मणेरिवाभिजातस्य क्षीणवृत्तोरसशयम् ।

तात्स्थ्यात् तदञ्जात्वाच्च समापत्ति प्रकीर्तिता ॥’

‘सर्वोत्तम मणि की तरह क्षीणवृत्ति आत्मा में परमात्मा के ससर्गारोप से और परमात्मा के अभेद आरोप से निःसशय ‘समापत्ति’ होती है ।’

तात्स्थ्य अतरात्मा में परमात्मगुणों का ससर्गारोप ।

तदञ्जात्वात् अतरात्मा में परमात्मा का अभेदारोप ।

‘ससर्गारोप’ किसे कहते हैं ? यही जानना चाहते हों न ? आरोप का दो प्रकार है । ममता और अभेद । सिद्ध परमात्मा के अनन्त गुणों में अतरात्मा का आरोप यानी ससर्ग-आरोप । परमात्मा के अनन्त गुणों में एकाग्रता का प्रादुर्भाव होते ही समाधि प्राप्त होती है । समाधि ही ध्यान का फल है, यही अभेद-आरोप है ।

प्रश्न: इसे भला, 'आरोप' की मजा क्यों देते हो ?

उत्तर: इस का यही कारण है कि यह नास्त्विक अभेद नहीं है। परमात्मा का आत्म-द्रव्य और अंतरात्मा का आत्म-द्रव्य, दोनों भिन्न हैं। इन दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व का विलीनीकरण असंभव है। दो भिन्न द्रव्य एक नहीं बन सकते। अतः भावदृष्टि में जब दोनों आत्म-द्रव्यों का सगम होता है, समरस होकर परस्पर विलीन हो जाते हैं, तब अभेद का आरोप किया जाता है।

हम अंतरात्मा बनें। ममस्त इच्छाओं का धय करें। परमात्मा का ध्यान करें। तब मणि नदय हमारी विगुद्ध आत्मा में निःशय परमात्मा का प्रतिबिंब उभरेगा ...। न जाने वह क्षण कैसी घन्य होगी। क्षणार्ध के लिए आत्मा अनुभव करती है, जैसे 'मैं परमात्मा हूँ।' 'अहं ब्रह्मास्मि।' यह बात इस भूमिका पर मढ़ी होती है।

आपत्तिश्च तत. पुण्यतीर्थकृतकर्मवन्धत.।

तद्भावाभिमुखत्वेन सपत्तिश्च क्रमाद् भवेत् ॥४॥२३६॥

अर्थ उक्त समापत्ति ने पुण्य-शक्तिस्वरूप 'तीर्थंकर-नामकर्म' के उपार्जन-रूप फल की प्राप्ति होती है। और तीर्थंकरत्व के अभिमुखत्व में क्रमशः आत्मिक सपत्तिरूप फल की निष्पत्ति होती है।

विवेचना . समापत्ति । आपत्ति । संपत्ति ।

समापत्ति से आपत्ति और आपत्ति से संपत्ति ।

'आपत्ति' का मतलब आफत नहीं, कोई दुःख या कष्ट नहीं! किसी प्रकार की वेदना अथवा व्याधि नहीं, बल्कि कभी भी नहीं सुना हो ऐसा अर्थ है। यहाँ 'आपत्ति' शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया गया है।

'तीर्थंकर-नामकर्म' उपार्जन करना यह आपत्ति है! हाँ, समापत्ति से तीर्थंकर नामकर्म का बंधन होता है और वह 'आपत्ति' है। जो आत्मा यह नामकर्म का उपार्जन करती है, वही तीर्थंकर बनती है और धर्मतीर्थ की स्थापना कर विश्व में धर्म-प्रकाश फैलाती है।

कर्म आठ प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक 'नामकर्म' है। यह नामकर्म १०३ प्रकार का है, जिस में से एक प्रकार 'तीर्थंकर नामकर्म'

है। जा आत्मा इस वम का वधन करती है, वह तारर भव मे तीय कर बनती है।

तोमरे भवमे जत्र उस वा जम होता है तत्र मे हा सपत्ति। गभायस्या मे ही तीन तान ने युक्त। स्वाभाविय वैगम्य। यही उन की आत्मिक सपत्ति है। जत्र हि मौनिक सपत्ति भी त्रिपुल हाती है यत्र, कीर्ति और प्रभाव भी अपूय हाता है।

इत्य ध्यानात्कालाद युवता धिशातिस्थिताकाद्यपि ।

षष्ठमाशं स्वाभक्त्यातामपि तो बुलभ नये ॥५॥२२७॥

अथ - १ त्रह ध्यान क कल्पितान्तरण 'गीत-तार' तः तप भी याप्य है अथवा षष्ठमाश [१५] कन्या त भी - न गभाय सुवम तर्हि न।

विषेचा शास्त्रा म ऐमा उल्लेख हू कि यास म्यात्क तप ताध कर-तामरम उपाजन करत म महत्प्रपूण भूमिका अदा करता है। ध्यान तीर्थकर नगवान् अपन पूव ने तीसर नव मे इस तप की आराधना-साधना कर तीय कर नामकम उपाजन करत हैं।

'समापत्ति' का फल यदि अप्राप्य हा ता कल स्य तप की आराधना प्रभय्य तो तत हैं। लेकिन उहें समापत्ति का फल तही उपलव हाता है? अर्थात् तीय कर नामकम वा उपाजन मिक कष्टप्रद त्रिचाएँ करत मे गमव नही २। उमरे लिए चाहिए समापत्ति।

जिस तीय म्यानक की आराधना करनी हाती है ३ त्रिजानतार हान है

- १ तीयकर = मिद्ध ३ प्रवचा ४ गुह्य ५ म्यविर ६ बहुश्रुत
७ तपम्यो = दशन ८ विाय १० आरमया ११ गात्र
१२ वत्र १३ क्षणलय-गमाधि १४ तप-गमात्ति १५ त्याग
(द्रव्य मे) १६ त्याग (भावपूर्वक) १७ यथावचा १८ अपूय
पान-ग्रहण १९ श्रुत-भक्ति २० प्रवचन-प्रभाषा।

तीया। तीय करत मे ३ प्रथम श्रुतभेदा तप अति मरायोग्य ३ ५न योग स्थापना की आराधना करत पूवभवा मे की या, जत्र कि याप क २२ तप कर जिते-रग मे ३ किमी ३ ५, विगा मे तीन इस

तरह अनियमित सख्या मे आराधना की थी । श्रलवत्त, नमाम आराधना-साधना मे व्याता, ध्येय और ध्यान की एकतास्वरूप 'समापत्ति' तो थी ही । इस के बिना 'तीर्थ'कर नामकर्म' वांछ नहीं सकते ।

सिर्फ तपाराधना कर संतोष करने वाले जीवों को अवश्य सोचना चाहिए कि भले ही वे मासक्षमण कर एक-एक स्थानक की आराधना करते हो और नवकारवाली का जाप जपते हो, लेकिन जब तक ध्येय मे लीनता नहीं, तब तक तप कष्टक्रिया ने अधिक कुछ भी नहीं ।

देवाधिदेव महावीरदेव चार-चार महीने के उपवान जैसी घोर तपस्या कर दिन-रान ध्यानावस्था में लीन रहते थे । ध्याता, ध्येय और ध्यान की एकता साधते थे....। घन्ना अणगार छट्टु तप के पारणे छठठ तप की आराधना करते थे....और राजगृह के वैभारगिरि पर ध्यानस्थ रह, 'समापत्ति' साधते थे ।

ऐसा भी देखा गया है कि जिन-जिनो को मोक्षपद प्राप्त करने की मनीषा नहीं है अथवा जो मोक्षगामी बनने वाले ही नहीं हैं ऐसे जीव भी बीस स्थानकादि तपों की आराधना तो करते रहते हैं....लेकिन उस मे क्या होता है ? क्यों कि समापत्ति का फल जो तीर्थ'कर नामकर्म है, उन्हें प्राप्त नहीं होता । यदि तपस्या की कोई फल-निष्पत्ति न होती हो तो अकारण ही तपश्चर्या का पुरुषार्थ करने से भला क्या लाभ....? तात्पर्य यही है कि तपश्चर्या के साथ-साथ व्याता, ध्येय और ध्यान की एकता सिद्ध करना नितान्त आवश्यक है । यदि ऐसी एकता का एक-मेव लक्ष्य हो तो एक समय ऐसा आता है जब एकता सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार का लक्ष्य ही न हो तो एकता असंभव ही है ।

बीस स्थानक की तपश्चर्या के साथ-साथ उन-उन पदों का जाप और ध्यान घरना आवश्यक है ! अर्थात् उन पदों मे लीनता प्राप्त करनी चाहिए । यह तभी संभव है जब इच्छा-आकाक्षाओं से मुक्ति मिल गयी हो । जब तक हमारा मन भौतिक, सासारिक पदार्थों की चाह से किलबिलाता रहेगा तब तक ध्येय-लीनता प्रायः असंभव ही है । अतः 'समापत्ति' अत्यंत महत्वपूर्ण आराधना है ।

जितेन्द्रियस्य धीरस्य प्रशांतस्य स्थिरात्मनः !

सुखासनस्थस्य नासाग्रन्यस्तनेत्रस्य योगिन ॥६॥२३॥

रुद्रबाह्यमनोवत्तीर्णधारणाधारयारयात् ।

प्रसन्नस्थाप्रमत्तस्य चिदादसुषालिह ॥७॥२२६॥

सामाज्यमप्रतिद्वन्द्वमत्तरेण गितम्बान ।

ध्यानिनो नोपमा लोके सदेवामनुजेऽपि हि ॥८॥२४०॥

अथ जो त्रिनेत्रिय है, धययुक्त है और धरय न जाँत है, जिन की धारणा स्थिरतरारहित है, जो सुखास्त पर विराजमान है जिस न नासिका के धरभाग पर लोचन स्थापित किय है और जा यागसहित हैं

ध्येय म जियन चित्त की स्थिरतारूप धारा न उग-पूर्वक बाह्य इन्द्रिया वा अनुमरण करने वाली मानसिध-वृत्ति रोष निया है, जो प्रम नचिन्ता है, प्रमात्तरहित है और तागत न रही अमृतास्वादन धरत-वासा है

जो ध्यान करण म ही विषयरहित चयनित्व वा विस्तार करता है, ऐम ध्याता की, देवसन्नि मनुष्यनाम म भी मचमुग उगमा नहीं है ।

गिवेचन ये तीनों श्लाक ध्याता-ध्यानी महापुरुष की लक्षण-साहिता की श्पिट से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं ।

१ जितेन्द्रिय ध्यान करने वाला पुरुष जितेन्द्रिय हा । इन्द्रिया वा विजेता हो । किसी इन्द्रिय का वह गुलाम न हो । कोई इन्द्रिय उमे हेरान-परेशान न करे । इन्द्रियाँ सदा महात्मा की आनानुवर्ती बन कर रहें । इन्द्रिय-परवशता की दोनता कभी उमे स्पश न करे । इन्द्रियों की चचलता से उत्पन्न राग-द्वेष वा उन मे अभाव हो । ऐमा जितेन्द्रिय महा-पुरुष ध्यान मे ध्येय में तल्लोन हो मकता है ।

२ धीर सात्त्विक महापुरुष हो ध्यान की तीर्ण धार पर चल सक्तता है । सत्यशाली हो दीर्घविधि तर ध्यानावस्था म टिक मकता है । ठीक धमे ही धातर-बाह्य उपद्रवों वा सामना भी सत्प्रशील हो कर सकता है । जानत हा न महवि बन रामचद्रजी का भीतेन्द्र ने कसे उपद्रव धिये थे ? फिर भी रामचद्रजा ध्यानावस्था में विचलित नहीं हुए । कारण ? उन के पाम सत्त्व था और धी चित्त की सत्ता । इन्द्रिय-जय कोई माहक विषय आकषित न कर मके, उमे मत्त्व कहा गया है । कोई भय,

उपद्रव और उपसर्ग भयभीत न कर सके, उसे धीरता कहते हैं । ध्येय के साथ एकाकार होने के लिए धीर बनना ही चाहिए ।

३ प्रशान्त. समता का जीवन कुण्ड ! ध्याता की आत्मा अर्थात् उपशम के कलकल नाद करते भरतों का प्रदेश ! वहाँ मदैव शीतलता होती है । काम, क्रोध और लोभ-मोह का वहाँ नामोनिशान नहीं । भले ही कपायो की घबकती अग्नि के गोलों की वारिज हो, उपशम के कुण्ड में गिरते ही जात । वह दृढप्रहारी महात्मा ..ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता साधने खड़े थे न ? क्या नागरिकों ने उन पर अंगार की वृष्टि नहीं की थी ? लेकिन परम तपस्वी महात्मा को वे अंगारे जना न सके । भला, ऐसा क्यों हुआ ? कारण साफ है घबकते अंगारे उप-शम-रस के कुण्ड में बुझ जाते थे । जब हम ध्याती जानी पुरुषों का पूर्व-इतिहास निहारते हैं, तब उपशम-रस की अद्वितीय महिमा के दर्शन होते हैं । लेकिन ध्यान के समय प्रशांत रहे और तत्पश्चात् कपायो को जेलों की स्वतंत्रता दे दो, यह अनुचित है । ऐसा मत करना । इस के वजाय जीवन की प्रत्येक पल उपशमरस की सागर बन जानी चाहिए । दिन हो या रात, जंगल हो या नगर, रोगी हो या निरोगी किसी भी काल, क्षेत्र और परिस्थिति में ध्याती पुरुष जात रस का सागर ही होना है ।

४ स्थिर. ध्येय के उपासक में चंचलता न हो ! जिस ध्येय के साथ ध्यान द्वारा एकत्व प्राप्त करना है, आखिर वह ध्येय है क्या ? अनन्तकालीन स्थिरता और निश्चलता ! वहाँ मन-वचन-काया के कोई योग न हो.... ! फिर भला, ध्याता चंचल, अस्थिर कैसे हो सकता है ? अस्थिरता और चंचलता ध्यानमार्ग के अवरोधक तत्त्व हैं ! ध्यान में ऐसी सहज स्थिरता होनी चाहिए की कभी उसमें विक्षेप न पड़े !

५. सुखासनी. ध्याती महापुरुष प्रायः सुखासन पर बैठे ! मतलब ध्यानावस्था में उसका आसन (बैठने की पद्धति) ऐसा होना चाहिए कि बार-बार ऊँचा-नीचा होने का प्रसंग न आये । एक ही आसन पर वह दीर्घावधि तक बैठ सके ।

६. नासाग्रन्यस्तदृष्टि. ध्याती की दृष्टि इधर-उधर स्वच्छंद बन न भटके ! बल्कि नासिका के अग्रभाग पर उस की दृष्टि स्थिर रहनी

चाहिए। काया की स्थिरता के साथ-साथ च्छिष्ट की स्थिरता भी होता आवश्यक है। ऐसा न होने पर दुनिया के अथ तत्त मन मे घूसपठ करने मे बाज नही आएंगे और ध्यान-भग हाते त्रिलम्ब नही लगगा। द्रापदी का पूर्वभव इसका माक्षी है। जब वह साक्षी ध्यान-ध्येय की पूति हनु नगर न्हार गयी थी, तब उम का दृष्टि गामन वाले भवन मे स्थित वेश्या पर पडे। पाच पुरुषो के साथ वह वेश्या रतिक्रीडा मे रत थी। साक्षी की च्छिष्ट मे यकायक वह श्य प्रतिविवित हुआ। वह उम मे ग्यो गयी और अपने उद्देश्य ता विस्मरण कर गयी। क्षणाघ के लिए वह मन मे बुदबुदायी "यह कितनी मुखी है? एक नही, दा नही, पाच-पांच प्रेमियो की एक मात्र प्रेमिका।" ध्येय सा परमात्मा के बजाय वह दृश्य उसे अत्यत प्रिय ला। फनस्वरूप वही उम का ध्येय बन गया। आगे चल कर द्रोपदी न भन मे वह पांच पाडवा के पत्नी बनी। परमात्मा के साथ नादात्म्य साधने के लिए दृष्टि-सयम अनिवाय है। दृष्टिसयम न रखने वाला साधक परमात्म-स्वरूप की साधना नहीं कर सकता। अत उम हमशा अपनी दृष्टि नामिका के अग्रभाग पर स्थिर करनी चाहिये।

७ मनोवृत्तिनिरोधक मन के विचार इन्द्रिया का अनुमरण करते हैं। निज चित्त को ध्येय मे स्थिर करनेवाला साधक मनोवृत्तिया का निरोध करता है। तात्र वेग मे प्रवाहित विचार-प्रवाह मे अग्रगण्य पैदा करता है। लेकिन जहा ध्येय म चित्त लीन हो गया इन्द्रिया के पीछे दाडते मन पर प्रतिबन्ध घा जाता ह वह भागना उद करता ह। आत्मा के साथ उस का सम्बन्ध जुडत ही अनायाम इन्द्रियो ने साथ रह उस के सम्बन्ध टूट जात हैं। ऐसी परिस्थिति म 'म परमात्मा का ध्यान करे। सोचते हुए, गह देखने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्म-स्वरूप मे आपको लीन कर दो। उम, इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हुआ ही सम्भो।

८ प्रसन्न मनोवृत्ति की द्वितीय प्रकृतिता इतत हूँ कर भरी होती है ध्यानी पुरुष के मन में। परमात्म-स्वरूप में लीन होने का आदेश, ध्येय रखने वाला ज्ञानी-ध्यानी महापुरुष जब अपनी मजिल पर पहुँचा है और अपने आदेश को निष्ठ होता अनुभव करता है, तब उसकी प्रसन्नता की अवधि नहीं रहती। वह एक तरह के दिव्य आनन्द मे डू

जाता है। इस का नाम-गीम विस्मय का उदय है। इसका प्रत्यक्ष आनन्दोर्मिणी के प्रकट उदय है और मृतमन्त्र्य मूर्ति मीमांसक के प्रकट-प्रमाण नजर आता है। तब उसे विषय-भोग को मृष्टता नहीं होती, ता ही काम-वासनाओं का नशाप। परमोन् आनन्द ही आनन्द का वातावरण छाया रहता है नहीं। 'भिक्षुदेकं मुखां नोके।' का किंवा मन्त्र का सत्य प्रौर मनमान मन्त्र है। जो मन्त्रों के, पर भिन्न मन्त्र ऐसा अनिश्चिन्नीय मन्त्र का अनुभव कर सकता है।

६. अप्रमत्त. पमाद ! आनन्द ! अमन ! इस मृतावति को को कोसो दूर गन्, वह परमान्म-स्वर के मन्त्रानन्द पहुँच जाता है। उस का कर्त्तव्य गिरा नहीं होता, बल्कि उस के धर्म-स्वयं के मूर्ति की किरणें प्रकटित होती रहती हैं। निरन्तर मन सर्व-समीप उत्साह ने भरा-भरा रहता है। यह आनन्द ही का मन्त्र... मन्त्र विभूति नहा मानव ही प्रतीत होता है। नाय ही ऐसा भाव होता है जैसे वह परमान्मा की प्रतिकृति न हो ? अरे, वैभानगिरि पर ध्यान-ध्वनता अणगर के जब मगधाधिपति श्रेणिक ने दर्शन किये थे, तब वे ऐसी ही शब्द विभूति लगे थे, सहसा वे उनके समक्ष नतमस्तक हो गये ! उन के हृदय में महाना भक्ति का प्रवाह प्रकट हो उठा ! अप्रमत्त ध्यानी महात्मा के दर्शन ने श्रेणिक गद्गद् हो उठ थे ! और उनो क्षण अप्रमाद का अपूर्व प्रताप, मगध-नरेम श्रेणिक के भय-नाप को दूर करने वाला साधित हुआ। ध्यानी के प्राणे अभिमानो का अभिमान पानी हो जाता है और उमको मान वाणो प्राणो के प्राणो को नवपल्लवित कर देती है।

१०. चिदानन्द-अमृत अनुभवी: ध्यानी महापुरुष को सर्वदा एक ही अभिरुचि होती है ज्ञानानन्द का जो भर रसान्वादन करने की। सिवाय इस के उसे इस संसार से कोई दिलचस्पी नहीं। ज्ञानानन्द का अमृत हो उसका पेय होता है। आत्मज्ञान का आस्वाद लेते वह जरा भी नहीं श्रधाता।

ऐसे ध्यानी महात्मा अपने अतरंग-साम्राज्य का विस्तार करते हुए न जाने कैसा आत्म-तत्त्व बनाते हैं ! उस के साम्राज्य का वही एक मात्र अधिकारी और स्वामी। अन्य कोई भूल कर भी उनकी इष्टि

नहीं कर सकता। साथ ही उक्त साम्राज्य का ना ही कोई त्रिपक्ष शत्रु पक्ष है।

ऐसे ध्यानी नरपुंगव को भला, किस उपमा से अलंकृत किया जाए ? उस के लिए देवलोक में कोई उपमा नहीं है, ना ही मृत्युलोक में। ऐसी कोई पूर्णोपमा उपलब्ध नहीं त्रिभुवन में, जिस का उपयोग ध्यानी-नानी महापुरुष के लिए उपयुक्त हो।

ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता साधन वाला योगी चमचक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता, ना ही परखा जाता है। ऐसे महान् ध्याता महात्मा, अतरंग आनन्द का अनुभव करते हैं। ऐसी उच्चतम श्रेणि प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को ऊपर निर्दिष्ट विशेषताओं का संपादन करना आवश्यक है।

ध्याता बनने के लिए यह एक प्रकार की आचार संहिता ही है। ऐसा ध्याता ही ध्येय प्राप्त करने का सुयोग्य अधिकारी बन सकता है।

ॐ आत्मन् ! तू ऐसा सर्वोत्तम ध्याता बन जा ! प्रस्तुत पाथिव जगत में मदा-मवदा के लिए अतिष्ठ हा जा। ध्येयरूप परमात्म स्वरूप या अनन्य पूजारा, पूजक बन जा ! इतना दो नहीं, बल्कि इतना ही प्रमो बन जा। अपने जीवन की हर पल का तू इस में ही लगा दे। ध्येय में ध्याता निमग्न हो जा। और अनुभव कर ले इस अपूर्व आनन्द का !

४१. तप

वासनाओं पर कुपित योगी, अपने शरीर पर क्रोध करता है, रोष करता है और तपश्चर्या के माध्यम से शरीर पर आक्रमण कर देता है, टूट पड़ता है !

अरे, आत्मन् ! शरीर पर टूट पड़ने से क्या लाभ ? क्या तुम नहीं जानते कि शरीर तो धर्म-साधना का एकमेव साधक है ? काम-वासनाएं शैतान हैं, शरीर नहीं ! अतः तपश्चर्या का लक्ष्य शरीर नहीं, बल्कि काम-वासनाएं होना चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण में ग्रंथकार ने हमें यही विवेकदृष्टि प्रदान की है । इंद्रियों को तुकसान हो, ऐसी तपश्चर्या नहीं करने की है ।

बाह्य तप की उपयोगिता अभ्यंतर तप की दृष्टि से है और अभ्यंतर तप को आत्मविशुद्धि का अनन्य साधन बताया है ।

हे तपस्वीगण ! तुम्हें इस अध्याय का ध्यान-पूर्वक पठन मनन करना होगा !

ज्ञानमेव बुधा प्राहु कर्मणा तापनात् तप ।
तदाम्यतरमेवेष्ट बाह्य तदुपवृत्कम् ॥१॥२४१॥

अथ पंडित का कहना है कि कर्मों का तपान वाता हाने से तप ज्ञान ही है । यू अतरग तप ही इष्ट है, उसे वृद्धिगत करने वाता गह्य तप भी इष्ट ही है ।

विवेचन भला, एसा कौन भारतीय होगा, जो 'तप' शब्द से अनभिा अपरिचित हो ? तप करने वाता तो तप से परिचित है ही लेकिन जा तप नहीं करता ह वह भी इस से भलोभाति परिचित है । वैसे ग्राम तौर पर समाज म 'तप' शब्द अमुरु प्रकार के बाह्य तप के रूप म ही प्रसिद्ध है । तपश्चर्या क्या की जाए ? तप कैसा क्रिया जाय ? तपश्चर्या कब फी जाए ? आदि कइ बातें हैं, जिन पर साचाा प्राय बंद हो गया है ।

इस ससार मे सुखी लागो की तरह दु गी लोग भी पाये जाते हैं । उस मे भी सुखी कम, दु खी ज्यादा । वाम्तविषता यह भी है कि सुखी सदा क लिय सुखी नहीं बसे दु खी सदा के लिए दु खी रही । यहा तो यक्ष-प्रश्न है । 'भला ऐसा क्या ? ता क्या आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है ? नहीं, आत्मा का स्वभाव तो अनत सुख है, शाश्वत सुख है । तब क्या है ? शास्त्रकारो का कहना है कि आत्मा पर 'कर्म' का आवरण छाया हुआ है, अत जीव के जिन बाह्य रूप के हमे दग्न होते हैं, यह कर्मजय रूप है । आत्मा के इन रूप-स्वरूप का निणय कबलानी वीतराग ऐमे परमात्मा द्वारा बहुत पहले ही किया गया है ।

परम सुख धार अक्षय शाति प्राप्न करने के लिए आत्मा को कर्म-बधन से मुक्त करना ही पडता है । यह कर्म-बधन को तोडने का अपूव, एवमय साधन तप है । कर्म-क्षय के लिए तपश्चर्या करनी हाती है । कहा गया है 'कर्मणा तापनात् तप' अर्थात् कर्मों को जा तपाम, यह तप है । तपाने का अर्थ है नाश करना ।

तपस्यो का लक्ष्य हमेशा कर्म क्षय ही हाना चाहिए । तप के मुख्य अ नेद है बाह्य और अम्यन्तर ।

वैसे कर्मक्षय करनेवाला तप आभ्यन्तर ही होता है । 'प्रशमरति' में भगवान् उमास्वातिजी ने कहा है :

“प्रायश्चित्तध्याने वैयावृत्त्यविनयावथोत्सर्गः ।
स्वाध्याय इति तप षट्प्रकारमभ्यन्तरं भवति ॥”

प्रायश्चित्त, ध्यान, वैयावृत्त, विनय, कायोत्सर्ग और स्वाध्याय-आभ्यन्तर तप के छह मुख्य भेद हैं । इन में भी 'स्वाध्याय' को श्रेष्ठ तप कहा गया है ।

‘सज्भायसमो तवो नत्थि ।’

स्वाध्याय के समान अन्य कोई तप नहीं है । यह श्रेष्ठता कर्मक्षय की अपेक्षा से है । स्वाध्याय से विपुल प्रमाण में कर्मक्षय होता है, जो अन्य तपो से नहीं होता ।

‘तव क्या बाह्य तप महत्त्वपूर्ण नहीं है ?’ है, आभ्यन्तर-तप की प्रगति में सहायक हो-ऐसे बाह्य-तप की नितान्त आवश्यकता है । उपवास करने से यदि स्वाध्याय में प्रगति होती हो तो उपवास करना ही चाहिए । कम खाने से यदि स्वाध्यायादि क्रियाओं में स्फूर्ति का संचार होता हो तो अवश्य कम खाना चाहिए । भोजन में कम व्य-जनो-त्रस्तुओं के उपयोग से, स्वाद का त्याग करने से, काया को कष्ट देने से, और एक स्थान पर स्थिर बैठने से यदि आभ्यन्तर तप में वेग आता हो और सहायता मिलती हो तो नि संदेह ऐसा बाह्य-तप जरूर करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि बाह्यतप, आभ्यन्तर तप का पूरक बनना चाहिये ।

हे मानव, केवल तुम ही आभ्यन्तर तप की आराधना कर कर्म-क्षय करने में सर्वदृष्टि से समर्थ हो । अतः कर्मक्षय कर आत्मा का स्वरूप प्रगट करने हेतु तप करने तत्पर बन जाओ । जब तक कर्मक्षय कर आत्म-स्वरूप प्रगट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे दुःखों का अंत नहीं आयेगा ।

आनुश्रोतसिकी वृत्तिर्वालानां सुखशीलता !

प्रातिश्रोतसिकी वृत्तिर्ज्ञानिनां परमं तपः ॥२॥२४२॥

अथ - नोकप्रवाह वा अनुसरण करा की ज्ञानी की वृत्ति, उसकी सुखशीलता है। जबकि ज्ञानी पुरुषों की, विशुद्ध प्रवाह में चलन रूप वति उत्कृष्ट तप है।

विवेचन सासार के तीव्र गतिवाले महाप्रवाह।

महाप्रवाह की प्रचंड बाढ़ में जो बह गये, उन का इतिहास निहायत रोगटे खड़ा कर देनेवाला है। अरे, राव रक तो गया, अपनी हुंजार से घरती को एक छोर से दूसरे छोर तक कपानेवाले भयभीत करनेवाले रथी-महारथी, चक्रवती, वासुदेव और प्रतिवासुदेव, राजा-महाराजा इस महाकाल की बाढ़ में बह गये। इस के बावजूद भी प्रलयकारी महाप्रवाह थमा कहा है? आज भी पूववत् बह रहा है और वह भी एक प्रकार का नहीं, बल्कि अनेक प्रकार का है।

‘खाना-पीना और मौज मस्ती मारना। ऐसा ही चलता है और चलता रहेगा। हम तो ससारी जो ठहरे। सब चलता है। अरे भाई अपना मन शुद्ध-साफ रखा, तप करने से और क्या होना है?’ सासार में ऐसी कई लोकप्रवाह हैं। और उस के बहाव में प्रवाहित होकर तप की उपेक्षा करनेवाले अज्ञानी जीवों की इस दुनिया में कमी नहीं है। मानव की सुखशीलता उसे ऐसे बहाव में खींच ले जाती है और वह हमेशा ऐसी ही प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, जिसमें अधिक कष्ट न हो, दिमागपच्ची न हो और शरीर को किसी प्रकार का तकलीफ न पड।

लेकिन जा त्रिद्वान् है, विचारक हैं और चिंतक हैं, वे प्रचलित लोकप्रवाह के विपरीत चलनेवाले होते हैं। उन्होंने सुखशीलता का त्याग किया होता है। नानाविध प्राप्ति, वेदना, यातनाएँ और कष्टों को हँसते-हँसते भेलने की उन की तयारी होती है। वे धमबुद्धि और धार्मिकवृत्ति से प्रेरित होकर उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हैं। वे मन ही मन चिंतन करते हैं “प्रयज्या ग्रहण कर तीर्थकर स्वयं भी तप करते हैं... प्रलयता, उन्हें भयो-भांति ज्ञान है कि वे केवलज्ञान के अधिकारी बनेंगे, फिर भी घोर तपश्चर्या का आलम्बन ग्रहण करते हैं। तब ह जीव। तुम्हें तो तप करना ही चाहिये।”

यहाँ मूल श्लोक में 'वृत्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ 'विचार' होता है, अर्थात् अज्ञानी जीवों की लोकप्रवाह का अनुसरण करने की वृत्ति (विचार) मुख्यशीलता है। लेकिन ग्रन्थकार ने स्वयं ही 'वृत्ति' का अर्थ 'प्रवृत्ति' करते हुए मासक्षण (एक महिने का उपवास) सहस्र उग्र तपश्चर्या की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। मतलब, तपश्चर्या को मात्र विचार रूप नहीं, बल्कि आचाररूप निर्दिष्ट कर बाह्य तप पर भार दिया है।

'बाह्यं तदुवृंहकम्।' का प्रयोग कर बाह्य तप अंतरंग तप का सहायक है-ऐसा आभास पैदा किया था कि कर्मक्षय के लिए अंतरंग तप सर्वथा आवश्यक है! अलवत्ता, बाह्य तप करना हो तो करें। लेकिन तुरत ही दूसरे श्लोक में अपने कथन का स्पष्टीकरण किया है। लोकप्रवाह...लोकसंज्ञा के अधीन बन अगर तप की ही उपेक्षा करते हो तो यह तुम्हारी सुखशीलता को आभारी है और तुम अज्ञानी हो।

अंतरंग तप मुद्दह बनने के लिए बाह्यतप नितान्त जरूरी है। अंत टोका में ग्रन्थकार ने तद्भवमोक्षगामो तीर्थकरो का उदाहरण दे कर कहा है कि, 'वे स्वयं बाह्य तप का आचरण करते हैं।' तब हम भला, यह भी नहीं जानते हैं कि 'किस भव में हमारी मुक्ति है! हम मोक्षपद के अधिकारी बननेवाले हैं या नहीं, तो तप क्यों न करे ?

करो, जितना भी सम्भव है, अवश्य बाह्य तप करो....। शरीर का मोह त्याग कर तपश्चर्या करो। जो, वीर और उग्र तपश्चर्या कर अपनी अग्रन्य आत्मशक्ति का इस सासार को परिचय कराओ। लोकप्रवाह के विपरीत प्रवाह में तैर कर अपनी धीरता और वीरता का प्रदर्शन कर, आगे बढ़ते रहो। कर्मक्षय का आदर्श अपने सामने रख, तप करते ही रहो।

धनार्थिनां यथा नास्ति शीततापादि दुस्साहम् ।

तथा भवविरक्तानां तत्त्वज्ञानार्थिनामपि ॥३॥२४३॥

अर्थ :- जिस तरह धनार्थी को सर्दी-गरमी आदि कष्ट दुस्साह नहीं हैं, ठीक उसी तरह सासार से विरक्त तत्त्वज्ञान के चाहक को भी शीत-तापादि कष्ट सहन करने रूपा तप दुस्साह नहीं हैं।

विवेचन घन-सापत्ति के लालची मनुष्य को दात किटकिटानेवाली तीव्र सर्दी और आग बरसानेवाली गरमी की भरी दोपहरी में भटकते देखा होगा ? उस में तनिक प्रश्न करना "अरे भई, इतनी तीव्र सर्दी में भला तुम क्यों भटक रहे हो ? तन-प्रदन को ठिठुरन में भर दें ऐसी कडाके की सर्दी क्यों सहन कर लेते हो ? आग-उगलती तीव्र गरमी के थपेड़े क्यों सहते हो ?"

प्रत्युत्तर में वह कहगा "कष्ट भेले बिना, तकलीफ और यात-नाओ को सहे त्रिना घन-सापत्ति नहीं मिलती ! जब ढेर सारा घन मिल जाता है तब सारे कष्ट भूल जाते हैं ।"

ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ! कपड़ो ना ठाठ-वाठ नहीं ! एशो आराम का नाम निशान नहीं ? घन-सापदा के पीछे दीवाना बन घूमने वाले का कष्ट कष्टरूप नहीं लगता, ना ही दुःख दुःखरूप लगता है ! तब भला, जिसे परम तत्त्व के बिना सब कुछ तुच्छ प्रतीत हो गया, ऐसे भवविरक्त परमत्यागी महात्मा को शीत तापादि कष्टरूप लगेंगे क्या ? पादविहार और केशलुंचन आदि कष्टदायी प्रतीत होंगे क्या ?

अरे, परमतत्त्व की प्राप्तिहेतु भवमुखो से विरक्त बन राजगृही की पहाडिया में प्रस्थान कर, उत्तप्त घट्टान पर नये बदन सोन वाले घनाजी और शालिभद्र को वे कष्ट कष्टरूप नहीं लगे थे ! उन के मन वह सब स्वाभाविक था - !

- जा मनुष्य भव में विरक्त नहीं, सासारिक-सुखो से विरक्त नहीं, ना ही परमतत्त्व-आत्मस्वरूप प्राप्त करने का हृदय में भावना जाग्रत हुई ऐसे मनुष्य के गले यह दात नहीं उतरेगी । जिसे भव सासार के सुखा में ही दिन-रात छोये रहना है, भौतिक सुखा का परित्याग नहीं करना है और परम तत्त्व की अनोखी बातें सुन, उमें प्राप्त करने की चाह रखता ह वैसा मनुष्य प्रायः ऐसा मार्ग खोजता ह कि कष्ट सहे बिना ही आसानी से परम तत्त्व की प्राप्ति हो जाय ।

। भव-विरक्ति के बिना परम तत्त्व की प्राप्ति असाभव ही है । ठीक वस ही भव विरक्ति और परम तत्त्व की प्राप्ति की तीव्र लालसा के बिना उपसर्ग और परिसह सहना भी असाभव है ! इतिहास साक्षी है कि जिन महापुरुषो ने उपसर्ग और परिसह सहन किये थे वे सब भव-विरक्त थे, एव परम तत्त्व की प्राप्ति के चाहक थे !

गजसुकुमाल मुनि, खंडक मुनि आदि मुनिश्रेष्ठ एवं चंद्रावतंसक जैसे राजा-महाराजाओं को याद करो....! परिसह और उपसर्ग उन को उपद्रव रूप नहीं लगे थे ।

हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्येय का निर्णय हो जाना चाहिये ! धनसंपदा की भांति ही तुम्हारे मन में परम तत्त्व की प्राप्ति की भावना उजागर हो जानी चाहिये । जिस तरह धन के बिना वनार्थों को कोई प्रिय नहीं, ठीक उसी तरह मुमुक्षु को बिना परमतत्त्व के कोई प्रिय नहीं ! यह सोच कर वह परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करे ! परिणाम यह होगा कि एकाध-दो उपवास क्या, महिने-दो महिने के उपवास भी उसे सरल लगेंगे ! घंटों तक ध्यानस्थ रहना उसके लिए कष्टप्रद नहीं होगा ।

जिस तरह इस विश्व में सब से प्रिय वस्तु पैसा है, उसी तरह विवेकशील मुमुक्षु के लिए अत्यधिक प्रिय वस्तु परम तत्त्व ही हैं । उसे पाने के लिए जो कोई कष्ट सहे, एक तरह से वह तप ही है । ऐसा तप उसे सरल, सुगम और उपादेय प्रतीत होता है और वह अदम्य उत्साह के साथ उसकी आराधना करता है !

सदुपायप्रवृत्तानानुपेयमधुरत्वतः ।

ज्ञानिनां नित्यज्ञानन्दवृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥४॥२४४

अर्थ :- अच्छे उपाय में प्रवृत्त ज्ञानी ऐसे तपस्वियों को मोक्ष रूपा साध्य की स्वादुता से उसके आनन्द में सदैव अभिवृद्धि होती है ।

विवेचन . जहाँ मीठापन वहाँ आनन्द !

जहाँ मिष्टान्न का भोजन वहाँ आनन्द ! जहाँ मीठे शब्दों की खैरात वहाँ आनन्द ! जहाँ मधुर-मिलन वहाँ आनन्द ! अरे, मीठेपन में ही आनन्द का अनुभव होता है । लेकिन ज्ञानियों को मिष्टान्न आनन्द नहीं देता ! मृदु शब्दों के श्रवण में उन्हें रस नहीं, और ना ही मधुर-मिलन की उन्हें उत्कंठा होती है । तब भला, उन का जीवन कैसा नीरस, आनन्द विहिन उल्लासहीन होगा ?

सही, नहीं ! उन का जीवन आनन्द से भरपूर होता है ! रसमयी हांता है ! उल्लास से परिपूर्ण होता है । जानते हो वे, यह आनन्द कहाँ

से प्राप्त करते हैं ? साध्य की मधुरता में से । और उनका एकमेव साध्य है मोक्ष । मोक्ष-प्राप्ति । शिवरमणी के मधुर मिलन की कल्पना मात्र से माधुर्य बरसता है । यह माधुर्य तपस्वीगण को आनन्द में भंग देता है । शिवरमणी से मिलने का तपस्वीजनों ने एक अच्छा उपाय पकड़ लिया है तपश्चर्या का, देह-दमन का और वस्तियों के शमन का ।

तपस्वीजनों के पास ज्ञानदृष्टि जो होती है वे इस उपाय से साध्य की निकटता खोज निकालते हैं । जैसे जैसे साध्य सन्निकट होगा, माधुर्य में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है और वे अपूर्व आनन्द का अनुभव करते हैं । क्रमशः वह आनन्द बढ़ता ही जाता है ।

‘धैराग्यरति’ ग्रन्थ में कहा गया है

रते समाधावरति त्रियासु
नात्यत्ततीश्रास्वपि योगिना स्यात् ।
अनाकुला बहिनकणाशनेऽपि
न किं सुधापानगुणाच्चकोरा ॥”

“योगीजनों को समाधि में रति-प्रीति होने से अत्यन्त तीव्र क्रिया में भी अरति-अप्रीति कभी नहीं होती । चकोर पक्षीसुधारसपान करने का चाहक होने से अग्नि कण भक्षण करते हुए भी क्या वह व्याकुलता-विरहित नहीं होता ?”

मधुरता के बिना आनन्द नहीं और बिना आनन्द के कठोर धर्म-क्रिया दीर्घावधि तक टिकती नहीं । वैसे मधुरता और आनन्द, ठाठ घर्मारोचना में भी जीव को गतिशील बनाता है प्रगति कराता है ।

यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि तपस्वी का ज्ञानी होना नितांत आवश्यक है । यदि तपस्वी अज्ञानी और गँवार होगा तो उसे कठोर धर्म-क्रिया के प्रति अप्रीति होगी, अरति होगी । भले ही वह धर्म-गिया करता होगा, लेकिन वह मधुरता का अनुभव नहीं करेगा । पान उसे साध्य-मोक्ष के सुख की कल्पना देता है । और वह कल्पना उसे मधुरता प्रदान करती है । उस से वह आनन्दभरपूर बन जाता है । यही आनन्द उस की कठोर तपश्चर्या का जीवन देता है । ज्ञानयुक्त तपस्वी की जीवनदशा का महा संसार अपूर्व दर्शन कराया है । हम ऐसे तपस्वी

वनने का आदर्श रखे । उस के लिए माध्य की कल्पना स्पष्ट करें । वह इतनी स्पष्ट होनी चाहिये कि जिस में मे माधुर्य का स्फुरण होता रहे । इस के लिये तपश्चर्या के एकमेव उपाय का अवलम्बन करें । वस, निरन्तर आनन्द-वृद्धि होती रहेगी और उस आनन्द में नित्यप्रति किडा करते रहेंगे ।

इत्थं च दुःखरूपत्वात् तपोव्यर्थमितीच्छताम् ।
 बौद्धानां निहता बुद्धिर्वोद्धानन्दापरिक्षयात् ॥४॥२४५॥

अर्थ :- इस माध्य के साथ कि 'इन तरह दुःखरूप होने के कारण तप निष्फल है,' ऐसा कहनेवाले बौद्धों की बुद्धि कुण्ठित हो गई है । क्यों कि बुद्धिजनित अन्तरंग आनन्द-धारा कभी खंडित नहीं होती ! तात्पर्य यह कि तपश्चर्या में भी आत्मिक आनन्द की धारा सदैव अखंड रहती है)

विवेचन . 'कर्म-क्षय हेतु, दुष्ट वासनाओं के निरोधार्थ तपश्चर्या एक आवश्यक क्रिया है । जो करनी ही चाहिए ।' इस शाश्वत् , सनातन सिद्धान्त पर भारतीय धर्मों में से केवल बौद्ध धर्म ने आक्रमण किया है ! अलवृत्त, चार्वाक-दर्शन भी इसी पथ का पथिक है ! परंतु वह आत्मा और परमात्मा के सिद्धान्त में ही विश्वास नहीं करता । अतः वह तपश्चर्या के सिद्धान्त को स्वीकार न करे-यह समझ में आने जैसी बात है । परंतु आत्मा एवं निर्वाण को मान्यता प्रदान करनेवाला बौद्ध-दर्शन भी तपश्चर्या की अवहेलना करें, अमान्य करे, तब सामान्य जनता में सदेह उत्पन्न होता है और तपश्चर्या के प्रति अश्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है ।

फलतः सामान्य जनता के हितचिंतक और मार्गदर्शक महात्माओं को दुःख होना स्वाभाविक है । तपश्चर्या को लेकर बौद्ध-दर्शन का अपलाप कैसा है, यह जानने जैसी बात है । वह कहता है :

'दुःखात्मकं तपः केचिन्मन्यते तन्न युक्तिमत् ।

कर्मोदयस्वरूपत्वात् बलिवर्दादि-दुःखवत् ॥,

'कित्येक (जैनादि) बैल आदि पशु के दुःख की तरह अज्ञाता वेदनीय के उदय-स्वरूप होने से तपश्चर्या को दुःखप्रद मानते हैं, जो

युक्तियुक्त नहीं है। बौद्ध कहते हैं "तप क्यों करना चाहिए? पशुओं की तरह दुःख सहने से भना क्या लाभ? वह तो अशाता वेदनीय कम के उदय-स्वरूप जो है। हरिभद्रसूरीजी ने कहा है कि

विशिष्टज्ञान-सवेगशमसारमतस्तप ।

क्षयोपशमिक ज्ञेयमध्यायाद्यमुखात्मकम् ॥

'विशिष्टज्ञान-सवेग उपशमगर्भित तप क्षयोपशमिक और अव्याबाध सुखरूप है।' अर्थात् चारित्र्यमोहनीय कम के क्षयोपशम से सम्पन्न परिणति स्वरूप है, ना कि अशातावेदनीय के उदय स्वरूप है।

पूज्य उपाध्यायजी महाराज का कथन है कि तपश्चर्या में अतरंग आनन्द की धारा अखण्डित रहती है, उसका नाश नहीं होता। अतः तपश्चर्या मात्र कष्टप्रद नहीं है। पशुपीडा के साथ मानव के तप की तुलना करना वहाँ तक उचित है? पशु के हृदय में क्या कभी अतरंग आनन्द की धारा प्रवाहित होती है? पशु क्या स्वेच्छया कष्ट सहन करता है?

क्योंकि तपश्चर्या की आराधना में प्रायः स्वेच्छया कष्ट सहने का विधान है। किसी के बन्धन, भय अथवा पराधीनतावस्था के कारण नहीं। स्वेच्छया कष्ट सहन करने में अतरंग आनन्द छलकता है उफनता है। इस आनन्द के प्रवाह को रूटिगोचर नहीं करनेवाले मात्र वाद ही तप को दुःखरूप मानते हैं। उन्होंने केवल तपस्वी का बाह्य स्वरूप देखन का प्रयत्न किया है। उस के वृश दह को निहार, सोचा कि बेचारा कितना दुःखी है? ना पाना, ना पीना, सचमुच शरीर कमा मूवन्तर काटा हो गया है। इस तरह तपश्चर्या के वाग्ण शरीर पर होने वाले प्रभाव को देखकर उसने प्रति घृणा भाव पदा करना आत्मवादी के लिए कहाँ तक उचित है? योग्य है?

शोर तपश्चर्या की, अनन्य एव अद्भुत आत्म-बल में आराधना करनेवाले महापुरुष के आंतरिक आनन्द का यद्योचिन मूल्यांकन करा जा लिए, उनका घनिष्ट परिचय होना अत्यावश्यक है। अरे, उपासका सुश्राविका के छह मास के उपवास के बदौलत परधर्मी और हिमन बादसाह अकबर का आनन्द-फानन में अहिंसक बना दिया था। लेकिन पत्र? जब अकबर ने मृद होकर चापा श्राविका का परिचय प्राप्त किया था। तपस्विनी चापा के आंतरिक आनन्द को नजदीक से देखा और

समझा ! तपश्चर्या को कष्टप्रद नहीं बल्कि सुखप्रद मानने की चंपा श्राविका की महानता को परखा ! फलतः अक्षर जैसा वादशाह तपश्चर्या की खिदमत में झुक पडा !

यत्र ब्रह्म जिनार्चा च कषायाणां तथा हति ।

सानुबन्धा जिनाज्ञा च तत्पः शुद्धमिष्यते ॥६॥२४६॥

अर्थ :- जहां ब्रह्मचर्य हो, जिनपूजा हो, कषायों का क्षय होता हो और अनुबंधसहित जिन-आशा प्रवर्तित हो. ऐसा तप शुद्ध माना जाना है !

विवेचन : - बिना सोचे-समझे तप करने से नहीं चलता, ना ही कोई लाभ होता है । यानी उसके परिणाम को जानना चाहिये ! यह परिणाम इसी जीवन में आना चाहिए । सिर्फ परलोक के रमणीय सुखों को कल्पनालोक में गूँथकर तप करने से कोई लाभ नहीं ! तनिक ध्यान से सोचो । जैसे-जैसे तुम तपश्चर्या करते जाओ, वैसे-वैसे उसके निम्नांकित चार परिणाम आने चाहिये .

- (१) ब्रह्मचर्य में वृद्धि होती है ?
- (२) जिन-पूजा में प्रगति होती है ?
- (३) कषायों में कटौती होती है ?
- (४) सानुबन्ध जिनाज्ञा का पालन होता है ?

तपश्चर्या का आरम्भ करते समय इन चार आदर्श दृष्टि समक्ष रखना परमावश्यक है । जिस तरह तपश्चर्या करते चले उसी तरह इन चार बातों में प्रगति हो रही है या नहीं-इसका निरीक्षण करते रहें । इसी जीवन में इन चारों ही बातों में हमारी विशिष्ट प्रगति होनी चाहिए । यही तो तपश्चर्या का तेज है और अद्भुत प्रभाव !

ज्ञानमूलक तपश्चर्या ब्रह्मचर्य में दृढता प्रदान करती है ! उस से अब्रह्म.... मैथुन की वासनाएँ मद हो जाती हैं और दिमाग में भूलकर भी कामभोग के विचार नहीं आते । मन-वचन-काया में ब्रह्मचर्य का पालन होता है ! तपस्वी के लिए ब्रह्मचर्य-महाव्रत के पालन में सुगमता आ जाती है । मैथुन-त्याग तपस्वी के लिए आसान हो जाता है ! तपस्वी का एक ही लक्ष्य होता है : "मुझे ब्रह्मचर्य-पालन में

निमलता, विमलता पवित्रता और दृढता लाना है ।”

जिन-पूजा में निरन्तर प्रगति होती जाती है । जिनेश्वरदेव व प्रति उसके हृदय में श्रद्धाभाव और भक्ति की घनूठी बढ़ि होनी रहती है । शरणागति का भाव दृढतर होता रहता है । समपण-भाव में उत्कटता का आविर्भाव होता है । जिनेश्वरदेव की द्रव्य पूजा और भाव पूजा में उत्साह को तरंगें छलकती रहती हैं ।

कषायों का क्षयोपशम होता रहता है । क्रोध मान, माया और लोभ में क्षीणता आती है । कषायों को उदय में नहीं आने देता है । साथ ही उदित कषाया को मफल नहीं हाने देता है । तपस्वी के लिए कषाप शोभाजनक नहीं, यह उसका मुद्रालेख बन जाता है । यमोक्ति कषाय में खोया तपस्वी, तपश्चर्या की निंदा में निमित्त होता है । उस में तपश्चर्या की कीमत कम जाती है । अतः कषाया का क्षयोपशम, यह तपश्चर्या का मूल हेतु/उद्देश्य हाना चाहिए ।

सानुग्रह जिनाज्ञा का पालन । किसी प्रकार की प्रवृत्ति करने के पूर्व 'इसके लिये जिनाज्ञा क्या है ? कहीं जिनाज्ञा का भंग तो नहीं आता ।' आदि विचारों की जागति जरूरी है ।

'आज्ञा की धाराधना कल्याणप्रद होती है, जबकि उसकी विराधना संसार के लिए हानि करती है ।' जिनाज्ञा की सापेक्षता के लिए तपस्वी सदैव सजग-सावधान रहे । यदि इन चार बातों की सावधानी बरत कर तपश्चर्या की जाय तो तपश्चर्या का कितना उच्च मूल्यांकन हो ? ध्येयविहीन दिशाशून्य बनकर परलोक के भौतिक सुखों के लिए शरीर का क्षय होने में कोई विशेष धर्म निष्पन्न नहीं होगा । साथ ही, किसी जन्म में तो मोक्ष-प्राप्ति होगी ही, आदि आशय से की गयी धर्म-उपादा तपश्चर्या में आत्मा का उद्धार असंभव है । अतः धारणा का हाना अत्यंत आवश्यक है । ग्रहण का पालन, जिनेश्वरदेव का पूजन, कषाया का क्षय और जिनाज्ञा का पारतन्त्र्य । वह जो ऐसा धर्मोक्ति पारतन्त्र्य चाहिए कि भयोभव जिनचरण का प्राप्य/शरण प्राप्त हो और भवभ्रमण की शृंखला टूट जाए, दिन-दिन ही जाए ।

तदेव हि तप कार्यं दुर्ध्यानं यत्र नो भवेत् ।

येन योगा न होयन्ते क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि च ॥७॥२४७॥

अर्थ वास्तव में जहाँ दुर्ध्यान हो, जिन में मन-वचन-काया के योगों की हानि न पहुँचे और इन्द्रियों का धय न हो (क्रिया करने में अग्रगण्य न बने) ऐसा तप ही करने योग्य है ।

द्विवेचन ऐसी दृढ़ता कि, 'कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तप तो करना ही है ।' किसे हर्षित नहीं करेगी ? ऐसी दृढ़ता प्रकट करने वाला मुमुक्षु सभी के आदर का पात्र और अभिनवनीय होता है !

तपस्वी के लिए दृढ़ता आवश्यक है ! नियोजित तप को पूर्ण करने की क्षमता चाहिए । लेकिन सिर्फ तपश्चर्या पूर्ण करने की दृढ़ता से ही उसे वीरता प्राप्त नहीं होती । उसके लिए निम्नांकित प्रकार की सावधानी भी जरूरी है :

— दुर्ध्यान नहीं होना चाहिए ।

— मनोयोग-वचनयोग-काययोग को किसी प्रकार की हानी नहीं पहुँचनी चाहिए, अथवा मुनि-जीवन के कर्तव्य-स्वरूप किसी योग को नुकसान न पहुँचे ।

— इन्द्रियों को किसी प्रकार की हानी नहीं पहुँचनी चाहिए ।

दुर्ध्यान के कई प्रकार हैं । कभी-कभी दुर्ध्यान करनेवाले को कल्पना तक नहीं होती कि वह दुर्ध्यान कर रहा है । दुर्ध्यान का मतलब है दुष्ट विचार, अनुपयुक्त विचार । तपस्वी को कैसे विचार नहीं करने चाहिए, यह भी कोई कहने की बात है ? 'यदि मैंने यह तप नहीं किया होता तो अच्छा रहता...मेरी तपश्चर्या की कोई कदर नहीं करता....कब पूर्णहूँगी ?' ऐसे विचार हैं, जो दुर्ध्यान कहलाते हैं ।

यदि तपश्चर्या करते हुए शारीरिक अशक्ति-कमजोरी आ जाए तब कोई सेवा-भक्ति न करे तो दुर्ध्यान होते देर नहीं लगती । लेकिन यह नहीं होना चाहिए । हमेशा आर्तध्यान से वचना चाहिए । योगों की किसी प्रकार की हानी न हो । दुर्ध्यान से मन की, कषाय से वचन की और प्रमाद से काया की हानि होती है ।

प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, स्वाध्याय, गुरुसेवा, ग्लानसेवा, शासनप्रभावनादि साधु-जीवन के योग हैं । इन में किसी प्रकार की शिथिलता

पदा नहीं होनी चाहिए । ऐसी तपश्चर्या भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कि जिस से योगा की आराधना में किसी प्रकार की बाधा पहुँचे । प्रातःकालीन प्रतिक्रमण के समय साधु को जब तप-चित्तन का फायोत्सग करना हाता है, तब भी निरंतर यह चित्तन मनन करना चाहिए कि, 'आज के मेरे विशिष्ट कतव्यो में कही यह तप बाधक तो सिद्ध नहीं होगा ?' 'आज मेरा उपवास है अट्टम है, अतः मुझ से स्वाध्याय नहीं होगा, मैं ग्लानसेवा गुरुसेवा आदि नहीं कर पाऊंगा ।' ऐसा तप किसी काम का नहीं ।

इन्द्रियो की शक्ति का हनन नहीं होना चाहिए । जिन इन्द्रिया के माध्यम से सयम की आराधना करनी है, उनका हनन हो जाने पर सयम की आराधना खडित हा जाएगी । आख की ज्योति चली जाए तो ? कान में सुनना बंद हो जाए तो ? शरीर को लकवा मार जाए तो ? क्या हांगा ? साधु-जीवन तो स्वाश्रयी जीवन है । खुद के काम खुद ही करने होते हैं । पादविहार करना, ठीक वैसे ही गोचरी से जीवन निर्वाह करना होता है । यदि इन्द्रियो को क्षति पहुँचेगी तो निःसदेह साधु के आचारो को भी क्षति पहुँचे बिना नहीं रहेगी ।

वक्तव्यपालन आर इन्द्रिय-सुरक्षा का लक्ष्य तपस्वी को चूबना नहीं चाहिए । दुर्घ्यानि स मनको बचाना चाहिए । ऐसी सावधानी विशेष रूप से बाह्य तप की आराधना [अनशन, उणोदरी, वक्तिसक्षेप, रस-परित्याग, काया-न्लेश और सलीनता] करने वाले को रखनी चाहिए ।

साथ ही, सावधानी के नाम पर कही प्रमाद का पोषण न हो जाए, इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है ।

मुलोत्तरगुणश्रेणि - प्राज्यसाम्राज्यसिद्धये ।

बाह्यमाभ्यंतर चेत्य तप कुर्यामहामुनि ॥८॥२४८॥

अथ मूलगुण एव उत्तरगुण की श्रणिम्बरूप विशाल साम्राज्य की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मुनि बाह्य और अंतरग तप करते हैं ।

विवेचन - मुनीश्वर भी साम्राज्य के चाहक होते ह । राजेश्वर के साम्राज्य से विलक्षण, विशाल एव व्यापक साम्राज्य । यह साम्राज्य है मूलगुण एव उत्तरगुणा का ।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य मूल गुण हैं । मूल गुण हैं पाँच प्रकार के महाव्रत । प्राणातिपात-विरमण-महाव्रत, मृषावाद विरमण महाव्रत, अदत्तादान-विरमण महाव्रत, मैथुन-विरमण महाव्रत और परिग्रह विरमण महाव्रत ।

और उत्तरगुण है : पाच समिति एव तीन गुप्ति । दस प्रकार का श्रमण-धर्म और वारह प्रकार का तप । संक्षेप में यह कहना उपयुक्त होगा कि 'चरणसित्तरी' और 'करणसित्तरी' मुनिराज का साम्राज्य है । इसी की सिद्धि के लिये वह तपश्चर्या करता है । वाह्य तप और आभ्यन्तर तप करता है ।

वह छठु-अठम-अट्ठाई और मासक्षमण जैसा अनशन तप करता है । जब आहार-ग्रहण करे तब क्षुधा (भूख) से कम ग्रहण करे । जहाँ तक संभव हो कम से कम द्रव्यो का उपयोग करे । सरस व्यंजनो का परित्याग करे । काया को कष्ट दे अर्थात् उग्रविहार करे ! ग्रीष्मकाल में मध्याह्न के समय सूर्य की ओर निर्निमेष दृष्टि लगा कर आतापना करे ! शरदऋतु में वस्त्रहीन हो कड़ाके की सर्दों में ध्यानस्थ रहे ! एक ही स्थानपर निश्चल वन घंटो तक बैठ कर ध्यानादि क्रिया करे ! किंचित भी हलन-चलन न हो, मानो साक्षात् पापाणमूर्ति !

छोटी या बड़ी कोई भूल हो जाए, संयम को किसी प्रकार का अतिचार लग जाए कि वह तुरत प्रायश्चित्त करे ! परमेष्ठि भगवतो का .. ओंकार का ध्यान धरे । कोई गुरुजन हो, वालमुनि हो अथवा ग्लानमुनि हो, उन की सेवा-सुश्रूपा और भक्ति में सदा तत्पर बना रहे । ऐसा कोई सेवा का अवसर हाथ से न जाने दे ! लाख काम हो, विविध प्रकार की व्यस्तता से घिरा हो, फिर भी उसे एक ओर रख, सेवा-वैयावच्च के कार्य में अविलम्ब जूड़ जाए । ग्लानमुनि की सेवा को वह परमात्मा की सेवा समझे ! विनय और विवेक तो उस के प्राण हो ! आचार्य-उपाध्यायि का मान-सन्मान करें, उनके प्रति विनीत-भाव अपने हृदय में सजोये रखे । अतिथि से अदब और विनय से पेश आए । उस का समस्त कार्यकलाप विनयभाव से सुशोभित हो । उस में मृदुता का ऐसा पुट हो कि जिस से मिथ्याभिमान स्पर्श तक न कर सके ।

रात्रि के समय....निद्रा का त्याग कर निरतर कायोत्सर्ग में निमग्न रहे । ध्यानस्थ मुद्रा में पद्द्रव्यो का चिंतन करे और दिन-रात के आठ

प्रहर में पांच प्रहर (२४ घटा में से १५ घटे) स्वाध्याय में रत रहे । गुरुदेव के सान्निध्य एवं मागदशन में शास्त्राभ्यास करे, उस पर चिंतन मनन करे और शक्वा-कुशकाओ का समाधान प्राप्त करे । पठन किया हुआ विस्मरण न हो जाए, अतः नियमित रूप से उसकी आवृत्ति करे । साथ ही उस पर अनुप्रेक्षा [चिंतन-मनन] करता रहे । और चिंतन मनन से स्पष्ट हुए पदार्थों का अर्थ जीवा का उपदेश दे । सदत्र उमका मन स्वाध्याय में खोया रह ।

इस तरह गुणों के विशाल साम्राज्य की प्राप्ति के लिये मुनीश्वर बाह्य-आभ्यन्तर १२ प्रकार के तप की आराधना में नित्यप्रति उद्यमशील बना रहे । कर्मों के अटूट बंधनों का तोड़ने के लिए कटिवद्ध बना महामुनि अपन जीवन को ही तपश्चर्या के अधीन कर दे । तप के व्यापक स्वरूप की आराधना ही उस का एकमेव जीवन ध्येय बन जाए ।

उमत्त वृत्तियों के शमन हेतु आर उत्कृष्ट वृत्तियों का जागृत करने के लिए तप, त्याग एवं तितिक्षा का माग ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ माग है । आराधना-उपासना का श्रेष्ठतम माग है ।

३२. सर्वनयाश्रय

जब एकाध विद्वान्, किसी एक नय-वाद की डोर पकड़, उसे ममज्ञाने के लिए, आम जनता के बीच में आना है, तब किस प्रकार का कोलाहल गोर-गुल और वाद-विवाद का मर्माँ बंध जाता है ? विश्व के हर क्षेत्र में एकान्तवाद अभिगाप स्वरूप ही सिद्ध हुआ है ।

यहाँ पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने अनेकान्तवाद का प्रतिपादन किया है । लोगों को अनेकान्त दृष्टि प्रदान की है । किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा प्रसंग को अनेकान्त दृष्टि से देखने-परखने की अद्भुत कला सिखायी है । इसे प्राप्त कर मन में उठती सभी शका-कुशकाओं का, प्रबन्धों का समाधान ढूँढा जाय, तो कैसी अपूर्व गाति मिलेगी !

प्रस्तुत अन्तिम अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है । गंभीरता के साथ उस का परिशीलन करना न चूकना ।

धाव तोऽपि नया सर्वे, स्युभवि कतविश्रमा ।

चारित्रगुणली श्यादिति सवनयाधित ॥१॥२४९॥

अथ अपने-अपन अभिप्रायानुसार गतिमात्र, लेनिन वस्तुस्वभाव म जिसकी स्थिरता है, मभी नय ऐसे होत ह । चारित्र गुण म आमक्त साधु सब नया का आश्रय करनवाला होता है ।

विवेचन नयवाद ।

कोई भी वस्तु अनन्त धर्मात्मव होती है । उसमे मे किसी एक धर्म को ही नय मानता है, स्वीकार करता है । वह अन्य धर्म का स्वीकार नहीं करता । उनका अपलाप करता है । अत नयवाद को मिथ्यावाद की सजा दी गयी है । पूज्य उपाध्यायजी महाराज उमे 'नयाभास' कहते है ।

नय के कुल सात प्रकार है नगम, मग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र शब्द, समभिरूढ आर एवभूत ।

प्रत्येक नय का अपना-अपना अभिप्राय होता है । एक का अभिप्राय दूसरे से कदापि मेल नहीं खाता । प्रत्येक नय का हर एक पदार्थ के सवध मे अपना पूव निर्धारित ठोस मत होता है । अत सातानयो का एक-सा अभिप्राय-निणय होना असभव होता है । हा, एकाध समदृष्टि चित्तक महापुरुष ही इनका सम-वय साध सकता है । ऐसा महापुरुष प्रत्येक नय का उनकी भूमिका से ही न्याय देता है ।

ऐसे महामानव चारित्रगुणमपन्न महामुनि ही हा सकते ह । जब कभी एकाध नय क मतव्य का स्वीकार करते हैं, तब अन्य नय की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि उह ये कहते है कि, 'यथाअवसर तुम्हारा मन्तव्य भी स्वीकार करेंगे, फिलहाल, प्रस्तुत नय का ही काम है, उसका ही प्रयोजन है ।' परिणाम स्वरूप वैचारिक टकराहट नहीं होती, पारस्परिक सघप नहीं हाता । महामुनि की चारित्र सपत्ति लूटे जाने की सभावना पंदा नहीं होती । वर्ना उत्तेजित आक्रामक नय, चाग्रि-सपत्ति को धूल मे मिलाते त्रिलव नहीं करते ।

पृथग्नया मिय पक्षप्रतिपक्षकदयिता ।

समवृत्तिमुखास्वादी, जानो सवनयाधित ॥२॥२५०॥

अर्थ . विविध नय पारस्परिक वाद-विवाद में द्विष्टित है । समभाव के नय का अनुभव करनेवाले महामुनि (जानी) सर्व नयों के आश्रित है ।

विवेचन कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यजी ने परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा है—

‘परस्पर और पक्ष-विपक्ष के भाव में अन्य प्रवाद द्वेष से युक्त हैं । लेकिन सभी नयों को समभाव से चाहने वाला आपका मिद्धान्त पक्षपाती नहीं है ।’ वेदान्त में कहा है—‘आत्मा नित्य ही है ।’ जब कि बौद्ध-दर्शन कहता है . ‘आत्मा अनित्य है ।’

यह बात हुई पक्ष-विपक्ष की । लेकिन दोनों आपस में टकराते हैं, वाग्युद्ध खेलते हैं और निज की समय-शक्ति का सर्वनाश करते हैं । उसमें न तो शान्ति है, ना ही क्षमता । न उसमें मित्रता है और ना ही प्रमोद !

जबकि महामुनि वेदान्त और बौद्ध की मान्यताओं का समन्वय करते हुए कहते हैं ‘आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी । द्रव्य दृष्टि के अनुसार नित्य है, जबकि पर्याय दृष्टि से अनित्य है । अतः द्रव्य दृष्टि से वेदान्त दर्शन की मान्यता को बौद्ध दर्शन मान्य कर ले और पर्याय-दृष्टि से बौद्ध दर्शन की मान्यता को वेदान्त दर्शन स्वीकार कर ले, तो पक्ष-प्रतिपक्ष का वाद खत्म हो जाए, संघर्ष टल जाए और आपस में मित्रता हो जाय ।

इसी तरह जानवत व्यक्ति, सभी नयों का समुचित आदर कर और उनके प्रति समभाव प्रस्थापित कर सुखानुभव करता है । साथ ही कौन सा नय किस अपेक्षा से तत्त्व का निरूपण करता है, उस अपेक्षा को जानकर यदि सत्य का निर्णय किया जाय, तो समभाव सलामत रह सकता है । अतः आवश्यक है . सर्व नयों के अभिप्रायों का यथार्थ ज्ञान होना । तभी तो कहा है : ‘ज्ञानी सर्वनयाश्रितः ।’

नाप्रमाण प्रमाण वा, सर्वमध्यविशेषितम् ।

विशेषितं प्रमाणं स्यादिति सर्वनयज्ञता ॥३॥२५१॥

अर्थ . यदि सर्व वचन विशेषरहित हो तो वे सर्वथा अप्रमाण नहीं हैं और प्रमाण भी नहीं हैं । विशेषरहित हो तो प्रमाण है । इस तरह सभी नयों का ज्ञान होता है ।

विवेचन विशेषरहित यानी निरपेक्ष ।

विशेषसहित यानी सापेक्ष ।

किसी भी शास्त्रवचन की वास्तविकता— प्रामाणिकता का निणय करन की यह सच्ची पद्धति है । तनिक सोचिये और समझने का प्रयत्न कीजिये । 'यह वचन अपेक्षायुक्त है, अय नया के सापेक्ष कहा गया है, तब सच्चा । और यदि अय नया से निरपेक्ष कहा गया है, तो झूठ आर अप्रामाणिक है ।'

'उपदेशमाला' मे कहा गया है—

अपरिच्छिद्यसुयनिहसस्स, केवलमभिनसुत्तचारिस्स ।

सध्वुज्जमेण वि कय अ नाणतवे बहु पडई ॥

"श्रुत-सिद्धात के रहस्य का समझे बिना ही केवल सूत्र के अक्षरो का अनुसरण कर जो अपनी प्रवृत्ति रखता है, उस का तीव्र प्रयत्नो से किया गया बहुत भी क्रियानुष्ठान, अज्ञान तप माना गया है ।"

जा शास्त्रवचन अपने सामने आता है, वह वचन किस आशय एव अपेक्षा से कहा गया है—यह अवगत करना निहायत जरूरी है । क्याकि अपेक्षा और आशय को समझे बिना निरपेक्ष वृत्ति से उसका अनुसरण करना नितांत अप्रमाण है, मिथ्या है ।

मव नयो का ज्ञान तभी कहा जाता है, जब वचन की अपेक्षा का ज्ञान हो, तभी साधक आत्मा को अपूर्व समता का अनुभव होता है । ज्ञानप्रकाश सोलह कलाआ से खिल उठता है ।

लोके सवनयज्ञाना, ताटस्थ्य वाऽप्यनुग्रह ।

स्यात् पृथग्ग्नयमूढाना, स्मयातिर्वाऽतिविग्रह ॥४॥२५२॥

अथ लोक म सब नया के ज्ञाना को मध्यस्थता अथवा उपकारबुद्धि हाती ह जबकि विभिन्न नया म माहप्रस्त बने यक्ति वा अभिमान की पीडा अथवा अत्यंत क्लेश हाता ह ।

विवेचन मध्यस्थदृष्टि । उपकारबुद्धि ।

सभी नया के ज्ञान के ये दो फल हैं । जैसे-जैसे नया की अपेक्षा का ज्ञान होता जाता है जैसे-जैसे उसकी एवांत दृष्टि मद होती चली जाती है । परिणामत मध्यस्थ दृष्टि की किरणे ज्यातिमय हो उठती

है। वह किसी पक्षविशेष की ओर झुकता नहीं, किसी के मत का दुराग्रही नहीं बनता। बल्कि उसकी दृष्टि समन्वय की ही जाती है। व्यवहार पक्ष में वह अपनी मध्यस्थता का परोपकार में उपयोग करता है। ठीक वैसे ही नयवाद को लेकर जहाँ वाद-विवादात्मक वाग्युद्ध पूरे जोश से खेला जाता हो, वहाँ मध्यस्थदृष्टि महात्मा अपनी विवेकदृष्टि से सवन्धित पक्षों को समझाने का प्रयत्न करता है।

विभिन्न नयों के आग्रही बने जीव, मिथ्याभिमान से पीड़ित होते हैं, अथवा आत्मिक-क्लेश से निरन्तर दग्ध होते हैं और उनके लिये यह स्वाभाविक भी होता है। इन्द्रभूति गाँतम का जब भगवान् महावीर के पास आगमन हुआ था, तब यही परिस्थिति थी। वे मिथ्याभिमान के ज्वर से उफन रहे थे। मन में क्लेश कितना था? क्योंकि वे एक ही नय के दृढ़ आग्रही थे। भगवत ने उन्हें सर्व नयों की समन्वयदृष्टि प्रदान की। उन्हें सभी नयों का आश्रित होना सिखाया।

किसी एक मत .एक ही वाद...एक ही मन्तव्य के प्रति मोहित न बन, सर्वनयों का आश्रित बनना ही जीवन का एकमेव शान्ति-मार्ग है।

श्रेय सर्वनयज्ञाना विपुल धर्मवादत ।

शुष्कवादात् विवादाच्च परेषां तु विपर्यायः ॥५॥२५३॥

अर्थ सर्व नयों के ज्ञाताओं का धर्मवाद से बहुत कल्याण होता है, जबकि एकान्तदृष्टि वालों का तो शुष्कवाद एवं विवाद से विपरीत (अकल्याण) ही हाता है।

विवेचन किसी प्रकार का वाद नहीं चाहिये, ना ही विवाद चाहिए। सवाद ही चाहिये। वाद-विवाद में अकल्याण है, सवाद में कल्याण है। ऐसे सवाद का समावेश सिर्फ धर्मवाद में है।

तत्त्वज्ञान का अर्थी मनुष्य हमेशा धर्मवाद की खोज में रहता है। तत्त्वज्ञान-विषयक जिज्ञासा व्यक्त करता है। और तत्त्ववेत्ता का कर्तव्य है कि वह उसकी जिज्ञासा का निवारण करे, उसे सतुष्ट करे। यही तो धर्मवाद है। सिर्फ अपना ही मत—अभिप्राय दूसरे पर आरोपित

करने के लिये शुष्क वाद विवाद — वितडावाद करना धमवाद नहीं कहलाता । निज की विद्वत्ता का मिय्या प्रदशन करना और अयो को पराजित करने हेतु तत्त्वचर्चा करना धमवाद नहीं है ।

ऐसे महारत्मा, जो सब नयो के ज्ञाता ह, भूलकर भी कभी वितडावाद करते ही नहीं । वे हमेशा मुमुक्षु ऐसे जिज्ञासु की शका कुशकाओं का निवारण करते ह । इसी में कल्याण है और परम शान्ति का अनुभव होता है ।

जिनभट्टसूरिजी ने जिज्ञासु हरिभद्र पुरोहित के साथ धमवाद किया था, फलत हरिभद्र पुरोहित हरिभद्र सूरि बन गय आर जन शासन का एक महान् विद्वान, समथ आचाय की प्राप्ति हुई । लेकिन वे ही हरिभद्रसूरिजी बाँदा के साथ धमचर्चा में उतरे, तब ? उनमें वितना राप आर सताप व्याप्त था ? फलत याकिनी महत्तरा को गुरुदेव के पास जाना पडा आर गुरुदेव ने उहे वाद-विवाद से राक दिया ।

धमवाद के सवाद में से ही कल्याण का पुनीत प्रवाह प्रवाहित होता है । अतः सब नया का ज्ञान प्राप्त कर मध्यस्थ बन धमवाद में सदव प्रवृत्त रहना चाहिए ।

प्रकाशित जिनाना यैमत सर्वनयाश्रितम् ।

चित्ते परिणत चेद, येया तेभ्यो नमोनम ॥६॥२५४॥

अथ जिन महापुरपा न सब नया के माध्यम स सामाय जना के लिए आश्रित प्रवचन प्रकाशित किया है और जिनके हृदय में परिणत हुआ है उह बार बार नमस्वार हो ।

विवेचन पूज्य उपाध्यायजी महाराज उन महापुरपा पर मुग्ध हो जात हैं, निछावर होते हैं, जिहान सामाय जना के लिये सब नया स आश्रित एसा अद्वितीय प्रवचन प्रकाशित किया है, साथ ही जि पुर्य पुरपा न उमें माना है, बटे प्यार स उमें (प्रवचन) हृदय में धारण किया है, आर मन ही मन प्यार किया है । एमें महात्माजा का बार-बार वन्दन करते हुए पूज्यश्री गद्गद् हा उठते हैं ।

त्रिभुवनपति त्रमण भगवान महावीर पा बार-बार नमस्वार हो कि जिन्हान एसा सबनयाश्रित प्रवचन प्रकाशित— अविप्यक्त कर जाय

मात्र पर असख्य उपकार किये है। वे सिद्धसेन दिवाकर, जिनभद्र गणि, मल्लवादी, हरिभद्रसूरिजी आदि महान् आचार्यप्रवरो को पुनः पुनः वन्दना हो कि जिन्होंने सर्वनयाश्रित धर्मशासन की सुन्दर प्रभावना की साथ ही अपने रोम-रोम में उसे परिणत कर अद्भुत दृष्टि प्राप्त की है।

‘भवभावना’ ग्रंथ में ऐसे महान् आचार्यों का इसी दृष्टि से गुणानुवाद किया गया है

भद्रं बहुसुयाणं बहुजणसदेहपुच्छणिज्जाण ।

उज्जोइअ भुवणाणं झिणंमि वि केवलमयंके ॥

“केवलज्ञान रूपी चन्द्र के अस्त होते ही जिन्होंने समस्त भूमडल को प्रकाशित किया है और बहुत लोगों के सदेह जिनको पूछे जा सके, ऐसे बहुश्रुतों का भद्र हो।”

इस प्रकार बहुश्रुत सर्वनयज महापुरुषों के प्रति भक्ति-बहुमान प्रदर्शित किया गया है..। उन्हें बार-बार वन्दन किया है। उनका सर्वोपरि महत्व बताया गया है।

निश्चये व्यवहारे च, त्यक्त्वा ज्ञाने च कर्मणि ।

एकपाक्षिक विश्लेषमारुढा शुद्धभूमिकाम् ॥७॥२५५॥

अमूढलक्ष्या सर्वत्र पक्षपातविवर्जिता ।

जयन्ति परमानन्दमया सर्वनयाश्रया ॥८॥२५६॥

अर्थ निश्चयनय में, व्यवहारनय में, ज्ञाननय में और क्रियानय में, एक पक्ष में रहे भ्रान्ति के स्थान को छोड़कर शुद्ध भूमिका पर आरुढ कभी लक्ष्य नहीं चूकते, ऐसी सभी पक्षपातरहित परमानन्द-स्वरूप सर्व नयों के आश्रयभूत (ज्ञानीजन) सदा जयवत हैं।

द्विवेचन उनका निश्चय नय के सबध में पक्षपात न हो और ना ही व्यवहार नय के सम्बन्ध में। वह ज्ञान नय का कभी मिथ्या आग्रह न करे और ना ही क्रियानय के विषय में।

निश्चयनय प्रायः तात्त्विक अर्थ का स्वीकार करता है, जबकि व्यवहारनय आम जनता में प्रचलित अर्थ का स्वीकार करता है। निश्चय नय हमेशा सर्वनयों को अभिमत अर्थ का अनुसरण करता है, जबकि व्यवहार नय किसी एक नय के अभिप्राय का अनुसरण करता है।

अतः सवनयो के आश्रित ज्ञानी पुरुष को इसमें मे किसी एक नय के पचडे मे नही पडना चाहिए, ना ही किसी भ्रम जाल मे फस जाए। वह भूलकर भी कभी निश्चय नय की मायता को अपनी गाठ मे बाध न रहे आर व्यवहार की मायता का हठाग्रही न बने। वह प्रत्येक नय के तक अवश्य श्रवण करे, लेकिन किसी एक नय के तक को आत्मसात् न करे।

मात्र ज्ञान को प्राधान्य देने वाले ज्ञाननय को भूलभुलैया मे वह अटक न पडे और ना ही क्रिया की महत्ता स्वीकार करने वाले क्रियानय का कट्टर समर्थक बन, ज्ञाननय का तिरस्कार करे। दोनो नयो की ओर देखने की उसकी दृष्टि मध्यस्थदृष्टि हो और हर नय की मायता का मूल्यांकन वह उनकी अपेक्षा से ही करे।

नया के एकांत आग्रह में परे रहे अलिप्त हुए महाज्ञानी, सर्वोच्च आत्मा की विशुद्ध भूमिका पर आरुढ़ हा, अपने अतिम लक्ष्य की आर निरंतर एकाग्र हा अग्रसर होते ह। उनके मन मे किसी के प्रति पक्षपात नही और ना ही कोई दुराग्रह।

माना साक्षात् परमानन्द की मूर्ति। उनके पावन दशन करते ही परम आनन्द की उत्कट अनुभूति होती है। सवनयो के आश्रित ऐसे सर्वोत्कृष्ट परमानन्दो आत्मा सदा जयवत हैं।

जिन सर्वोत्कृष्ट परमानन्दी आत्माओं की हम सात्साह जयजयकार करते हैं, उनके पदचिह्ना पर चलने के लिये कृतनिश्चयी बनना चाहिये। एकान्तवाद के लोह-बन्धनों को तोड़ कर अनेकान्तवाद के सावभौम स्वतंत्र प्रदेश मे विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए।

वास्तव मे पूर्णानन्दी ही परमानन्दी है। पूर्णानन्दी बनने के लिये जितने सोपान चढ़ने की आवश्यकता है, उतने ही सोपान चढ़ने पर परमानन्दी बन जाते ह। अतः जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूर्णानन्दी बनने का बना, दिशा-परिवर्तन कर अपने लक्ष्य की ओर गतिमान होना चाहिए। विचारो में सवनपददृष्टि या आविर्भाव हा जाए, वस! परमानन्द की शीतल धारा हमारे आत्म प्रदेश को प्लावित कर देगी और रोग शोक की वजर भूमि हरियाली से लद जाएगी।

'ज्ञानमार्ग' ग्रन्थ के ३२ अध्यायों में से प्रख्यात अन्तिम अध्यायों में
 एकान्तदृष्टि का परित्याग कर अनेकान्त दृष्टि अपनाये की सीमा ही
 गयी है। किसी प्रकार के बाद-विवाद और विनयावाद के प्रसङ्ग में
 फँसे बिना, संवादी भ्रमवाद का आश्रय ग्रहण करने का उपदेश दिया
 गया है। परमानन्द का नहीं परम पथ है। पूर्णानन्दी बनने का यही
 एकमेव अद्भुत उपाय है। आत्मा को परम ज्ञान प्रदान करने का
 यही एक राजमार्ग है।

परमानन्दी सदा-सर्वदा जयवन्त हो।

विषयक्रम-निर्देश

पूर्णो मग्नःस्थिरोऽमोहो ज्ञानी ज्ञान्तो जितेन्द्रियः ।
 त्यागी क्रियापरस्तृप्तो निर्लेपो निःस्पृहो मुनि ॥१॥
 विद्याविवेकसंपन्नो मध्यस्थो भयवर्जितः ।
 अनात्मशंसकस्तत्त्वदृष्टिः सर्वसमृद्धिमान् ॥२॥
 ध्याता कर्मविपाकानामुद्विग्नो भवचारिधेः ।
 लोकसंज्ञाविनिर्मुक्तः शास्त्रदृग् निष्प्ररिग्रह ॥३॥
 शुद्धानुभववान् योगी नियागप्रतिप्रत्तिमान् ।
 भावार्चाध्यानतपसां भूमिः सर्वनयाश्रितः ॥४॥

अर्थ : जानादि से परिपूर्ण, ज्ञान में निमग्न योगी की स्थिरता में युक्त, मोह-
 विरहित, तत्त्ववेत्ता, उपशमवत, जितेन्द्रिय, त्यागी, क्रिया-तत्पर, आत्म-
 सतुष्ट, निर्लेप और स्पृहारहित मुनि होता है ।

वह (मुनि) विद्यावान्, विवेकसंपन्न, पक्षपात से परे, निर्भय, स्वप्रदाता
 नहीं करनेवाला, परमार्थ की दृष्टिवाला और आत्म-सपत्तिवाला
 होता है ।

वह कर्मफल का विचार करनेवाला, गमार-सागर से भयभीत, लोक-
 संज्ञा से रहित, शास्त्रदृष्टिवाला और अपरिग्रही होता है ।

शुद्ध अनुभव वाला, योगी, मोक्ष को प्राप्त करनेवाला, भाव-पूजा का
 आश्रय, ध्यान का आश्रय, तप का आश्रय और सर्व नयों का आश्रय
 करनेवाला होता है ।

विवेचन : आठ-आठ श्लोकों का एक अष्टक ।

— कुल बत्तीस अष्टक और बत्तीस ही विषय !

— विषयों का क्रमशः संयोजन किया गया है । संयोजन में संकलन
 है । संयोजन में साधना का मार्गदर्शन है । इन चार श्लोकों में बत्तीस
 विषयों की नामावली दी गयी है । ग्रथकार ने गुर्जर-टीका [टिप्पणी] में
 सोद्देश्य क्रम समझाने का प्रयत्न किया है ।

ॐ पहला अष्टक है पूर्णता का ।

लक्ष्य विना की प्रवृत्ति की कोई कीमत नहीं होती । अतः पहले
 अष्टक में ही पूर्णता का लक्ष्य प्रदर्शित किया है । आत्म-गुणों की पूर्णता
 का लक्ष्य समझाया है । जो जीव इस लक्ष्य से 'मुझे आत्म-गुणों की

पूणना शामिल करनी ही है।' ऐसा दृढ मक्ल्प करे तो वह ज्ञान में निमग्न हो सकता है, अतः

* दूसरा अष्टक है मग्नता का।

ज्ञान में निमग्न ! परब्रह्म में लीन ! आत्मज्ञान में ही मग्नता ! ऐसी परिस्थिति पदा होने पर ही जीव की वचलता-अस्थिरता दूर होती है और वह स्थिर बनता है। अतः मग्नता के पश्चात्

७. तीसरा अष्टक है स्थिरता का।

मन वचन-काया की स्थिरता। सबसे पहले मानसिक स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है। तभी क्रिया आपधि का उपयोग है। स्थिरता का रत्न-दीया प्रज्वलित करते ही मोह वासनाएँ क्षीण हो सकती हैं। इसलिए

४. चौथा अष्टक है निर्माह का।

मोहराजा का एकमेव मन्त्र है 'अह' और 'मम'। मन्त्र-जाप से चढ मोह के विष को 'नाह' न 'मम' के प्रतिपक्षी मन्त्र जाप से उतारने का उपदेश दिया गया है। इस तरह मोह का जहर उतरने पर ही ज्ञानी बन सकते हैं, उसके लिए

५. पाचवा अष्टक है ज्ञान का।

ज्ञान की परिणति होना आवश्यक है। ज्ञान प्रकाश प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान का अमृत, ज्ञान का ही रसायन और ज्ञान ऐश्वर्य प्राप्त होना चाहिये। तभी जीव शांत होता है और कर्मायो का शमन होता है अतः

६. छठवाँ अष्टक है शम का।

किसी प्रकार का विकल्प नहीं और निरन्तर आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आलम्बन। ऐसी आत्मा इन्द्रियविजेता बन सकती है अतः

७. सातवा अष्टक है इन्द्रिय विजय का।

विषया के प्रधना से आत्मा को सदैव बँध रखती इन्द्रिया के उपर विजय प्राप्त करने वाले महामुनि ही सच्चे त्यागी बन सकते हैं, इसलिये

८. आठवाँ अष्टक है त्याग का।

जब स्वजन, धन और इन्द्रियो के विषयो मे मुक्त बना मुनि निर्भय और कलहरहित बनता है और अहंकार तथा ममत्व से नाता तोड देता है, तब उसमे शास्त्रवचन का अनुसरण करने की अदम्य शक्ति प्रस्फुटित होती है, अतः

ॐ नौवाँ अष्टक है क्रिया का ।

प्रीतिपूर्वक क्रिया, जिनाजानुसार एव नि सगता-पूर्वक क्रिया करने-वाला महात्मा परम तृप्ति का अनुभव करता है—इसलिए

ॐ दसवाँ अष्टक है तृप्ति का !

स्व-गुणो मे तृप्ति ! शान्तरस की तृप्ति ! ध्यानामृत की डकार ! 'भिक्षुरेकः सुखी लोके ज्ञानतृप्तो निरंजन.' भिक्षु...श्रमण..मुनि ही ज्ञानतृप्त बन, परम सुख का अनुभव करता है ! ऐसी ही आत्मा सदैव निर्लेप रह सकती है, अतः

ॐ ग्यारहवाँ अष्टक है निर्लेपता का ।

सारा ससार भले ही पाप-पक का शिकार बन जाए, उसमे लिप्त हो जाए, लेकिन ज्ञानसिद्ध महात्मा उस मे सदा अलिप्त- निर्लेप रहता है ! ऐसी ही आत्मा नि स्पृह बन सकती है, अतः

ॐ बारहवाँ अष्टक है नि स्पृहता का ।

नि-स्पृह महात्मा के लिए समस्त ससार तृणसमान होता है ! ना कोई भय, ना ही कोई इच्छा । फिर उसे क्या बोलने का होता है ? सकल्प-विकल्प भी कैसे हो सकता है ! ऐसी आत्मा ही मौन धारण कर सकती है, अतः

ॐ तेरहवाँ अष्टक है मौन का ।

नही बोलनेरूप मौन तो एकेन्द्रिय जीव भी पालता है ! लेकिन यह तो विचारो का मौन ! अशुभ-अपवित्र विचार सम्बन्धित मौन पालन करना है ! जो आत्मा ऐसा मौन धारण कर सकती है, वही विद्यासपन्न बन सकती है, इसलिए

ॐ चौदहवाँ अष्टक है विद्या का ।

अविद्या की त्यागी और विद्या की अर्थी आत्मा, आत्मा को ही सदैव अविनाशी रूप मे निहारती है ! ऐसी आत्मा विवेकसंपन्न बनती है, अतः

ॐ गद्रहवा अष्टक है विवेक का ।

दूध और पानी की तरह परस्पर ओत-प्रोत कम और जीव को मुनिरपी राजहस अलग करता है । ऐसी भेदजानी आत्मा ही मध्यस्थ बन सकती है । जत

ॐ बालहवा अष्टक है मध्यस्थता का ।

कुत्तर और राग-द्वेष का त्याग हुआ आर अतरात्म-भाव में रमणता शुरू हुई कि आत्मा मध्यस्थ और निभग होती है, अत

ॐ रानहवा अष्टक है निभयता का ।

भय की भ्रान्ति नहीं । जो आत्म स्वभाव के अद्वैत में लीन हो गया, वह निभयता के वास्तविक आनन्द का मजा लूटता है । उसे स्व प्रशंसा करना पसंद नहीं, तभी ता

ॐ अठारहवाँ अष्टक है अनात्मशंसा का ।

जो व्यक्ति स्व गुणों से परिपूर्ण है उसे स्व-प्रशंसा पसंद ही नहीं । अपना गुणानुवाद सुनने की इच्छा तक नहीं होती, अत ज्ञानानन्द की मस्ती में परपर्याय का उत्कण्ठ क्या साधना ? वह अलाकिक तत्त्वदृष्टि का स्वामी बनता है, अत

ॐ उन्नीसवा अष्टक है तत्त्वदृष्टि का ।

तत्त्वदृष्टि प्राय रूपी का नहीं, बल्कि अरूपी का परिलक्षित करती है । अरूपी को निहार, उस में ओत-प्रोत हो जाती है, समरस होती है । ऐसी आत्मा सवसमृद्धि का स्वयं में ही अहसास करती है, अत

ॐ बीसवा अष्टक है सव समृद्धि का ।

इन्द्र, चक्रवर्ती, वासुदेव, शेषनाग, महादेव, वृष्ण आदि सभी विभूतियाँ की समृद्धि वैभव ऐश्वर्य का प्रतिविम्ब वह स्वयं की आत्मा में ही निहारता है । ऐसा आत्मदर्शन निरंतर टिक सके, अत मुनि प्राय कम-विपाक का चिंतन करता है, इसलिए

ॐ इक्कीसवाँ अष्टक है कम-विपाक का ।

कर्मों के फल का विचार । शुभाशुभ कर्मों के उदय का विचार करनेवाली आत्मा अपनी ही आत्म-समृद्धि में सतुष्ट होती है ससार महोदधि में नित्य भयभीत हाती है अत

- वाईसवाँ अष्टक है भवोद्वेग का ।

ससार के वास्तविक स्वरूप में अनभिज्ञ आत्मा चारित्र-क्रिया में एकाग्रचित्त होती है । फलतः लोकसजा का उसे स्पर्श तक नहीं होता, अतः

- तेईसवाँ अष्टक है लोकसजा-परित्याग का ।

लोकसजा की महानदी में मुनि वह न जाए, बल्कि वह तो प्रवाह की विपरीत दिशा में भी गतिशील महापराक्रमी होता है ! लोकोत्तर मार्ग पर चलता हुआ मुनि शास्त्रदृष्टि में युक्त होता है, अतः

- चौबीसवाँ अष्टक है शास्त्र का ।

उसकी दृष्टि ही शास्त्र है । 'आगमचक्रु साहू' श्रमण के नेत्र ही शास्त्र है । ऐसा मुनि भी कही परिग्रही हो सकता है ? वह तो सदा-सर्वदा अपरिग्रही होता है, अतः

ॐ पच्चीसवाँ अष्टक है परिग्रहत्याग का ।

वाह्य अतरंग परिग्रह के त्यागी महात्मा के चरण में देवी-देवता तक नतमस्तक हो उठते हैं । ऐसे मुनिवर ही शुद्ध अनुभव कर सकते हैं, अतः

ॐ छव्वीसवाँ अष्टक है अनुभव का ।

अतीन्द्रिय परम ब्रह्म का अनुभव करनेवाला महात्मा न जाने कैसा महान् योगी बन जाता है ! अतः

ॐ सत्ताइसवाँ अष्टक है योग का ।

मोक्ष के साथ गठबंधन करानेवाले योगी का आराधक योगी, और स्थान-वर्णादि योग एव प्रीति-भक्ति आदि अनुष्ठानों में रत योगी, सदैव ज्ञानयज्ञ करने के लिए सुयोग्य होता है, अतः

ॐ अठ्ठाइसवाँ अष्टक है नियाग का ।

ज्ञानयज्ञ में आसक्ति । समस्त आधि-व्याधि और उपाधि-रहित शुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म-यज्ञ है । ब्रह्म में ही सर्वस्व समर्पण करनेवाला मुनि भाव-पूजा की सतह को स्पर्श कर सकता है, अतः

उन्तीसवाँ अष्टक है भावपूजा का ।

आत्मदेव के नौ अंगों को ब्रह्मचर्य की नौ बाड़ों द्वारा पूजन-अर्चन करनेवाला मुनि अभेद-उपासना रूप भावपूजा में लीन हो जाता है । ऐसी आत्मा ही ध्यानस्थ बनती है, अतः

८ तीसवा अष्टक है ध्यान का ।

ध्याता, ध्यान, और ध्येय की एकता प्रस्थापित करनेवाला मुनि-श्रेष्ठ कभी दुःखी नहीं होता । निमल अतरात्मा में परमात्मा का प्रति-बिंब पड़ता है । फलस्वरूप तीर्थंकर नामकम का उपाजन करता है और तपमाग का पथिक बनता है, अतः

७ इकतीसवा अष्टक है तप का ।

बाह्य और आभ्यन्तर तप की आराधना में वह सब-कमक्षय रूपी मोक्ष पद की प्राप्ति की दिशा में गतिमान होता है । उस की सभी दृष्टि से विशुद्धि हाती है । ऐसी आत्मा परम प्रशम-परम माध्यस्थ्य भाव का धारण करती है, अतः

६ बत्तीसवा अष्टक है सवनयाश्रय का ।

सब नयों का स्वीकार करता है । कोई पक्षपात नहीं, ना ही भ्रांति । परमानन्द से भरपूर ऐसी सर्वोष्ण आत्मभूमिका प्राप्त कर वह सदा के लिए कृतकृत्य बन जाता है ।

आत्मा की पूणता प्राप्त करने के लिए यह कैसा अपूर्व माग है ! अब तो लक्ष्य चाहिये ! हमारे दृढ सक्लप की आवश्यकता है ! आत्मा की ऐसी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का भगीरथ पुरुषार्थ चाहिये । ३० विषया को हृदयमय कर और उस पर सतत चिंतन-मनन कर, उस दिशा में प्रयाण का सक्लप करना है ।

५ आत्म-तत्त्व की श्रद्धा, आत्म-तत्त्व की प्रीति और आत्म-तत्त्व के उत्थान की उत्कट भावना क्या सिद्धि नहीं कर सकती ? कायरता अशक्ति और आलस्य का दूर कर अदम्य उमाहू के साथ अपूर्व स्फूर्ति से सिद्धि के माग पर प्रस्थान कर दो । इसके बिना दुःख, दद वनेश और मनाप का अन्त आनेवाला नहीं है । ध्यान रखा, जन्ममृत्यु का चक्र रूकनेवाला नहीं है, वह तो निरन्तर निर्बाध गति से चलनेवाला ही है और कर्मों की शृंखलाएँ या सहज में टूटने वाली नहीं हैं, अतः मानव-जीवन का आत्मतत्त्व के उत्थान के लिए ही उपयोग करें ।

५ समयक जातिष आत्मामया वाचा विमृषयामृतगदमनु ।

— मुण्डयापनिषद्

उपसंहार

स्पष्ट निष्टङ्कित तत्त्वमष्टक प्रतिपन्नवान् ।

मुनिमहोदय ज्ञानसार समधिगच्छति ॥१॥

अथ अष्टका से स्पष्ट और सुनिश्चित ऐसे तत्व को प्राप्त मुनि महान् अभ्युदय करनेवाला विशुद्ध चारित्र्य प्राप्त करता है ।

विवेचन इस ग्रन्थ में बताया गये ३२ तत्त्वों से युक्त मुनि, ऐसा विशुद्ध एवं पवित्र चारित्र्य प्राप्त करते हैं कि जिस से उनका महान् अभ्युदय होता है । क्योंकि ज्ञान का सार ही चारित्र्य है ।

‘ज्ञानस्य फल विरति’ भगवान् उमास्वातिजी का यह सारभूत वचन है । पूज्य उपाध्यायजी महाराज भी कुछ इसी तरह फरमाते हैं

‘ज्ञानस्य सार चारित्र्यम्’ ज्ञान का सार चारित्र्य है । आगे चलकर वह ज्ञान या सार मुक्ति बताते हैं । अर्थात् ज्ञान का सार चारित्र्य और चारित्र्य का सार मुक्ति है ।

सामाह्वयमाह्वय सुअनाण जाय विदुसाराओ ।

तस्स वि सारो चरण सारो चरणस्स निव्वाण ॥

‘सामयिक से लेकर चौदहवें पूण ‘विदुसारा तक श्रुतज्ञान है । और उसका सार चारित्र्य है । जब कि चारित्र्य का सार परिनिर्वाण है ।’

३२ अष्टका को प्राप्त करने का अर्थ केवल उन का सरसरी निगाह से पठन करना नहीं है, बल्कि इन अष्टका में वर्णित विषयों को आत्मसात करना है । मन वचन-काया को उन के रंग में रंग देना और ज्ञान के सार स्वरूप चारित्र्य को पाना यानी चारित्र्यमय बन जाना है ।

यदि निर्वाण के लक्ष्य को लेकर ३२ विषयों का चिन्तन मनन किया जाय तो आत्मा की अपूर्व उन्नति हो सकती है । कम-बधन में आत्मा मुक्ति पा सकती है । आत्म-सुख का अनुभव करने लगता है । और इसी लक्ष्य को निश्चित कर यशोविजयजी महाराज ने उपयुक्त ३२ विषयों या अनूठा संकलन कर, तत्त्वनिर्णय किया है ।

निर्विकार निरावाध ज्ञानसारमुपेयुषाम् ।

विनिवृत्तपराशानां मोक्षोऽग्रय महात्मनाम् ॥२॥

अथ विकाररहित और पीडारहित ज्ञानसार का प्राप्त करनेवाला और परायण आत्मा से निवृत्त हुए आत्माओं की मुक्ति इसी भव में है ।

विवेचन : ज्ञानसार ।

किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, ना हां पीडा है..। ऐसे अद्भुत ज्ञानसार की जिसे प्राप्ति हो गयी है, उसे भला, पर-पदार्थ की आगा-अपेक्षा क्या सभव है ? विकारी और क्लेशयुक्त पर-पदार्थों की इच्छा होना क्या सभव है ?

ज्ञान के सारभूत चारित्र्य में निर्विकार अवस्था है, साथ ही निरावाध भी । फलतः ऐसे महात्मा कर्म-बंधनों में परे होते हैं । क्योंकि कर्म-बंधन का मूल है विकार । पर-पदार्थों की चाह में विकारों का जन्म होता है ।

चारित्र्यव्रत आत्मा को कर्म-बंधन नहीं होता है, और इसी का नाम मोक्ष है । पूर्वकर्म का उदय भले ही हो, लेकिन नये कर्म-बंधन नहीं होते । कर्मोदय के समय ज्ञानसार के कारण नये कर्म-बंधन की सभावना नहीं होती ! नये कर्म-बंधन न हो, यही मोक्ष है ।

पर-पदार्थों की स्पृहा के कारण उत्पन्न विकार और विकारों से पैदा होती पीडा, जिस महात्मा को स्पर्श तक न करे, उन्हें इसी भव में मोक्षसुख का अनुभव होता है, अर्थात् पराशाओ में निवृत्त यह मोक्ष-प्राप्ति के लिए महत्त्वपूर्ण बर्तन बन जाती है । और शिवाय आत्मा, सभी पर है !

“अन्योऽहं स्वजनात् परिजनाद् विभवात् शरीरकाच्चेति !
यस्य नियता मतिरिय न बाधते तस्य शोककलि ॥”

इस अन्यत्व भावना को दृढ करनेवाला महात्मा सदैव निर्विकार, निरावाध चारित्र्य का पालन करता हुआ मोक्ष-गति पाता है ।

चित्तमाद्रीकृत ज्ञानसारसारस्वतोमिभिः !

नाप्नोति तीव्रमोहाग्निप्लोषशोषकदर्थनाम् ॥३॥

अर्थ • ज्ञानमारूप सरस्वती की तरगावलि से कोमल बना मन, प्रखर मोह-रूपी अग्नि के दाह से, शोष की पीडा में पीडित नहीं होता ।

विवेचन : ज्ञानसार की पवित्र-पावन सरयु सरस्वती !

सरस्वती को पवित्र धारा में निष्प्राण हड्डियाँ और राख विसर्जन करने से सद्गति नहीं मिलती है, स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती है ! उस के

निमल पवित्र प्रवाह में हमारे मन को विसर्जित करना होगा । अतः 'ज्ञानसार' की पतीत पावनी सरस्वती में बार-बार अपने मन को डूबो कर उसे कोमल और कमनीय होने दो । सरस्वती के पावन स्पर्श से उसे आद्र और स्निग्ध होन दो ।

फिर भले ही मोह-दावानल संपूर्ण शक्ति से प्रज्वलित हो और उसकी लपटे मन को स्पर्श करें, उस को कोई पीडा नहीं, ना ही किसी प्रकार की वेदना । अरे, पानी में भीगे कपड़ों को कभी आग जला सकी है ? तब फिर सरस्वती की तरंगों से प्लावित मन को मोह-दावानल भला कैसे दग्ध कर सकता है ?

तभी ता कहा है 'ज्ञानसार' ग्रंथ पवित्र सरस्वती है । 'ज्ञानसार' की वाणी-तरंगा से मन को सदैव तर-वतर होने दो । मोह-वासनाओं का ज्वालामुखी उस को जला नहीं सकेगा ।

मोह-दावानल से बचन के लिए पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने निरंतर 'ज्ञानसार' के रसामृत का आस्वाद लेने का उपदेश दिया है । क्या कि समस्त दुःख, दद वेदना, और व्याधियों का मूल मोह है । मोह के प्रभाव से मन मुक्त होते ही किसी प्रकार की अशांति, वेदना और यातनाएँ नहीं रहगी ।

अचित्त्या काऽपि साधूना ज्ञानसारगरिष्ठता ।

गतिपयोध्वमेव स्याद अध पात कदाऽपि न ॥४॥

अर्थ 'ज्ञानसार' का भार मुनिराज के लिए कुछ समझ में नहीं आया वसा है । उस से उसकी उध्वगति ही सम्भव है, अधोगति नहीं ।

विशेषतः 'ज्ञानसार' अवश्य भार है । जो समझ में न आ सके ऐसा कल्पनातीत भार है । इसे वहन करनेवाला भारी बनता है । साथ ही 'ज्ञानसार' के बोझ से बामिल बना महामुनि जब अधोगति के बजाय उध्वगति करता है तब हर किसी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता ।

'भारी मनुष्य उध्वगामी बन सकता है ॥' 'ज्ञानसार' का भार इस तरह अचित्त्य है, समझ में न आए ऐसा है । उपाध्यायजी महाराज 'ज्ञानसार' के प्रभाव की व्याख्या इस तरह सरल भाषा में कभी सुगमता से करते हैं ।

‘ज्ञानसार से भारी बनो । ज्ञानसार का वजन बढ़ाते रहो । फलतः तुम्हारी उर्ध्वगति ही होगी । अधःपतन कभी नहीं होगा ।’ ग्रन्थकार ने बड़ी ही लाक्षणिक शैली में यह उपदेश दिया है । वे दृढता के साथ आश्वस्त करते हैं कि ज्ञानसारप्राप्त श्रमणश्रेष्ठ की उन्नति ही होती है । अधःपतन कभी संभव नहीं । अतः ज्ञानसार प्राप्त कर तुम निर्भय बन जाओ, दुर्गति का भय छोड़ दो, पतन का डर हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो । ज्ञानसार के अचिन्त्य प्रभाव से तुम प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते ही चले जाओगे ।

हालांकि यह सृष्टि का शाश्वत नियम है कि भारी वस्तु सदैव नीचे ही जाती है, ऊँची कभी नहीं जाती । लेकिन यहाँ उस का अद्भुत विरोधाभास प्रदर्शित किया गया है ‘भारी होने के उपरांत भी आत्मा ऊपर उठती है, ऊँची जाती है !’ अतः यह विधान करना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ज्ञानसार की गरिष्ठता से भारी बना मुनि सद्गति-मोक्षपद का अधिकारी बनता है ।

क्लेशक्षयो हि मण्डूकचूर्णतुल्यः क्रियाकृतः ।

दग्धतच्चूर्णसदृशो ज्ञानसारकृत पुन ॥५॥

अर्थ क्रिया द्वारा किया गया क्लेश का नाश मेढक के शरीर के चूर्ण की तरह है । लेकिन ‘ज्ञानसार’ द्वारा किया गया क्लेश-नाश मेढक के जले हुए चूर्ण की तरह है ।

विवेचन जिस तरह मेढक के शरीर का चूर्ण हो जाने के उपरांत भी वृष्टि होते ही उस में से नये मेढको का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक उसी तरह धार्मिक-क्रियाओं की वजह से जिस क्लेश का-अशुभ कर्मों का क्षय होता है, वे कर्म पुनः निमित्त मिलते ही पैदा हो जाते हैं ।

यदि मेढक के शरीर के चूर्ण को जला दिया जाए तो फिर कितनी ही घनघोर वारिण उस पर क्यों न पड़े, दुबारा मेढक पैदा होने का कभी सवाल ही नहीं उठता ! ठीक उसी तरह ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत हुए कर्म कभी पैदा नहीं होते ।

तात्पर्य यही है कि ज्ञान के माध्यम से सदा कर्म-क्षय करते रहो । शुद्ध क्षयोपशम-भाव से कर्म-क्षय करो । दुबारा कर्मबंधन का भय नहीं

रहेगा । ज्ञानसार की यही तो महत्ता है ! ज्ञानसार द्वारा किया गया कर्म-क्षय ही वास्तव में साधक है ।

हा, सिर्फ क्रिया काड के माध्यम से कम क्षय करने में श्रद्धा रखने-वालों के लिए यह तथ्य अत्यन्त विचारणीय है । भले ही वे अशुभ कर्मों का क्षय करते हों, लेकिन आश्रयों की वृष्टि होते ही पुनः अशुभ कर्म पनप उठेंगे । अतः ज्ञान के माध्यम से कमक्षय करना सीखो ।

अरे भई, तुम अपने ज्ञानानन्द में सदा-सबदा मग्न रहो ! ज्ञान की मौज-मस्ती में खोये रहो ! इधर कम क्षय निरन्तर होता ही रहेगा । तुम नाहक चिन्ता न करो कि 'मेरा कर्म-क्षय हो रहा है अथवा नहीं ?' इस के बजाय निरन्तर निभय होकर ज्ञानानन्द के अथाह जलाशय में सदा गाते लगाते रहो ।

ज्ञानपूता परेऽप्याहुः क्रिया हेमघटोपमाम् ।
युक्त तदपि तद्भाष न यद भग्नाऽपि सोऽज्जति ॥६॥

अथ दूसरे दार्शनिक भी ज्ञान से पवित्र क्रिया को सुवर्ण घट कहते हैं, वह भी याग्य है । क्योंकि खडित क्रिया भी क्रिया भाव का त्याग नहीं करती । (सुवर्ण घट के खडित हा ज्ञान के भी सुवर्ण ता उस में रहता ही है ।)

विवेचन एक सुवर्ण घट है,

मानो कि वह खडित हो गया, ता भी उस में साना तो रहता ही है । सोना कहीं नहीं जाता । इस तरह सुवर्ण-घट की उपमा से विद्वान् ग्रन्थकार हमें ज्ञानयुक्त क्रिया का महत्त्व समझाते हैं ।

ज्ञानयुक्त क्रिया सुवर्ण-घट के समान है । समझ लो कि क्रिया खडित हो गयी, उस में किसी प्रकार का विक्षेप आ गया, फिर भी सुवर्ण-समान ज्ञान तो शेष रहेगा ही । क्रिया का भाव तो बना रहेगा ही, ज्ञानयुक्त क्रिया के माध्यम से जिन कर्मों का क्षय किया, दुबारा उनके उदय होने का प्रश्न ही नहीं उठता । मतलब, कर्म-वधन होना असंभव है । अतः बोझाबोझी सागरापम में अधिप स्थितिवाले कर्मों का वधन नहीं होगा ।

सुवर्ण-घट समान ज्ञानयुक्त क्रिया का महत्त्व वाददशन आदि भी स्वीकार करते हैं । ज्ञानहीन क्रिया का विधान-समयत विद्वान् का

कोई दर्शन नहीं करता। अरे भई, ज्ञानविहीन यानी भावशून्य क्रिया से क्या मतलब ?

जो क्रिया की जाए उस के अनुरूप भाव होना नितान्त आवश्यक है। भाव से क्रिया सजीव और प्राणवान बनती है, अमूल्य बनती है। जबकि ज्ञानशून्य क्रिया मिट्टी के घड़े जैसी है। एक बार घड़ा फूट जाए, फिर उसका कोई उपयोग नहीं, और ना ही उस की कोई कीमत होती है। अतः हे महानुभाव, तुम अपनी धर्म-क्रियाओं को ज्ञानयुक्त बनाओ, भावयुक्त बनाओ। कर्मक्षय का लक्ष्य रख कर प्रत्येक धर्म-क्रिया करते रहो।

क्रियाशून्यं च यज्ज्ञानं ज्ञानशून्या च या क्रिया ।
अनयोरन्तरं ज्ञेयं भानुखद्योतयोरिव ॥७॥

अर्थ . जो ज्ञान क्रियारहित है, और जो क्रिया ज्ञानरहित है, इन दोनों में अन्तर सूर्य और खद्योत (जूगनु) की तरह है।

विवेचन . क्रियाशून्य ज्ञान सूर्य की तरह है !

ज्ञानविहीन क्रिया जूगनु की तरह है।

कहाँ तो सूर्य का प्रकाश और कहाँ जूगनु का प्रकाश ? असंख्य जूगनुओं का समूह भी सूर्य-प्रकाश की तुलना में नहिं वत ही है। इस तरह ज्ञानशून्य क्रियाएँ कितनी भी की जाएँ तो भी सूर्यसदृश तेजस्वी ज्ञान की तुलना में कौई महत्व नहीं रखती।

जब कि, भले ही क्रियाशून्य ज्ञान हो, [ज्ञानयुक्त क्रिया उसके जीवन में नहीं है।] फिर भी ज्ञान का जो अनोखा प्रकाश है, वह तो सदैव बरकरार ही रहेगा। अरे, सूर्य भले ही बादलों से घिरा हो, लेकिन ससार की क्रियाएँ उस के प्रकाश में चलती ही रहती हैं। जब कि जूगनु के प्रकाश में तुम कौई भी कार्य नहीं कर सकते।

साथ ही क्रियारहित ज्ञान का अर्थ क्रिया-निरपेक्ष ज्ञान न लगाना। अर्थात् क्रिया के प्रति अरुचि अथवा उस की अवहेलना नहीं, परंतु क्रियाओं की उपायदेयता का स्वीकार करनेवाला ज्ञान ! ज्ञानयुक्त क्रिया करते हुए क्रिया छूट जाए, लेकिन उस का भाव अत तक बरकरार रहे - ऐसा ज्ञान !

ज्ञानविहीन क्रिया के खद्योत बनकर ही सतुष्ट रहनेवाले और आजीवन ज्ञान की उपेक्षा करनेवालों को ग्रन्थकार के इन वचनों पर अवश्य गहरायी से चिंतन-मनन करना चाहिए और ज्ञानोपासक बन कर ज्ञान सूय बनने का प्रयत्न करना चाहिये ।

चारित्र्य विरति पूर्णा ज्ञानस्योत्कृष्ट एव हि ।

ज्ञानाद्भवतनये दृष्टिर्देया तद्योगसिद्धये ॥८॥

अथ संपूर्ण विरतिरूप चारित्र्य वास्तव में ज्ञान का अतिशय ही है । अतः योग सिद्धि के लिए केवल ज्ञान-नय में दृष्टिपात करना जसा है ।

विवेचन ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था यानी चारित्र्य ।

ज्ञान-निमग्नता यानी चारित्र्य ।

पूण विरतिरूप चारित्र्य क्या है ? वह ज्ञान का ही एक विशिष्ट अतिशय है । ज्ञानाद्भवत मे दृष्टि प्रस्थापित करनी चाहिए । अर्थात् ज्ञानाद्भवत मे ही लीन हो जाना चाहिए । यदि तुम्हें योग-सिद्धि करना है, आत्मा का परम विशुद्ध स्वरूप प्राप्त करना है ता ।

ज्ञान और क्रिया के द्वैत का त्याग करो । क्याकि द्वैत मे अशान्ति है । जब कि अद्वैत मे परम आनन्द है आर है असीम शान्ति । ज्ञानाद्भवत का मतलब ही आत्माद्भवत । अतः आत्मा के अद्वैत मे अपनी दृष्टि केन्द्रित करो । सजग रहो कि दृष्टि कही अयत्र भटक न जाए ।

ज्ञानसार का उपसंहार करते हुए उपाध्याय श्री यशाविजयजी ज्ञानाद्भवत का शिखर बताते हैं । ज्ञान-क्रिया के द्वैत में से बाहर निकलने का, मुक्त होने का भारपूर्वक विधान करते हैं । ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट परिणति यही पूण चारित्र्य है । उक्त चारित्र्य के सुहाने सपनों का चाहक जीव ज्ञानाद्भवत में तल्लीन हो जाए, तभी पूणता प्राप्त कर सकता है ।

निष्चयनय के दिव्य-प्रकाश को चारों दिशाओं में प्रसारित करने-वाले उपाध्यायजी महाराज ने ज्ञान में ही साध्य, साधन और सिद्धि निर्दिशित कर ज्ञानमय बन जाने का आदेश दिया है । साथ ही क्रिया माग की जड़ता को झटकर ज्ञानमाग या अनुसरण करने की प्रेरणा दी है ।

‘ज्ञानाद्भवत मे लीनता हो ।’

सिद्धिं सिद्धपुरे पुरन्दरपुरस्पर्धाविहे लब्धवां—
 शिचद्दीपोऽयमुदारसारमहसा दीपोत्सवे पर्वणि !
 एतद् भावनभावपावनमनश्चञ्चच्चमत्कारिणां,
 तैस्तैर्दीपशतैः सुनिश्चयमतैर्नित्योऽस्तु दीपोत्सव. !

अर्थ : श्रेष्ठ एव सारभूत परम ज्योतिर्मय प्रस्तुत ज्ञान-दीप, इन्द्र की राजधानी की स्पर्धा करनेवाले सिद्धपुर नगर में दीपावली पर्व के मुअवसर पर समाप्त हुआ ! यह ग्रंथ भावनाओं के रहस्य से परिपूर्ण एव पवित्र हुए मन में उत्पन्न विविध चमत्कारयुक्त जीवों को, वह वह उत्तम निश्चयमतरूपी गत-गत दीपको से निरतर उनके लिए दीपावली का महोत्सव हो !

विवेचन . यह 'ज्ञानसार' का दीपक दीपावली के पुनित पर्व में पूर्णरूपेण प्राप्त हुआ । गुर्जर धरा पर स्थित प्राचीन संस्कृति के अनन्य घाम 'सिद्धपुर' नगर में चातुर्मासार्थ रहे ग्रन्थकार के शुभ हाथों इसकी पूर्णता हुई ।

वास्तव में ज्ञानदीप का प्रकाश श्रेष्ठ है । सर्व प्रकाशों में प्रस्तुत प्रकाश सारभूत है । जो कोई सज्जन इस ग्रंथ का अध्ययन, मनन एव परिशीलन करेगा उसे निःसदेह रहस्यभूत ज्ञान की प्राप्ति होगी । रहस्य से मन पवित्र होता है और आश्चर्य से चमत्कृत ! ऐसे जीवों के लिए ग्रन्थकार कहते हैं

“हे मानव ! तुम नित्य प्रति निश्चयनय के असख्य दीपक प्रज्वलित करो और सदैव दीपावली-महोत्सव मनाओ ।”

ग्रन्थकार महोदय की यही मनीषा है कि, इस के पठन-पाठन एव चितन से सांसारिक जीव हमेशा आत्मज्ञान के दीप प्रज्वलित कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करे । साथ साथ इस के अध्ययन-परिशीलन से मन पवित्र बनेगा और अनुपम प्रसन्नता का अनुभव होगा, इस का विश्वास दिलाते हैं ।

निश्चयनय के माध्यम से आत्मज्ञान पाने के लिए प्रयत्नशील बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है ।

केषांचिद्विषयज्वरानुरमहो चित्तं परेषां विषा-
 वेगोदकतर्कमूर्च्छितमथान्येषां कुवैराग्यतः ।

लग्नालकमबोधकुपपतित चास्ते परेषामपि,
स्तोकाना तु विकारभाररहित तज्ज्ञानसाराश्रितम् ॥

अथ उप । कइया का मन विषयज्वर से पीडित है, ता कइया का मन विषय वग जिसका परिणाम है वस कुतक से मूच्छित हो गया है अथ का मन मिथ्या बराग्य से हडकाया जसा है जब कि कुछ लोमा का मन अज्ञान के अघेरे कुए म गिरे जसा है । फिर कुछ याद लागा का मन विकार के भार से रहित है, वह ज्ञानसार से आश्रित है ।

विवेचन ससार मे विभिन्न वृत्ति के जीव बसते ह । उनका मन भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाया से लिप्त ह । यहा ऐसे जीवो का स्वरूप दर्शन कराने का ग्रन्थकार ने प्रयास किया है, साथ ही व यह भी बताते ह कि इनम से कितना का मन ज्ञानसार के रग से तर-बतर है

- कइया का मन शब्दादि विषया की स्पृहा एव भागापभाग मे पीडित है ।
- कई जीव कुतक आर कुमति के सर्पा मे डसे हुए ह । कुतक सर्पा के तीव्र-विष के कारण मूच्छित हा गये ह ।
- कई लोग अपने आप को वैरागी के रूप मे बताते ह । नेकिन यह एक प्रकार का हडक्वा ही है । वास्तव मे एकाध पागल कुत्ते जैसी उन की अवस्था है ।
- जब कि कित्येक मोह-अज्ञान के अघेरे रूप मे गिरे हुए ह । उन की दृष्टि कुए के बाहर भला, कहाँ से जा सकती है ?
- हाँ, कुछ लोग, जा सत्या म अल्प हैं, ऐसे अवश्य हैं, जिन के मन पर विकार का बोध नहीं है । ऐसी सर्वोत्तम आत्मा ही ज्ञानसार का आश्रय ग्रहण करती है ।

जातोद्रेकविवेकतोरणतती यावत्यमातयति,
हृद्गृहे समयोचित प्रसरति स्फीतश्च गीतष्यति ।

पूर्णानन्दघनस्य कि सहजया तद्भाग्यमग्याऽभय-
नतद् प्रथमिपात करग्रहमहश्चिद्र हरिप्रथिय ॥

अर्थ : जहाँ अधिकाधिक प्रमाण में विवेकपूर्ण तोरणमाला गाधी गई है और जहाँ उज्वलता को निवृत्त करने हृदयगुपी भवन में ममयानुपूल मधुर गीत की उच्च ध्वनि प्रगर्भित है ! यहाँ पूर्णानन्द ने आंतप्रोत आत्मा का, उनके न्याभाविक सौभाग्य की रचना में प्रस्तुत ग्रथ की रचना के वहाने क्या चारित्र्य लक्ष्मी के आश्चर्यकारक पाणिग्रहण-महोत्सव का गुमारभ नहीं हुआ ?

विवेचन . क्या तुमने पूर्णानन्दी आत्मा का चारित्र्य-लक्ष्मी के साथ लग्नोत्सव कभी देखा है ? यहाँ ग्रन्थकार हमें वह लग्नोत्सव घनाते हैं ! ध्यान से उसका निरीक्षण करो, देखो :

हर जगह, हर गली और हाट-हवेली में सर्वत्र लगाये तोरणों को देखा । ये सब विवेक से तोरण हैं, और यह रहा लग्न-मंडप ! यह हृदय का विशाल मंडप है ! यह प्रकाश-पूज सा देदीप्यमान हों जगमगा रहा है ! यहाँ मधुर कठ और राग-रागिणी से युक्त लग्न-गीतों की चित्ताकर्षक लहरियाँ वातावरण में व्याप्त हैं ! उसमें ३२ मंगल गीत हैं, और आतमराम कैसा आनन्दातिरेक से डोल रहा है !

'ज्ञानसार' ग्रन्थ-रचना का तो एक वहाना है । इस के माध्यम से पूर्णानन्दी आत्मा ने चारित्र्यरूपी लक्ष्मी के साथ लग्न....महोत्सव का सुंदर, सुखद आयोजन किया है । देवी-देवता तक इर्ष्या करे ऐसा उसका अद्भुत सौभाग्य है !

इस प्रसंग पर ग्रन्थकार पूज्य उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं कि इस ग्रन्थ-रचना के महोत्सव में मैंने चारित्र्य स्वरूप साक्षात् लक्ष्मी के साथ पाणिग्रहण किया है !'

सचमुच यह महोत्सव, हर किसी को जस्मित और आश्चर्य चकित कर दें, ऐसा अद्भुत है !

भावस्तोमपवित्रगोमयरसैः लिप्तैव भू. सर्वतः,
संसिक्ता समतोदकैरथ पथि न्यस्ता विवेकस्रजः ।

अध्यात्मानुत्पूर्णाकामकलशश्चक्रोऽत्र शास्त्रे पुर.
पूर्णानन्दधने पुरे प्रविशति स्वीयं कृतं मंगलम् ॥

अर्थ . प्रस्तुत शास्त्र में भाव के समूहस्वरूप गोवर से भूमि पोती हुई ही है और समभारूपी गीतल जल के छिडकाव से युक्त है । अत्र-तत्र (मार्ग

म) विवेकरूपी पुष्पमालाय सुगाभित है । अग्रभाग म अध्यात्मरूप अमृत से छलवाता काम कुभ रखा हुआ ह । और इस तरह पूर्णानंद स भरपूर जात्मा नगर प्रवेश करता है तत्र अपना स्वयं का महा मंगल किया है ।

विवेचन इस 'ज्ञानसार नगर' में जिस पूर्णानंदी आत्मा ने प्रवेश किया, उसका कल्याण हो गया ।

इस नगर की भूमि पवित्र भागा के गाधर में पाती हुई है । सवन समभाव के शीतल जल का छिड़काव किया गया है । नगर के विशाल राजमार्ग विवेकरूपी पुष्पमालाएँ, तोरणों से सुशोभित हैं । आर महत्वपूर्ण स्थानों पर अध्यात्मामृत से छलकते काम-कुभ रखे गए हैं ।

कैसा भव्य और रमणीय नगर है ! आख थकती नहीं उसका मनोहर और मागलिक स्वरूप देख-देख कर । ऐसे विलक्षण नगर में हर कोई (जीव) प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि बहुत थोड़े कुछ लोग ही प्रवेश कर सकते हैं । यदि इन थोड़े लोगों में हमें प्रवेश मिल गया, तो समझ लीजिए कि हमारा तो 'सब मंगल मागत्यम्' हो गया ।

पूर्णानंदी आत्मा ही 'ज्ञानसार' नगर में प्रवेश पा सकता है । पूणता के आनंद-हेतु छटपटाता उद्विग्न जीव ही हमेशा ऐसे नगर की खोज में रहता है । इस तरह ग्रंथकार महर्षि हमें 'ज्ञानसार' नगर का अनूठा दर्शन कराते हैं इस में प्रवेश कर हम भी कृतकृत्य बनें ।

गच्छे श्रीविजयाविवेकसुगुरो स्वच्छे गुणाना गण
प्रौढि प्रौढिमघाम्नि जीतविजयप्राज्ञा परामयर ।
तत्सातीथ्यभता नयादिविजयप्राज्ञोत्तमाना शिशो
श्रीमयायविशारदस्य कृतिनामेया कति प्रीतये ॥

श्रथ सद्गुरु श्री विजयदेवसूरि के गुणममूह से पवित्र एक महान गच्छ में जितविजय नामके अत्यंत विद्वान् और महिमागाली पुरुष हुए । उन के गुरुभाई नयविजय पंडित व सुगिष्य श्रीमद् 'यायविशारद' [यशोविजयजी उपाध्याय] द्वारा रचित यह वृत्ति महाभाग्यगामी पुरुषों की प्रीति के लिए लिखी है ।

विवेचन ग्रंथकार अपनी गुरु परंपरा का वर्णन करते हैं ।

श्री विजयदेवसूरि के गुण-समूह से अलंकृत विशाल पवित्र गच्छ में प्रकाड पंडित जीतविजयजी नामक अत्यंत प्रतिभा के धनी महात्मा पुरुष हुए । उन के गुरु भाई श्री नयविजयजी नामक मुनिश्रेष्ठ थे ।

उन्ही श्री नयविजयजी गुरुदेव के, ग्रन्थकार उपाध्याय श्री यज्ञो-विजयजी शिष्य थे ।

ग्रन्थकार ने अपनी कृति में स्वयं का नाम-निर्देश न करते हुए काशी में प्राप्त 'न्यायविशारद' उपाधि का उल्लेख किया है । अपनी इस कृति के लिए उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है :

'प्रस्तुत कृति महाभाग्यशाली और पुण्यशाली पुरुषों के लिए प्रीति कारक सिद्ध हो ।' 'ज्ञानसार' के अध्ययन, मनन और चिंतन से असीम प्रीति और आनन्द प्राप्त करने वाली महा भाग्यवत आत्माएँ हैं ।

'ज्ञानसार' में से ज्ञानानन्द और पूर्णानन्द प्राप्त करने का सौभाग्य समस्त जीवों को प्राप्त हो ।

—संपूर्ण

A decorative rectangular border made of a repeating floral or leaf-like pattern, framing the central text.

ज्ञानसार-परिशिष्ट

ज्ञानसार - परिशिष्ट

- १ कृष्णपक्ष-शुक्लपक्ष
- २ ग्रविभेद
- ३ अध्यात्मादि योग
- ४ चार प्रकार के मदनुष्ठान
- ५ ध्यान
- ६ धमसंयाम-योगमन्याम
- ७ समाधि
- ८ पचाचार
- ९ जायोजिका वरण, समुद्रघात, योगनिराध
- १० चौदह गुणस्थानक
- ११ सात नय
- १२ नपरिज्ञा-प्रत्याग्व्यानपरिना
- १३ पचास्तिवाय
- १४ कमस्वरूप
- १५ जिनकल्प-स्त्रप्रिण वल्प
- १६ उपसग-परिमह
- १७ पाच शरीर
- १८ त्रीस स्थानक तप
- १९ उपशम श्रणि
- २० चौदह पूत्र
- २१ पुदगत्र परावतकाल
- २२ कारणवाद
- २३ चादह राजलोक
- २४ यतिधम
- २५ समाचारी
- २६ गोचरी ४० दोष
- २७ चार निक्षेप
- २८ चार अनुयोग
- २९ ब्रह्म अध्ययन
- ३० ४५ आगम
- ३१ तेजो त्रेण्या

१. कृष्ण पक्ष-शुक्ल पक्ष

अनन्तकाल से अनन्त जीव चतुर्गतिमय ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं। वे जीव दो प्रकार के हैं, भव्य तथा अभव्य। जिस जीव में मोक्षावस्था प्राप्त करने की योग्यता होती है उसे 'भव्य' कहा जाता है तथा जिस जीव में वह योग्यता नहीं होती उसे 'अभव्य' कहते हैं।

भव्य-जीव का ससारपरिभ्रमणकाल जब एक 'पुद्गल परावर्त' बाकी रहता है, अर्थात् मोक्षदशा प्राप्त करने के लिए एक पुद्गल-परावर्त काल बाकी रहता है तब वह जीव 'चरमावर्त' में आया हुआ कहा जाता है।

एक पुद्गल-परावर्त का आधे से अधिक काल व्यतीत होने पर, वह जीव 'शुक्लपाक्षिक' कहलाता है। किन्तु जो जीव कालमर्यादा में नहीं आया होता है वह 'कृष्णपाक्षिक' कहलाता है, अर्थात् वह जीव कृष्णपक्ष में अर्थात् मोह...अज्ञानता के प्रगाढ़ अन्धकार में रहा हुआ होता है।

श्री जीवाभिगम सूत्र के टीकाकार महर्षि ने भी उपरोक्त बात का समर्थन किया है :

‘इह द्वये जीवाः तद्यथा—कृष्णपाक्षिका शुक्लपाक्षिकाश्च ।

तत्र येषां किञ्चिद्नाद्धं पुद्गल परावर्तः

संसारस्ते शुक्लपाक्षिकाः इतरे दीर्घसंसारभाजिनः कृष्णपाक्षिकाः ।

इसी बात को पूज्य उपाध्यायजी ने 'ज्ञानसार' के 'टिप्पे' में अन्य शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा पुष्ट किया है।

जेसि अवद्धपुग्गलपरियट्ठो सेसओ य संसारो ।

ते सुक्कपक्खिया खलु अवरे पुण कण्हपक्खिया ॥

उपरोक्त शास्त्रकारों की मान्यताओं की अपेक्षा श्री "दशाश्रुत-स्कंध-सूत्र" के चूर्णीकार की मान्यता भिन्न है। उन्होंने इस प्रकार प्रतिपादन किया है

‘जो अकिरियावादी सो भवितो अभविउ व नियमा किण्हपक्खिओ, किरियावादी नियमा भव्वओ नियमा सुक्कपक्खिओ । अंतोपुग्गल-परियट्ठस्स नियमा सिज्जिहिति । सम्महिट्ठी वा मिच्छादिट्ठी वा होज्ज ।’

‘जो जीव अक्रियावादी है, भले ही वह भव्य अथवा अभव्य हो, वह अवश्य कृष्णपाक्षिक है। जबकि क्रियावादी भव्य आत्मा निश्चय ही

शुक्लपाक्षिक है और यह एक पुद्गल परावतकाल में अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है । वतमान में वह जीव भले ही सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि हो ।

चूर्णीकार की मायतानुसार चरमावत काल शुक्लपक्ष है, यह मायता तक सम्मत भी लगती है । शुक्लपक्ष के प्रारम्भ में जिस प्रकार अल्पकालीन चन्द्रोदय होता है, उसी तरह चरमावतकाल में आने पर जीव के आत्म आकाश में कतिपय गुणों का चन्द्रोदय होता है । पूजनीय आचायदेव श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी महाराज ने 'योगदृष्टिसमुच्चय' नामक ग्रंथ में चरमावतकालीन जीव को भद्रमूर्ति महात्मा कहा है । उन्होंने इस भद्रमूर्ति महात्मा के तीन विशेष गुण बताए हैं ।

बु खितेषु दयात्यन्त-मद्वेषो गुणवत्सु च ।

औचित्यासेवन घ्न सर्वत्रवाविशेषत ॥ ३२ ॥

दु सौ जीवा के प्रति अत्यन्त करुणा, गुणीजीवा के प्रति राग, और मन्त्र अविशेषरूप में औचित्य का पालन, इन तीन गुणों से मुशोभित भद्रमूर्ति महात्मा को 'शुक्लपाक्षिक' कहने में श्री दशाश्रुतस्वयं ने चूर्णीकार महापुरुष की मायता योग्य लगती प्रतीत होती है । 'तत्त्व तु केवलिनो विदन्ति ।' तत्त्व तो केवली भगवान् जानें ।

'नी पचाणा' ग्रंथ में याज्ञिकीमहत्तरासूनु हरिभद्राचाय ने शुक्लपाक्षिक श्रावक का उरण किया है

परलोपहिय सम्म जो जिणवयण सुणेइ उधउत्तो ।

इइतिव्वकम्मविगमा सुवको सो सावणो एत्थ ॥ २ ॥

— प्रथमपचाण

'भम्बक' प्रकार से उपयागपूजक जा श्रावक परलोक हितकारी जिन-यत्न का श्रवण करता है और अति तीव्र पाप कम जिससे क्षीण हो गये हैं, वह शुक्लपाक्षिक श्रावक कहलाता है ।

२. ग्रन्थि भेद

जिस किमी भी प्रकार में 'तथा न्यत्व' के परिपाक में जीवात्मा 'यथाप्रवृत्तिकरण' द्वारा आमुष्य कम के अनिरिक्त मानावर्णोपाधि

१ गुरुतरगिरिमन्ति-प्रयात्वात्पमा रोपत्पात्नात्कामन धरणावमावविशेषरूपण

भनाभोगनिवन्तिना यथाप्रवृत्तिकरणा ।

— प्रवचानामाकार

सातों कर्मों की 'पृथक् पत्न्योपम' के मरव्याना भाग न्यून एक क्रांदाश्रोत सागरोपम प्रमाण स्थिति नग देता है ।

जब कर्मों की इस प्रकार से मर्यादित कालान्यति ही जाती है तब जीव के समक्ष एक अभिन्न ग्रंथि आती है । तीव्र राग-द्वेष के परिणामस्वरूप यह ग्रंथि होती है । उस ग्रंथि का मर्जन अनादि कर्म-परिणाम द्वारा हुआ होता है ।

अभव्यजीव यथाप्रवृत्तिकरण में ज्ञानावर्णनीयादि मान कर्मों की दीर्घस्थिति का क्षय करके अनन्त वार इस 'ग्रंथि' के द्वार पर आते हैं, परन्तु ग्रंथि की भयकरता देवकण ग्रंथि को भेदने की कल्पना भी नहीं कर सकते 'उसे भेदने का पुरुषार्थ करना तो दूर रहा ! वही से वापस लौटता है—पुनः वह सकलेश में फंस जाता है ! मक्लेज द्वारा पुनः कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बाधता है । भवभ्रमण में चला जाता है ।

भव्य जीव भी अनन्तवार इस प्रकार से ग्रंथि प्रदेश के द्वार पर आकर ही घबडाते हुए वापिस लौट जाते हैं । परन्तु जब इस 'भव्य' महात्मा को 'अपूर्वकरण' की परमसिद्धि प्राप्त हो जाती है, कि जिस अपूर्वकरण की परमविशुद्धि को श्री 'प्रवचनसारोद्धार ग्रंथ के टीकाकार ने 'निसिताकुण्ठकुठारधारा' की उपमा दी है । वह तीक्ष्ण कुल्हाड़ी की धारा के समान परम विशुद्धि द्वारा समुल्लसित दुर्निवार वीर्यवाला महात्मा ग्रंथि को भेद कर परमनिवृत्ति के सुख का रसास्वाद कर लेता है ।

अब यह महात्मा किस प्रकार से राग-द्वेष की निविड ग्रंथि को भेद डालता है, उसे एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं ।

कुछ पथिक यात्रा के हेतु निकले । एक गहन वन मेंसे गुजरते हुए उन्होंने दूर से डाकुओं को देखा । डाकुओं के रौद्र स्वरूप को देख कर कुछ पथिक तो वही से पीछे भाग गये । कुछ पथिकों को डाकुओं ने पकड़ लिया । जब कि शेष शूरवीर पथिकों ने डाकुओं को भूशरण कर आगे प्रयाण किया । वन को पार कर तीर्थस्थान पर जा पहुँचे ।

२ आयुर्वर्जानि ज्ञानावरणादिकर्माणि सर्वाण्यपि पृथक्पत्न्योपममह्येयभागन्यूनकसागरो-
पमकोटीकोटीस्थितिकानि करोति ।
— प्रवचनमारोद्धार

३ 'सम्यक्त्वस्तव' प्रकरणे

१ माहनीय कम की उत्कृष्टस्थिति बाधने वाले वे भागने वाले पथिको जमे हैं । जो डाकुआ द्वारा पकटे गये थे वे ग्रथि देश मे रहे हुए जीव ह । जा डाकुआ को परास्त कर तीथस्थान पर पहुँचे व ग्रथि को भेद कर ममवित्त का प्राप्त करन वाले ह ।

'सम्यक्त्वस्तव' प्रकरणकार इस प्रकार से ग्रथिभेद की प्रक्रिया बताते ह । अधपुदगलपरावत काल जीव का ससारकाल बाकी है, जो जीव भव्य हैं, पर्याप्त मज्ञी पचेन्द्रिय है, वे जीव अपूर्वकरणरूपी मुद्गर के प्रहार से ग्रथिभेद करके, अतमुहूर्त मे ही 'अनिवृत्तिकरण' करते है और वहा सम्यक्त्व प्राप्त करते है ।

३ अध्यात्मादि योग

जनदशन का योगमाग कितना स्पष्ट, सचोट, तक्सगत तथा काय-माघक है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि से तथा गभीर हृदय से शोध करने की आवश्यकता ह । यहा क्रम से अध्यात्मयोग, भावनायोग, ध्यानयोग, समतायोग आर वत्तिसक्षययोग का विवेचन किया जाता है ।

१ अध्यात्मयोग

याग' शब्द की परिभाषा 'मोक्षेण योजनाद् योग ।' इस प्रकार से करने मे आई है । अर्थात् जिसके द्वारा जीवात्मा मोक्षदशा प्राप्त करे, वह योग है । इस योग की, साधना की दृष्टि से उत्तरोत्तर विकास की पाच भूमिकाए अनतज्ञानी परमपुरुषो ने देखी हैं । उनमे से प्रथम भूमिका अध्यात्मयोग की है ।

उपाध्यायजी ने 'अध्यात्मसार ग्रन्थरत्न म 'अध्यात्म' की व्याख्या इस प्रकार की है

१'गतमोहाधिकाराणामात्मानमधिकृत्य या ।

प्रवतते क्रिया शब्दा तदध्यात्म जगुज्जिता ॥

जिन आत्माआ के ऊपर से मोह का अधिकार बचस्व उठ गया है, व आत्माए स्व-पर की आत्मा को अनुलक्षित करके जो विशुद्ध क्रिया

१ माहनीय कम की उत्कृष्ट स्थिति ७० हाडाब्राडी सागरापम है ।

१ अध्यात्मसार—अध्यात्मस्वरूपाधिवात् ।

करती है (मन, वचन, काया से) उसे श्री जिनेश्वरदेव ने 'अध्यात्म' कहा है ।

जीवात्मा पर से मोह का वर्चस्व टूट जाने पर जीवात्मा का आतरिक एवं बाह्य स्वरूप कैसा बन जाता है, उसका विशद वर्णन, भगवत हरिभद्राचार्य ने 'योगविन्दु' ग्रन्थ में किया है ।

²उस जीव का आचरण सर्वत्र औचित्य से उज्ज्वल होता है । स्व-पर के उचित कर्तव्यों को समझकर तदनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाला वह होता है । उसका एक-एक शब्द औचित्य की सुवास से मधमधायमान होता है ।

उसके जीवन में पाच अणुव्रत या पाच महाव्रत रम गये हुए होते हैं । व्रतों का प्रतिजावद्ध पालन करता हुआ, यह महामना योगी लोक प्रिय बनता है ।

श्री वीतराग सर्वज्ञ भगवती के द्वारा निर्देशित नवतत्त्वों की निरन्तर पर्यालोचना मैत्री-प्रमोद-कारुणा-माध्यस्थ्यमूलक होती है, अर्थात् इसके चित्त में जीवों के प्रति मैत्री की, प्रमोद की, कारुण्य की और माध्यस्थ्य की प्रधानता होती है । इस प्रकार औचित्य, व्रतपालन, और मैत्र्यादि-प्रधान नवतत्त्वों का चित्तन यह वास्तविक 'अध्यात्म' है ।

³इस अध्यात्म से ज्ञानावरणीयादि क्लिष्ट पापों का नाश होता है । साधना में आतरवीर्य उल्लसित होता है । चित्त की निर्मल समाधि प्राप्त होती है, सम्यग्ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, जो कि जात्यरत्न के प्रकाश जैसा अप्रतिहत होता है । अध्यात्म का यह दिव्य अमृत अतिदारुण मोह रूपी त्रिप के विकारों का उन्मूलन कर डालता है । इस आध्यात्मिक पुरुष का मोह पर वर्चस्व जम जाता है ।

२ भावनायोग

⁴उपर्युक्त औचित्यपालन, व्रतपालन और मैत्र्यादिप्रधान नव तत्त्वों

२ औचित्याद् वृत्तयुक्तस्य वचनात्तत्त्वचित्तनम् ।

मैत्र्यादिसारमत्यन्तमध्यात्म तद्विदो विदुः ॥ ३५८ ॥ योगविन्दुः ।

३ अतः पापक्षयः सत्त्वशीलज्ञानञ्च शाश्वतम् ।

तथानुभवसंसिद्धममृतहृद एव तु ॥ ३५९ ॥ योगविन्दुः ।

४ अभ्यासोऽस्यैव विज्ञेयः प्रत्यहं वृद्धिसंगतः ।

मनःसमाधिसयुक्तं पीनपुन्येन भावना ॥ ३६० ॥ योगविन्दुः ।

का प्रतिदिन अनुपतन-अभ्यास करना, उसका नाम भावनायोग है। जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उनमें समुत्कप होता जाता है और मन की समाधि बढ़ती जाती है।

यह भावनायोग सिद्ध होने पर अशुभ अव्यवसाया (विचारों) से जो ब निवृत्त होता है। ज्ञान, दशन, चारित्र्य, तप वगैरह शुभ भावों के अभ्यास के लिये अनुकूल भावना की प्राप्ति होती है और चित्त का सम्यक् समुत्पन्न होता है।

भावनायोगी के आंतरिक क्रोधादिकपाय मद पड़ जाते हैं। इन्द्रिया का उमाद शान्त हो जाता है। मन-वचन काया के योग को वह समर्पित रखता है। माक्षदशा प्राप्त करने की अभिलाषावाला बनता है और विश्व के जीवों के प्रति वात्सल्य धारण करता है। ऐसी आत्मा निदम हृदय से जो क्रिया करती है, उससे उसके अध्यात्म-गुणा की वृद्धि होती है।

३ ध्यानयोग

प्रशस्त किसी एक अथ पर चित्त की स्थिरता होना, उसका नाम 'ध्यान' है। वह ध्यान घमन या शुक्लध्यान हो तो वह ध्यानयोग बनता है। भूमिगृह कि जहा वायु का प्रवेश नहीं हो सकता, वहा जलते हुए दीपक की ज्योति के समान ध्यान स्थिर हो अर्थात् स्थिर दीपक के जसा हो। चित्त का उपयोग उत्पाद्, व्यय, आव्य वगैरह सूक्ष्म पदार्थों में होना चाहिए। इस प्रकार 'श्री योगविदु' ग्रंथ में प्रतिपादन किया हुआ है।

इस ध्यानयोग से प्रत्येक वाय म भावस्तमित्य आत्मस्वाधीन बनता है। पूव वर्मा के यद्य की परम्परा का विच्छेद हो जाता है।

५ निवृत्तिरशुभाभ्यासाच्छुभाभ्यासानुसूलता ।

तथा मुचित्तवृद्धिश्च भावनाया फल मतम् ॥ ६१ ॥ यागविदु ।

६ शांता दान्त मन् गुह्यता मोक्षार्था विश्ववत्सल ।

निष्कामा या प्रिया कुयात् साध्यात्मगुणवृद्धय ॥ २२५ ॥ अध्यात्मसार ।

७ वशिता चय सवय भावस्तमित्यमव च ।

अनुबन्धव्यच्छेद उदयोऽग्याति तद्विद ॥ ३६० ॥ यागविदु ।

४. समतायोग

अनादिकालीन तथ्यहीन वासनाओं के द्वारा होने वाले मकल्पों में जगत् के जड-चेतन पदार्थों में जीव इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करता है। इष्ट में सुख मानता है, अनिष्ट में दुःख मानता है।

समतायोगी महात्मा जगत् के जड-चेतन पदार्थों पर एक दिव्य दृष्टि डालता है ! न तो उसको कोई इष्ट लगता है और न अनिष्ट ! वह परामर्श करता है

‘तानेवार्थान् द्विषत तानेवार्थान् प्रलीयमानस्य
निश्चयतोऽस्यानिष्ट न विद्यते किञ्चिदिष्टं वा ॥

— प्रशमरति

“जिन पदार्थों के प्रति जीव एक बार द्वेष करता है, उन्हीं पदार्थों के प्रति वह राग करता है। ‘निश्चयनय’ में पदार्थ में कोई इष्टता नहीं है, कोई अनिष्टता नहीं है। वह तो वासनावसित जीव की भ्रमित कल्पना मात्र है।

‘प्रियाप्रियत्वयोर्यार्थं व्यवहारस्य कल्पना ।’

—अध्यात्मसारे

प्रियाप्रियत्व की कल्पना ‘व्यवहार नय’ की है। निश्चय से न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय !

‘विकल्पकल्पित तस्माद् द्वयमेतन्न तात्त्विकम् ।’

—अध्यात्मसारे

विकल्पशिल्पी द्वारा बनाये गये इष्ट-अनिष्टों के महल तात्त्विक नहीं, सत्य नहीं, हकीकत नहीं।

इस विवेकज्ञान वाला समतायोगी जगत् के सर्व पदार्थों में से इष्ट-अनिष्ट की कल्पना को दूर कर समतारस में निमग्न बन जाता है।

समता-शक्ति का स्वामीनाथ योगीन्द्र...समता-शक्ति के उत्सव में रसलीन बनकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है। न ही वह अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करता है और न वह इस कारण से समता-रानी के साथ को छोड़ता है। इस परिस्थिति में उसका एक महान् कार्य सिद्ध होता है। केवलज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यात चारित्र्य... आदि को घेर

कर रहे हुए कुकर्मों का क्षय हो जाता है। अपक्षातन्तुविच्छेद। अपेक्षा तो कमबध का मूल है, वह मूल उखड़ जाता है।

इस समतायोगी क गले में कोई भक्त आकर पुष्पमाला या चदन का लेप कर जाय कोई शत्रु आकर कुल्हाड़े का घाव कर जाय न तो उस भक्त पर राग और न उस शत्रु पर द्वेष। दोनों पर समान दृष्टि। दोनों के शुद्ध आत्मद्रव्य पर ही दृष्टि।

श्री उपाध्यायजी ने इस 'समता' के मुक्तकठ में गीत गाये ह।

५ वृत्तिसक्षय योग

निस्तरंग महोदधि समान आत्मा की वृत्तियाँ दो प्रकार से दृष्टि-गात्र होती हैं, (१) विकल्परूप (२) परिस्पदरूप। ये दोनों प्रकार की वृत्तियाँ आत्मा की स्वाभाविक नहीं ह परतु अय सयोगजय है। तथा विध मनाद्रव्य के सयोग से विकल्परूप वृत्तिया जाग्रत हाती हैं। शरीर से परिस्पदरूप वृत्तिया होती हैं।

जब केवलज्ञान की प्राप्ति हाती है तब विकल्परूप वृत्ति का सक्षय हा जाता है। ऐसा क्षय हो जाता है कि पुन अनतकाल क लिए आत्मा के साथ उसका सबध ही न हो। 'अयोगी केवली' अवस्था में परिस्पदरूप वृत्तियों का भी विनाश हा जाता है।

इसका नाम ह वृत्तिमक्षययोग।

इस योग का फल है—केवलज्ञान आर मोक्षप्राप्ति।

अतोऽपि केवलज्ञान श्लेशीसम्परिग्रह।

मोक्षप्राप्तिरनाबाधा सदानदधिधायिनी ॥ ६६७ ॥

—योगविन्दु

४ चतुर्विध सदनुष्ठान

सम्यग्ज्ञान दशन और चारित्र के गुणों की वृद्धि जिस त्रिया द्वारा हाती है उसे सदनुष्ठान कहा जाता है। मत्त्रिया वहे अथवा सदनुष्ठान कह, दाना समान हैं।

८ दसो अध्यात्मसार—गमनाधिकार।

■ मानसिक विचार

× पारारिक त्रिया

इस सद्गुरुपुठान के चार प्रकार 'श्री षोडशक' ग्रन्थ में श्रीमद् हरि-भद्रमुरीश्वरजी ने बताया है। उसी प्रकार 'योगविशिका' ग्रन्थ की टीका में पूज्य उपाध्यायजी ने भी चार अनुष्ठानों का विशद वर्णन किया है।

१. प्रीति अनुष्ठान

० आत्महितकर अनुष्ठान के प्रति, अनुष्ठान बनानेवाले सद्गुरु के प्रति और सर्वजन्तुवत्सल तारक जिनेश्वरभगवंत के प्रति परम प्रीति उत्पन्न होनी चाहिये। अनुष्ठान विशिष्ट प्रयत्नपूर्वक करने में आवे, अर्थात् जिस समय करना हो उसी समय किया जाय। भले ही दूसरे सैकड़ों काम विगडते हों।

एक वस्तु के प्रति दृढ़ प्रीति जगने के बाद, फिर उसके लिए जीव क्या नहीं करता? किसका त्याग नहीं करता? उपर्युक्त हकीकत 'श्री योगविशिका' में दर्शायी गई है। 'यत्रानुष्ठाने १ प्रयत्नातिशयोऽस्ति, २. परमा च प्रीतिरुत्पद्यते, ३ ज्ञेयत्यागेन च यत्क्रियते तत्प्रीत्यनुष्ठानम्।'

२. भक्ति अनुष्ठान :

भक्ति-अनुष्ठान में भी ऊपर की ही तीन वस्तुएँ होती हैं किन्तु अन्तर आलम्बनीय को लेकर पड़ता है। भक्ति-अनुष्ठान में आलम्बनीय में विशिष्ट पूज्यभाव की वृद्धि जाग्रत होती है, उससे प्रवृत्ति विशुद्धतर बनती है।

१ पूज्य उपाध्यायजी ने प्रीति और भक्ति के भेद को बताते हुए पत्नी और माता का दृष्टान्त दिया है। मनुष्य में पत्नी के प्रति प्रीति होती है और माता के प्रति भक्ति होती है। दोनों के प्रति कर्तव्य समान होते हुए भी माता के प्रति पूज्यभाव की वृद्धि होने से उसके प्रति का कर्तव्य उच्च माना जाता है।

अर्थात्^२ अनुष्ठान के प्रति विशेष गौरव जाग्रत हो, उसके प्रति

० यत्रादरोऽस्ति परम प्रीतिश्च हितोदया भवति कर्तुं ।

ज्ञेयत्यागेन करोति यच्च तत् प्रीत्यनुष्ठानम् ॥

—दशम-षोडशके

१ अत्यन्तवल्लभा खलु पत्नी तद्वद्विता च जननीति ।

तुल्यमपि कृत्यमनयोजति स्यात् प्रीतिभक्तिगतम् ॥

—योगविशिका

२ गौरवविशेषयोगाद् बुद्धिमतो यद् विशुद्धतरयोगम् ।

क्रियेतरतुल्यमपि ज्ञेय तद्भक्त्यनुष्ठानम् ॥

—दशम-षोडशके

महान सद्भाव उल्लसित हो तब वह अनुष्ठान भक्तिअनुष्ठान कहा जाता है । महायोगी श्री आनन्दघनजी ने प्रथम जिनेश्वर की स्तवना—

‘ऋषम जिनेश्वर प्रीतम माहरो
आर न चाहूँ कत

इस प्रकार की ह । उसे हम प्रीति अनुष्ठान मे गिन सकते ह । कारण कि उसमे योगीराज न अपनी चेतना मे पत्नीपन का आरोप किया है और परमात्मा मे स्वामीपन की कल्पना की है । स्तवना मे प्रीतिरस की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है ।

३ वचनानुष्ठान

शास्त्राथप्रतिसंधानपूर्वा साधो सवत्रोचितप्रवृत्ति ।

— योगविशिका

पच महाव्रतधारी साधु इस अनुष्ठान की उपासना कर सकता ह । प्रत्येक काल मे आर प्रत्येक क्षेत्र मे साधु मुनि श्रमण दास्त्र की आज्ञाआ के मम को ममझकर जो उचित प्रवृत्ति करे वह ‘वचनानुष्ठान’ कहलाता है । श्री ‘षोडशक’ मे भी इसी प्रकार वचनानुष्ठान बतलाया है ।

‘वचनात्मिका प्रवृत्ति सवत्रोचित्ययोगतो या तु ।

वचनानुष्ठानमिद चारिव्रवतो नियोगेन ॥

४ असगानुष्ठान

दीर्घकालपयन्त जिनवचन के लक्ष से अनुष्ठान करने वाले महात्मा के जीवन मे ज्ञान दशन-चारित्र की आराधना ऐसी आत्मसात् हो जाती है, कि पीछे से उस महात्मा को यह विचारना नही पडता कि ‘यह क्रिया जिनवचनानुसार है या नही?’ जिस प्रकार चदन मे सुवास एकी भूत होती है उसी प्रकार ज्ञानादि की उपासना उस महात्मा मे एकरस बन जाती है, तब वह ‘असगानुष्ठान’ कहलाता है । यह अनुष्ठान ‘जिनवल्पी’ आदि विशिष्ट महापुरुषों के जीवन मे हा सकता है ।

१ यत्त्वम्यामातिशयात् सार्वभूतमिव चष्टयते मद्भि ।

तदमङ्गानुष्ठान भवति त्वत्तदावधात् ॥

५. ध्यान

‘ध्यान’ के विषय मे प्रथम सर्वसाधारण व्याख्या का निरूपण कर के उसके भेद-प्रभेद पर परामर्श करेंगे ।

‘ध्यानविचार’ ग्रन्थ मे ^१चिन्ता-भावनापूर्वक स्थिर अध्यवसाय को ‘ध्यान’ कहा है ।

श्री आवश्यकसूत्र-प्रतिक्रमण अध्ययन मे ‘ध्यातिर्ध्यानम् कालत अन्तर्मुहुर्तमात्रम्’ । इस प्रकार ध्यान का सातत्य अन्तर्मुहुर्त बताया है ।

श्री आवश्यक सूत्र-प्रति अ० मे ध्यान के चार भेद बताये गये हैं ।
(१) आर्त (२) रौद्र (३) धर्म (४) शुक्ल

‘श्री ध्यानविचार’ मे इन चारो प्रकारो मे से तीन प्रकारो को दो भागो मे विभाजित किया है, और शुक्लध्यान को ‘परमध्यान’ कहा है ।

‘द्रव्यतः आर्तरौद्रे, भावतस्तु आज्ञा-अपाय-विपाक-संस्थानविचयभिर्दं धर्मध्यानम्’ ।

१. आर्तध्यान

^२शोक, आक्रन्द, विलापादि जिसमे हो वह आर्तध्यान कहलाता है ।

^३श्री औपपातिक (उपाग) सूत्र मे आर्तध्यान के चार लक्षण बताए हैं

- (१) कदणया जोरो की आवाज करके रोना ।
- (२) सोअणया दीनता करनी ।
- (३) तिप्पणया. आख मे से अश्रु निकालना ।
- (४) विलवणया बार-बार कठोर शब्द बोलना ।

२. रौद्र ध्यान :

श्री ‘औपपातिक सूत्र’ मे रौद्र ध्यान के चार लक्षण बताये गये हैं

१ चिन्ता-भावनापूर्वक स्थिरोऽध्यवसायो ध्यानम् ।

—ध्यानविचारे

२ शोकाक्रन्दनविलपनादिलक्षणमातंम् ।

आवश्यकसूत्र प्रतिक्रमणाध्ययने

३ अट्टस्त ज्ञाणस्म चत्तारि लक्षणाना-कदणया-सोअणया-तिप्पणया विलवणया ।

—औपपातिकोपागे ।

- (१) ऊसण्णदोसे निरतर हिंसा, असत्य, चोरी आदि करना ।
 (२) बहुदासे हिंसादि सब पापों में प्रवृत्ति करनी ।
 (३) अण्णाणदोसे अनान से कुशास्त्रों के संस्कार से हिंसादि पापों में धमबुद्धि से प्रवृत्त करनी ।
 (४) आमरणत्तदोसे आमरणात् थोड़ा सा भी पश्चात्ताप किए बिना ५कालसोकरादि की तरह हिंसादि में प्रवृत्ति करनी ।

इस आत-रौद्र ध्यान के फल का विचार 'श्री आवश्यक सूत्र' के प्रतिक्रमण-अध्ययन में किया गया है । आतध्यान का फल परलोक में तिर्यङ्गति और राद्रध्यान का फल नरकगति होता है ।

३ धमध्यान

श्री 'हरिभद्री अष्टक' ग्रन्थ में धमध्यान की यथाय एव सुन्दर स्तुति की गई है ।

६ सकडा भयो मे उपाजित किये हुए अनत कर्मों के गहन वन के लिये अग्नि समान है ।

११ सवतप के भेदों में श्रेष्ठ है ।

१२ आतर तप क्रियारूप है ।

३ धमध्यान के चार लक्षण हैं (१) आज्ञारुचि (२) निमगरुचि (३) उपदेशरुचि (४) सूत्ररुचि ।

(१) आज्ञारुचि श्री जिनेश्वरदेव के वचन की अनुपमता, कल्याण-कारिता, सब मत्तत्त्वों की प्रतिपादकता वगैरह को देखकर उस पर श्रद्धा करना ।

(२) निमगरुचि ज्ञान दशन चारित्र्यमय आत्मपरिणाम ।

(३) उपदेशरुचि जिनवचन के उपदेश को श्रवण की भावना ।

६ काल्मीकिक नाम का कर्माट राज ५०० पात्रा का वध करता था ।

१ भवगतसमुपचितकमवनगहनज्वरनवपम् ।

जिवित्तप प्रकारप्रवरम् । आतरतप क्रियारूपम् ।

२ धम्मस्स ण पाणस्स चत्तारी लवणणा आणारुई-निमगरुई उदासर्ई सुत्तरई ।

—था औपपातिक सूत्र ।

(४) सूत्ररुचि द्वादशांगी का अध्ययन एवं अध्यापन की भावना ।
 १ धर्मध्यान के चार आलवन हैं ।

(१) वाचना (२) पृच्छना (३) परावर्तना (४) धर्मकथा

अर्थात् सद्गुरु के पास विनयपूर्वक सूत्र का अध्ययन करना । उसमें अगर शका हो तो विधिपूर्वक गुरुमहाराज के पास जाकर पृच्छा करना । निःशक बने हुए सूत्रार्थ भूल न जाय इसलिए बार बार उसका परावर्तन करना और इस प्रकार आत्मसात् हुए सूत्रार्थ का मुपात्र के सामने उपदेश देना । ऐसा करने से धर्मध्यान में स्थिरता प्राप्त होती है ।

२ धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षा है .

(१) अनित्य भावना (२) अशरण भावना (३) एकत्व भावना और (४) ससार भावना ।

इन चार भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करने से धर्मध्यान उज्ज्वल बनता है और आत्मसात् हो जाता है ।

श्री उमास्वामी भगवत ने 'प्रणमरति' प्रकरण में धर्मध्यान की क्रमशः चार चिन्तन धाराएँ बताई हैं

आज्ञाविचयनपायविचय च सद्ब्रह्मचानयोगमुपसृत्य ।

तस्माद्विपाकविचयमुपयाति संस्थानविचय च ॥ २४७ ॥

१ आज्ञाविचय

१ 'आप्तपुरुष' का वचन ही प्रवचन है । यह है आज्ञा । उस आज्ञा के अर्थ का निर्णय करना विचय है ।

२ अपायविचय

२ मिथ्यात्वादि आश्रवो मे, स्त्रीकथादि विकथाओ मे, रस-ऋद्धि-गाता गारवो मे, क्रोधादि कषायो मे, परीपहादि नही सहने मे आत्मा की

१ धम्मस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि आलवणा-दायणा, पुच्छणा, परियट्टणा धम्मकहा ।

२ धम्मस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ-अनित्यत्वाशरणन्वैकत्वससारानुप्रेक्षा ।

—श्री औपपातिक सूत्रे ।

१ आप्तवचन प्रवचन आज्ञा, विचयस्तदर्थनिर्णयनम् ।

२ आश्रवविकथागौरवपरीपहाद्येवपायस्तु ।

दुःख है, नुकसान है । उसका चिंतन करके वैसा ही दृढ़ निणय हृदय में स्थापित करना ।

३ विपाकविचय

अशुभ और शुभ कर्मों के विपाक (परिणाम) का चिंतन करके 'पापकर्म से दुःख तथा पुण्यकर्म से सुख' ऐसा निणय हृदयस्थ करना ।

४ सस्थानविचय

पृथ्वी, ऊर्ध्व अधो-मध्यत्रोक के क्षेत्र, चौदह राजलोक की आकृति प्रगैरह का चिंतन करके, विश्व की व्यवस्था का निणय करना, उसे सस्थानविचय कहते हैं ।

धमध्यानी

श्री आवश्यक सूत्र में धमध्यान करने की इच्छुक आत्मा की योग्यता का प्रतिपादन इस प्रकार किया है

'जिणसाहगुणफित्तणपससणाविणयदाणसपण्णो ।

सुअसीलसजमरओ धम्मज्जाणी मुणेयट्ठो' ॥

(१) श्री जिनेश्वरदेव के गुणा का कीर्तन और प्रशंसा करने वाला ।

(२) श्री निग्रन्थ मुनिजनों के गुणों का कीर्तन-प्रशंसा करने वाला । उनका विनय करने वाला । उनको वस्त्र-आहारादि का दान देने वाला ।

(३) श्रुतज्ञान की प्राप्ति करने में निरत । प्राप्त श्रुतज्ञान से आत्मा को भावित करने के लक्षवाला ।

(४) शील-सदाचार के पालन में तत्पर ।

(५) इन्द्रियसंयम, मन मयम करने में लीन ।

ऐसी आत्मा धमध्यानी बन सकती है ॥ श्री प्रशमरति ग्रन्थ में बताया गया है कि वास्तविक धमध्यान प्राप्त हुए बाद ही आत्मा वैरागी बनती है अर्थात् उस आत्मा में वैराग्य की ज्योत प्रज्वलित होती है । 'धमध्यानमुपगतो वैराग्यमाप्नुयाद् योग्यम्' ।

३ अशुभशुभकर्मविपाकानचिंतनार्थो विपाकविचय स्यात् ।

४ द्रव्यक्षेत्रादृत्त्यनुगमन सस्थानविचयस्तु । २४८-२४९ प्रशमरति प्रकरणे ।

वाचिक ध्यान

सामान्यतः आम विचार ऐसा है कि 'ध्यान' मानसिक ही होता है । परन्तु श्री आवश्यक सूत्र में 'वाचिक ध्यान' भी बताया गया है ।

एवविहा गिरा मे वत्तव्वा एरिसी न वत्तव्वा ।

इय वेयालियवक्कस्स भासओ वाइग ज्ञाणं ॥

'मुझे इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिये, ऐसी नहीं बोलनी चाहिये ।' इस प्रकार विचारपूर्वक बोलनेवाला वक्ता 'वाचिक-ध्यानी' है ।

ध्यान-काल

ध्यान के लिए उचित काल भी वह है कि जिस समय मन-वचन-काया के योग स्वस्थ हो । ध्यान के लिए दिवस-रात के समय का नियमन नहीं है ।

'कालोऽपि स एव ध्यानोचित. यत्र काले मनोयोगादिस्वास्थ्य प्रधान प्राप्नोति, नैव च दिवसनिशावेलादिनियमन ध्यायिनो भणितम् ।'

— श्री हरिभद्रसूरि । आवश्यक सूत्रे ।

४. शुक्लध्यान

शुक्लध्यान के चार प्रकार हैं । वे 'शुक्लध्यान के चार पाया' के रूप में प्रसिद्ध हैं ।

१. पृथक्त्व-वितर्क-सविचार

✽पृथक्त्वसहित, वितर्कसहित और विचारसहित प्रथम सुनिर्मल शुक्लध्यान है । यह ध्यान मन-वचन-काया के योग वाले साधु को हो सकता है ।

+ पृथक्त्व = अनेकत्वम् । ध्यान को फिरने की विविधता ।

वितर्क = श्रुतचिन्ता । चौदपूर्वगत श्रुतज्ञान का चिन्तन ।

✽मवितर्क सविचार सपृथक्त्वमुदाहृत ।

त्रियोगयोगिन साधोराद्य शुक्ल मुनिर्गलम् ॥ ६० ॥

+ श्रुतचिन्ता वितर्क म्यान् विचार मरूपो मत ।

पृथक्त्व म्यादनेकत्व भवत्येतत्त्रयात्मकम् ॥ ६१ ॥

विचार = सक्रम । ^१परमाणु, आत्मा आदि पदार्थ, इनके ^२वाचक शब्द और ^३कायिकादियोग, इन तीन में विचरण, सचरण, सक्रमण ।

२ एकत्व-वितर्क-अविचार

शुक्ल ध्यान के दूसरे प्रकार में

१ एकत्व

२ अविचारता

३ सवितकता होती है ।

अर्थात् यहाँ स्वयं के एक आत्मद्रव्य का अथवा पर्याय का या गुण का निश्चल ध्यान होता है । अथ, शब्द आर योगों में विचरण नहीं होता है और भावश्रुत के आलम्बन में शुद्ध-आत्मस्वरूप में चित्तन हाता रहता है ।

शुक्लध्यान के ये दो भेद आत्मा को उपणम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में चढ़ाने वाले हैं अर्थात् मुख्य रूप में श्रेणी में होते हैं । दूसरे प्रकार के ध्यान के अंत में आत्मा वीतरागी बनती है । क्षपकश्रेणीवाली ध्यानी आत्मा ज्ञानावरणीयादि कर्मों को खपाकर केवलज्ञान प्राप्त करके सचन बनती है ।

३ सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति

यह ध्यान चित्तनरूप नहीं है । सबज आत्मा को सब आत्म-प्रत्यक्ष होने से, उमें चित्तनात्मक ध्यान की आवश्यकता रहती ही नहीं । इस तीसरे प्रकार में मन वचन-वाया के वादर योगों का अवरोध हाता है । सूक्ष्म मन-वचन-वाया के वागों का अवरुद्ध करने वाला एक मात्र सूक्ष्म वाय-

इस ध्यान में तीन विशिष्टता रही हुई हैं -

- १ स्वशुद्ध आत्मानुभूत भावना के आग्म्यन से अन्तर्गत चरता है ।
- २ श्रुतापयोग एक अथ से दूसरे अथ पर एक गत से दूसरे गत पर तथा एक योग से दूसरे योग पर विचार करता है ।
- ३ ध्यान एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य पर एक गुण से दूसरे गुण पर और एक पर्याय से दूसरे पर्याय पर सक्रमण करता है ।

योग वाकी रहता है । यह ध्यान आत्मा की एक विशिष्ट प्रकार को अवस्था है, और वह अप्रतिपाती तथा अविनाशी है अर्थात् यह अवस्था अवश्य चौथे प्रकार के ध्यानरूप बन जाती है ।

४. व्युच्छिन्न क्रिया-अनिवृत्ति

यहाँ समग्र योग ह्मेजा के लिए विराम प्राप्ति कर गए होते हैं । विच्छेद प्राप्त कर गये होते हैं । इस अवस्था में अब कभी भी परिवर्तन नहीं होता । यह अवस्थाविशेष ही ध्यान है । 'शैलेजी अवस्था' इस ध्यानरूप है ।

छद्मस्थ आत्मा का ध्यान

१ मन की स्थिरता छद्मस्थ का ध्यान है ।

अन्तर्मुहूर्तकालं यच्चित्तावस्थानमेकस्मिन् वस्तुनि तच्छब्दस्थाना ध्यानम् ।
श्री हरिभद्रसूरि, आवश्यक सूत्रे ।

'अन्तर्मुहूर्त' काल के लिए एक वस्तु में जो चित्त की एकावस्था, वह छद्मस्थ जीव का ध्यान है ।

जिन का ध्यान

१ योग निरोध, यह जिन का ध्यान है । दूसरे का नहीं ।

२ काया की स्थिरता, केवली का ध्यान है ।

६. धर्मसंन्यास-योगसंन्यास

'सामर्थ्य योग के ये दो भेद हैं । सामर्थ्ययोग क्षपकश्रेणी में होता है । यह योग प्रधान फल मोक्ष का निकटतम कारण है ।

१ 'छद्मस्थस्य....ध्यानं मनस स्वर्यमुच्यते' ॥ १०१ ॥

—गुणस्थानक क्रमारोहे ।

१ योगनिरोधो जिन्नानामेव ध्यान नान्येषाम् ।

—श्री हरिभद्रसूरि, आवश्यक सूत्रे

२ वपुष स्वर्यं ध्यान केवलिनो भवेत् ॥ १०१ ॥

—गुणस्थानक क्रमारोहे

१ धर्म-न्यास

क्षपकश्रेणि में जब जीव द्वितीय अपूर्वकरण करता है, तब तात्त्विक रूप में यह 'धर्म-न्यास' नाम का सामर्थ्य योग होता है। यहाँ क्षायोपशमिक क्षमा-आजक मादरादि धर्मों में योगी निवृत्त हो जाता है।

★ अतात्त्विक 'धर्म-न्यास' प्रव्रज्याकाल में (देशविरति सबविरति ग्रहण करते हुए) भी होता है। वहाँ धर्म वादयिक भाव समजने में है। उसका त्याग (संन्यास) करने में आता है अर्थात् अज्ञान, जन्मम, कषाय, वेद, मिथ्यात्वादि धर्मों का त्याग किया जाता है।

तात्त्विक धर्म-न्यास में तो क्षायोपशमिक धर्मों का भी संन्यास (त्याग) कर दिया जाता है अर्थात् वहाँ जीव को क्षायिक गुणा की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि क्षायोपशमिक धर्म ही क्षायिक रूप बन जाते हैं।

२ योग-संन्यास

'योग' का अर्थ प्रायः ही योग (वायात्सर्गादि) है, इनका भी त्याग (संन्यास) सदागी केवली भगवत् 'आयोजिकाकरण' के बाद करने में है।

+ सयोगी केवली (१३ वं गुणस्थान पर) समुद्धात करण से पहले 'आयोजिकाकरण' करने में यह आयोजिका सगी केवली भगवत् करते हैं।

७ समाधि

'उदात्त दशान' के अनुसार समाधि दो प्रकार की है

(१) सत्त्विक समाधि (२) निर्विकल्प समाधि।

निर्विकल्प समाधि में आठ अंग वतान में आय है और इन आठ अंगों को ही सत्त्विक समाधि कहा गया है। निर्विकल्प समाधि के लिए विघ्न-वेदान्तसार ग्रंथ में बताया गया है।

द्वितीय-पूरुषकरण में धर्म-न्यास नामक नाम-न्यास नाम है।

क्षपक-श्रेणिक क्षायोपशमिक-न्यास-धर्म-न्यास में है। — दशवर्णिक-समुद्धात

★ अतात्त्विक-धर्म-प्रव्रज्याकाल में भवति। — नाम-न्यास-समुद्धात

+ धर्म-न्यास-क्षपक-श्रेणिक-प्रकरण।

श्री जैनदर्शन दोनों प्रकार की समाधि का सुचारु पद्धति में पांच योग द्वारा समन्वय करता है। श्री 'योगविगिका' में आचार्य श्री हरि-भद्रसूरिजी ने यह समन्वय किया है और उपाध्यायजी ने उसे विशेष स्पष्ट किया है। यहाँ पाँच योगों द्वारा सविकल्प, निर्विकल्प समाधि बताई गई है।

+ (१) स्थान सकलशास्त्रप्रसिद्ध कायोत्सर्ग-पर्यकबंध - पद्मास-नादि आसन ।

(२) ऊर्ण. शब्द । क्रियादि में बोले जानेवाले वर्णस्वरूप ।

(३) अर्थ गव्दाभिधेय का व्यवसाय ।

(४) आलंबन बाह्य पतिमादि विषयक ध्यान ।

उपरोक्त चार योग 'सविकल्प समाधि' कहे जा सकते हैं ।

(५) रहित रूपी द्रव्य के आलंबन से रहित निर्विकल्प चिन्मात्र समाधिरूप ।

यह योग निर्विकल्प समाधि स्वरूप है ।

पांच योग के अधिकारी

स्थानादियोग निश्चयनय से देशचारित्री एव मर्चचारित्री को ही हो सकते हैं । क्रियारूप (स्थान---ऊर्ण) और ज्ञानरूप (अर्थ, आलंबन

समाधि सविकल्पक निर्विकल्पकञ्च । निर्विकल्पग्रय अङ्गानि-

(१) यमा अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा ।

(२) नियमा शौच-सतोप-तप स्वाध्यायेऽवरप्रणिधानानि ।

(३) आसनानि करचरणादिसंस्थानविशेषलक्षणानि पञ्चम्वन्तिकादीनि ।

(४) प्राणायामा रेचकपूरककुम्भकलक्षणा प्राणनिग्रहोपाया ।

(५) प्रत्याहार इन्द्रियाणा स्व-स्वविषयेभ्य प्रत्याहरणम् ।

(६) धारणा अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणम् ।

(७) ध्यान अद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अन्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाह ।

(८) समाधिस्तु उक्त सविकल्पक एव ।

—वेदान्तसार-ग्रन्थे

लय-विक्षेप-कपाय-रसास्वादलक्षणाञ्चत्वारो विघ्ना ।

—वे० सारे

+ (१) स्थानम्-आसनविशेषरूप कायोत्सर्गपर्यङ्कबन्धपद्मामनादि-सकलशास्त्रप्रसिद्धम् ।

आर रहित) ये याग चारित्र्यमाहनीय के क्षयोपशम विना मभव नहीं हो सकते ।

‘जा जीव देशचारित्री या सवचारित्री नहीं है, उन जीव में योग का मात्र बीज हो सकता है ।’ किंतु यह कथन निश्चय नय का है । व्यवहार नय तो योगबीज में भी योग का उपचार करता है । इससे व्यवहार नय में अपुनःप्रघवादि जीव भी योग के अधिवारी हो सकते ह ।

द. पाच आचार

भाक्षमाग की आराधना के मुख्य पाच मार्गों को ‘पचाचार’ कहा जाता है । यहा ‘श्रो प्रवचनसारोद्धार’ ग्रन्थ के आधार पर उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता ह ।

१ ज्ञानाचार

१ काल आगमग्रन्था के अध्ययन के लिए शास्त्रकारों ने काल निणय किया है, उस समय में ही अध्ययन करना ।

२ विनय चानी, ज्ञान के साधन आर ज्ञान का विनय करते हुए जानाजन करना ।

३ बहुमान ज्ञान चानी के प्रति चित्त में प्रीति धारण करना ।

४ उपघान जिन जिन सूत्रों के अध्ययन हेतु शास्त्रकारों ने जो तप करने का विधान बनाया है, वह तप करके ही शास्त्र का अध्ययन करना । उससे यथाथ रूप में मूत्र की शोधन धारणा हो जाती है ।

५ अनिह्वन अभिमानादिवश या स्वयं की शक्ति में श्रुतगुरु का या श्रुत का अपलाप नहीं करना ।

६ व्यजन अक्षर-शब्द वाक्य का शुद्ध उच्चारण करना ।

(२) उक्त - अर्थात् म प क्रियाएँ उच्चारणमात्रमूत्रवर्णनम् ।

(३) अथ - अर्थात्प्रियवचनम् ।

(४) आन्ध्रम् - दार्ढ्यप्रतिमान्दिव्यध्यानम् ।

(५) रहित - अर्थात्स्वयंस्वरहितानि विनयविधिमात्रमपि ।

७ अर्थ अक्षरादि से अभिधय का द्विचार करना ।

८ ऊभय व्यजन-अर्थ में फेरफार किये बिना तथा सम्यक् उपयोग रखकर पढ़ना ।

२ दर्शनाचार

१ नि शकित जिनवचन में मदह न रखना ।

२ नि काक्षित अन्य मिथ्यादर्शनो की आकाशा नहीं करना ।

३ निर्विचिकित्सा 'साधु मलीन हं।' ऐसी जुगुप्सा नहीं करना ।

४ अमूढता तपरवी विद्यावत कुनीथक की ऋद्धि देखकर चलित नहीं होना ।

५ उपवृहणा सार्धमिक जीवों के दान-शीलादि सद्गुणों की प्रशंसा करके, उनके सद्गुणों की वृद्धि करना ।

६ स्थिरीकरण धर्म से चलचित्त जीवों को हित-मित-पथ्य वचनों के द्वारा पुन स्थिर करना ।

७ वात्सल्य सार्धमिकों की भांजनवस्त्रादि द्वारा भक्ति व सन्मान करना ।

८ प्रभावना धर्मकथा, वादीविजय, दुष्कर तपादि द्वारा जिन-प्रवचन का उद्योत करना । (यद्यपि जिनप्रवचन स्वयं शाश्वत् जिनभाषित और सुरामुरो से नमस्कृत होने से उद्योतीत ही है, फिर भी स्वयं के दर्शन की निर्मलता हेतु, खुद के किसी विशेष गुण द्वारा लोगों को प्रवचन की ओर आकर्षित करना ।)

३ चारित्राचार

पाँच समिति [ईर्यासमिति, भाषासमिति, ऐषणासमिति, आदान-भडमन्निक्षेपणासमिति और पारिष्ठापनिका समिति] तथा तीन गुप्ति [मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति] द्वारा मन-वचन-काया को भावित रखना ।

४. तपाचार

अनगन, उणोदरी, वृत्तिसक्षेप, रसत्याग, कायक्लेश और संलीनता, जे छ बाह्य तपो द्वारा आत्मा को तपाना । [यह छ प्रकार का तप

बाह्य इसलिए कहा जाता है कि [१] बाह्य शरीर को तपाने वाला है। [२] बाह्य लोक में तप रूप प्रसिद्ध है। [३] कुतूहिको न स्वमत से सेवन किया है।]

प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्त्य, स्वाध्याय आर ध्यान, इन छ प्रकार के आभ्यतर तप स आत्मा को विशुद्ध करना ।

५ वीर्याचार

उपरोक्त चार आचारा में मन वचन-काया वा वीर्य [शक्ति] स्फुरित करके सुंदर धमपुरुषाय वरना ।

इस प्रकार पचाचार वा निमल रूप स पालन करने वाली आत्मा, माक्षमाग की तरफ प्रगति करती है आर अंत में मोक्ष प्राप्त करती है ।

६ आयोजिका—करण समुद्घात योगनिरोध

‘श्री पंचसग्रह’ ग्रंथ के आधार पर आयोजिका-करण, समुद्घात तथा योगनिरोध का स्पष्टीकरण किया जाता है ।

१ आयोजिका करण

सायागी केवली गुणस्थान पर यह करण किया जाता है । केवली की दृष्टिरूप मर्यादा में अत्यन्त प्रशस्त मन वचन-काया के व्यापार का ‘आयोजिका करण’ कहा जाता है । यह ऐसा विद्विष्ट व्यापार होता है कि जिसके बाद में समुद्घात तथा योगनिरोध की क्रियाएँ हाती हैं ।

कुछ आचार्य इस करण का ‘आवर्जितकरण’ भी कहते हैं । अर्थात् तथाभव्यत्वरूप परिणाम द्वारा माक्षगमन की ओर समुग हुई आत्मा का अयन प्रशस्त यागव्यापार ।

कुछ दूसरे आचार्य इस ‘आवश्यककरण’ कहते हैं । अर्थात् सब कर्तव्या की यह ‘करण’ करना आवश्यक होता है । समुद्घात की क्रिया मनी कर्तव्या के लिए आवश्यक नहीं हाती ।

२. समुद्घात

केवली को वेदनीयादि अघाती कर्म विशेष हो और आयुष्य कम हो तब उन दोनों को बग़वर करने के लिए [वेदनीयादि कर्म आयुष्य के साथ ही भोगकर पूर्ण हो जावे उसके लिये] यह समुद्घात की किया की जाती है ।

प्रश्न बहुत काल तक भांगने में आ सके ऐसे वेदनीयादि कर्मों का एकदम नाश करने से 'कृतनाश' दोष नहीं आता ? समाधान: बहुत समय तक फल देने के हेतु निश्चित हुए वेदनीयादि कर्म तथाप्रकार के विशुद्ध अध्यवसायरूप उपक्रम (कर्मक्षय के हेतु) द्वारा जल्दी में भोग लिये जाते हैं । उसमें 'कृतनाश' दोष नहीं आता । हां, कर्मों को भोगे बिना ही नाश कर दे तब तो दोष लगें, यहाँ ये कर्म जल्दी से भोग लिये जाते हैं । कर्मों का भोग [अनुभव] दो प्रकार से होता है । [१] प्रदेशोदय द्वारा, [२] रसोदय द्वारा । प्रदेशोदय द्वारा सब कर्म भोगे जाते हैं । रसोदय द्वारा कोई भोगा जाता है और कोई नहीं भी भोगा जाता है । रसोदय द्वारा भोगने पर ही सब कर्मों का क्षय होता है, अगर ऐसा माना जाय, तो असह्य भवों में, तथाप्रकार के विचित्र अध्यवसाय द्वारा नरकादि गतियों में जो कर्म उपाजित किए हैं, उन सब का मनुष्यादि एक भव में ही अनुभव [भोग] नहीं हो सकता । क्योंकि जिस-जिस गति योग्य कर्म बाँधे हो, उनका विपाकोदय उस गति में जाने पर ही होता है, तो फिर आत्मा का मोक्ष किस प्रकार हो ?

जब आयुष्य अन्तर्मुहूर्त वाकी हो, तब समुद्घात किया जाता है ।

पहले समय में अपने शरीर प्रमाण और उर्ध्व-अधोलोक प्रमाण अपने आत्मप्रदेशों का दड करे ।

दूसरे समय में आत्मप्रदेशों को पूर्व-पश्चिम अथवा उत्तर-दक्षिण में कपाट रूप बनाये ।

ॐ वेदायुष स्थितिर्न्यूना सकाशाद्देहकर्मण ।

तदा तत्तुल्यता कर्तुं समुद्घात करोत्यसौ ॥

—गुणस्थान क्रमारोहे

ॐ दण्ड प्रथमे ममये कपाटमथ चोत्तरे तथा समये ।

मन्थानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥ २७४ ॥

— प्रशमरति प्रकरणे

तीसरे समय मे रपैया [मन्थान] रूप बनाय ।

चाथे समय मे आतराओ का पूरित करके सम्पूर्ण १४ राजलाक व्यापी बन जाय ।

* पाँचवे समय मे आतराजा का सहरण कर ले ।

छठे समय मे मन्थान का सहरण कर ले ।

सातवे समय मे कपाट का सहरण कर ले ।

आठवें समय मे दड को भी समेट कर आत्मा शरीरस्थ बन जाय ।

३ योगनिरोध

समुद्धात मे निवृत्त केवली भगवान 'यागनिरोध के माग पर चलते ह । याग [मन-वचन-वाया] के निमित्त होने वाले बध का नाश करने हेतु योगनिरोध करने मे जाता है । यह क्रिया अतमुहृत बाल मे करने मे आती है ।

सबसे पहले वादर काययोग के बल से वादर वचनयाग का राधे, फिर वादर काययोग के आलम्बन से वादर मनायाग का राधे । उसके बाद उच्छ्वास-निश्वास का रोधे, तत्पश्चात् सूक्ष्म काययाग से वादर काययोग का राधे । [कारण कि जहा तक वादर याग हा वहाँ तक सूक्ष्म योग रोधे नही जा सकते ।]

उसके बाद सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म वचनयाग का राधे आर पीछे के समय मे सूक्ष्म मनोयोग का राधे । उसके बाद के समय मे वाय-योग को रोधे ।

सूक्ष्म काययाग के अवरोध की क्रिया करती हुई आत्मा 'सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती' नाम के शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद पर आरुढ हा जाय और १३ वें गुणस्थानक के चरम समयपर्यत जाय ।

सयोगी केवली गुणस्थानक के चरम समय मे [१] सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती ध्यान [२] मव विद्विया [३] शाता का बध [४] नाम गोत्र की उदोरणा [५] शुक्ल लेण्या, [६] स्थिति-रस का घात आर [७] योग । इन सातों पदार्थों का एक साथ विनाश हा जाता ह, और आत्मा अयागी केवली बन जाती है ।

४ गहरति पचम त्वग्तराणि मन्थानमय पुन पठे ।

सप्तमवे तु कपाट सहरति तताष्टम दण्डम ॥

—प्रशमरति प्रवरणे

१०. चौदह गुणस्थानक

आत्मगुणों की उत्तरोत्तर विकास-अवस्थाओं को 'गुणस्थानक' कहा जाता है। ये अवस्थाएँ चौदह हैं। चौदह अवस्थाओं के अन्त में आत्मा गुणों में परिपूर्ण बनती है, अर्थात् अननगुणमय आत्मस्वरूप प्रगट हो जाता है।

गुणविकास की इन अवस्थाओं के नाम भी उस-उस अवस्था के अनुरूप रखे गए हैं। [१] मिथ्यात्व [२] सास्वादन [३] मिथ्र [४] सम्यग्दर्शन [५] देगविरति [६] प्रमत्त ध्रमण [७] अप्रमत्त ध्रमण [८] अपूर्वकरण [९] अनिवृत्ति [१०] सूक्ष्मलोभ [११] ज्ञान्त-माह [१२] क्षीणमाह [१३] सयोगी [१४] अयोगी।

अब यहाँ एक-एक गुणस्थानक के स्वरूप का नक्षेप में विचार करते हैं।

१ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक

तात्त्विक दृष्टि से जो परमात्मा नहीं, जो गुरु नहीं, जो धर्म नहीं, उसे परमात्मा-गुरु और धर्म मानना, वह मिथ्यात्व कहलाता है। परन्तु यह व्यक्त मिथ्यात्व कहलाता है। मोहरूप अनादि अव्यक्त मिथ्यात्व तो जीव ने हमेशा रहता है। वास्तव में मिथ्यात्व यह गुण नहीं है, फिर भी 'गुणस्थानक' व्यक्त मिथ्यात्व की बुद्धि को अनुलक्षित करके कहा गया है।
'व्यक्तमिथ्यात्वधीप्राप्तिर्गुणस्थानतयोच्यते ।'

मिथ्यात्व का प्रभाव

मदिरा के नशे में चक्कूर मनुष्य जिस प्रकार हिताहित को नहीं जानता, उसी प्रकार मिथ्यात्व से मोहित जीव धर्म या अधर्म को नहीं समझता। विवेक नहीं कर सकता। धर्म को अधर्म तथा अधर्म को धर्म मान लेता है।

२. सास्वादन-गुणस्थानक

पहले औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद, अनतानुबधी कषायों में से कीसो एक से जीव फिसलता है परन्तु मिथ्यात्व दशा को प्राप्त करने

ॐ 'गुणस्थानक्रमारोह' प्रकरणे श्लोक २-३-८-५

व्यक्त मिथ्यात्व की प्राप्ति को गुणस्थान कहा जाता है।

मे उसे कुछ देर लगती है । [एक समय में लेकर छ आवलिका तब]
वहाँ तक वह सास्वादन कहा जाता है ।

‘सास्वादन’ का प्रभाव

यहाँ अति अल्पकाल में जीव आपणमित्र सम्यक्त्व का रहा महा
आस्नादन करता है ।

जिस प्रकार सौर का भाजन करने पर उल्टी हो जाय, किन्तु
उसके बाद भी उसकी इकारें आती हैं, उसी तरह यहाँ आपणमित्र
समकित से भ्रष्ट होने पर भी, जहाँ तक मिथ्यात्व दशा का प्राप्ति न
करे वहाँ तक आपणमित्र सम्यक्त्व का आस्नादन रहता है ।

३ मिश्र-गुणस्थानक

मिथ्यात्वदशा के बाद ऊपर चढ़ते हुए दूसरी दशा मिश्रगुणस्थानक
की होती है । ‘सास्वादन-गुणस्थानक’ का नीचे गिरते हुए जीव की
एक अवस्था है । ‘मिश्र’ का अर्थ है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का
मिश्रण, यह मिश्र-अवस्था मात्र एक अतमुद्वृत्त काल तक रहती है ।
आत्मा की यह एक विकक्षण अवस्था है । यहाँ जीव में धर्म-अधर्म
दाना पर समबुद्धि में श्रद्धा होती है । ‘गुणस्थानक-त्रमाराह’ प्रकरण
में कहा है —

तथा धर्मद्वये श्रद्धा जायते समबुद्धित ।

मिश्रोऽसौ भण्यते तस्माद् भावो जात्यंतरात्मक ॥१५॥

मिश्रदृष्टि का प्रभाव

यहाँ आत्मा अतत्त्व का या तत्त्व का पक्षपाती नहीं होता । इस
अवस्था में जीव परभव का आयुष्य नहीं पावता है और मरता भी
नहीं है ।

४ अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक

स्वाभाविकता से या उपदेश में यथात् तत्त्वा में जीव को रुचि
है, वह सम्यक्त्व कहलाता है ।

यथोक्तेषु च तत्त्वेषु रुचिर्जायस्य जायते ।

निसर्गावुपदेशाद्वा सम्यक्त्य हि तदुच्यते ॥

— श्री गता गिरगृहि

‘सम्यक्त्व’ की महत्ता बताते हुए, उपाध्यायजी यज्ञोविजयजी ने ‘अध्यात्मसार’ प्रकरण में कहा है

‘कनीनिकेव नेत्रस्य कुसुमस्येव सौरभम् ।
सम्यक्त्वमुच्यते सारः सर्वेषां धर्मकर्मणाम् ॥’

‘आँख में जैसे पुतली, पुष्प में जैसे सुगन्ध, उसी प्रकार सब धर्म-कार्यों में ‘सम्यक्त्व’ सारभूत है ।’

आत्मा की इस अवस्था में अनन्तानुबन्धी कपायो का उदय नहीं होता है परन्तु अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय होता है । उसके प्रभाव से आत्मा कोई व्रत-नियम नहीं ले सकती । हालांकि यथोक्त तत्त्वा की रूचि जरूर होती है ।

सम्यक्त्व का प्रभाव

सम्यक्त्व का गुण आत्मा में प्रगट होने के बाद प्रणम, सवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये पांच गुण आत्मा में प्रगट हो जाते हैं ।

कृपा-प्रणम-सवेग-निर्वेदास्तिक्य-लक्षणा ।

गुणा भवन्ति यच्चित्ते, सः स्यात्सम्यक्त्वभूपितः ॥

श्री रत्नशेखरसूरि

यह समकित्ती आत्मा परमात्मा, सद्गुरु और सध की सद्भक्ति करता है तथा परमात्मशासन की उन्नति करता है । भले ही उसमें कोई व्रत-नियम न हो । कहा है

देवे गुरौ च सधे च सद्भक्तिं ज्ञासनोन्नतिम् ।

अव्रतौऽपि करोत्येव स्थितस्तुर्ये गुणालये ॥

५. देशविरति-गुणस्थानक

❀ ‘सर्वविरति’ गुण का आवारक प्रत्याख्यानावरण कपायो के उदय से यहा आत्मा, सर्व सावद्ययोग से कुछ अण तक विराम पाती है । (देश-अश में, विरति-विराम प्राप्त करना ।) अर्थात् पापव्यापारों का सर्वथा त्याग नहीं करती है परन्तु कुछ अण तक त्याग करती है ।

❀ सर्वविरतिरूप हि प्रत्याख्यानमावृण्वन्ति इति प्रत्याख्यानावरणा ।

दशविरति का प्रभाव

यहा आत्मा अनेक गुणा मे युक्त हा जाती है । जिन-द्र-भक्ति, गुरु उपासना, जीरा पर अनुसम्पा, सुपात्रदान, सतशास्त्र-श्रवण, बारह व्रता का पालन, + प्रतिमाधारण वगरह बाह्य तथा अन्तर धर्म आराधना न आत्मा का जीवन शाभावमान होता है ।

६ प्रमत्तसयत गुणस्थानक

यहा अनतानुग्रही, अप्रत्याभ्यानावरण तथा प्रत्याग्यानावरण कपाया का उदय नहीं हाता । यहाँ 'सज्वलन' कपायो का उदय हाता ह । उससे निद्रा विकथादि प्रमाद का प्रभाव आत्मा पर पडता है । इसलिए इस भूमिना मे रहो हुई आत्मा का 'प्रमत्त सयत' कहा जाता ह ।

श्री प्रवचन सारोद्धार' ग्रन्थ मे 'प्रमत्त सयत' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है

'सयच्छति स्म सबत्तावद्ययोगेभ्य सम्यगुपरमति स्मेति सयत । प्रमाद्यति स्म मोहनीयाविकर्माद्यप्रभावत सज्वलनकपायनिद्राद्य यतम्-प्रमादयोगत सयमयोगेषु सीदति स्मेति प्रमत्त, स चासौ सयतश्च प्रमत्तसयत ।'

मव सावद्ययोगो स जा विराम पाता ह, उसे 'सयत' कहते ह । माहनीयादि कर्मों के उदय से तथा निद्रादि प्रमाद के योग मे सयम-योगा मे अनिचार लगाता है, इसलिये उमे प्रमत्त कहते ह ।

सधविरति का प्रभाव

आत्मगुणा के विकास की यह एव उच्च भूमिना ह । यहा आत्मा क्षमा-आजव-मादव शाच-सयम त्याग सत्य-तप त्रह्यचय - आर्किचय, इन दस यतिधर्मों का पालन करती ह । अनित्यादि भावावा से भावित हाकर विषयकपाया को बश मे रखती है । मव पापा के त्यागरूप पवित्र जीवन जीती है । किसी भी जीव को वह दुःख नहीं देती है ।

७ अप्रमत्त सयत-गुणस्थानक

यहा सज्वलन कपाया का उदय मद हा जाने से निद्रादि प्रमाद

+ श्रावक की ११ प्रतिमाआ का वणन देखो पचाशत प्रकरण मे ।

का प्रभाव रहना नहीं, इनमें आत्मा अप्रमादी-अप्रमत्त, महाव्रती बन जाती है ।

प्रमाद का नाश हो जाने में आत्मा त्रन-जीन. .. आदि गुणों में अलकृत और ज्ञान-ध्यान की सपत्ति में बोधायमान बनती है ।

८ अपूर्वकरण गुणस्थानक

अभिनव पाँच पदार्थों के निर्वर्तन को 'अपूर्वकरण' कहा जाता है । ये पाँच पदार्थ इस प्रकार हैं — (१) स्थितिघात (२) रसघात (३) गुणध्रेणि (४) गुणसंक्रम आर (५) अपूर्व स्थितिघात ।

१ स्थितिघात ज्ञानावरणीयादि कर्मों की दीर्घ स्थिति का अपवर्तनाकरण में अल्पीकरण ।

२ रसघात कर्मपरमाणुओं में रही हुई स्निग्धता की प्रचुरता को अपवर्तना-करण में अल्प करना ।

यह स्थितिघात और रसघात पहले के गुणस्थानों में रहा जीव भी करता है । परन्तु उन गुणस्थानों में विशुद्धि अल्प होने में स्थिति-घात तथा रसघात अल्प करता है । यहाँ विशुद्धि का प्रकर्ष होने में अति विशाल-अपूर्व करता है ।

३ गुणध्रेणि ऐसे कर्मदलिकों को कि जिनका क्षय दीर्घकाल में होना है, उन कर्मदलिकों को अपवर्तनाकरण से विशुद्धि के प्रकर्ष द्वारा नीचे लाए, अर्थात् एक अनर्मुहूर्त में उदयावलिका के ऊपर, जल्दी क्षय करने के लिये, प्रतिक्षण असख्य गुणवृद्धि से वह दलिकों की रचना करे ।

४ गुणसंक्रम वधनी हुई शुभ-अशुभ कर्मप्रकृति में अवध्यमान शुभाशुभ कर्मदलिकों को, प्रतिक्षण असख्य गुणवृद्धि से डालना ।

५. अपूर्व स्थितिबध अशुद्धिवश जीव पहले कर्मों की दीर्घ स्थिति बाँधता था, अब विशुद्धि द्वारा कर्मों की स्थिति पल्योपम के असख्यातव्य भाग में हीन-हीनतर-हीनतम बाधता है ।

+ अपूर्व-अभिनव करण-स्थितिघात-गुणध्रेणि-गुणसंक्रम—

स्थितिघाताना पञ्चाना पदार्थाना निर्वर्तन यन्मार्गो अपूर्वकरण ।

९ अनिवृत्ति वादरसपराय-गुणस्थानक

एक समय में अर्थात् समान समय में इस गुणस्थानक पर जाय हुए सभी जीवा के अध्यवसाय-स्थान समान होते हैं। अर्थात् आत्मा की यह एक ऐसी अनुपम गुण-अवस्था है कि इस अवस्था में रहे हुए सभी जीवों के चित्त की एक-समान स्थिति होती है। अध्यवसाया की ममानता हाती है। परन्तु इस अवस्था का काल मात्र एक अतमुहूर्त होता है। शब्द व्युत्पत्ति इस प्रकार है वादर का मतलग्न स्थूल, मपराय का अथ कपायोदय। स्थूल कपायोदय निवृत्त नहीं हुआ है। ऐसी आत्मावस्था का नाम अनिवृत्तिवादरमपराय गुणस्थानक है।

इस गुणस्थान पर प्रथम समय में आरम्भ करके प्रति समय अत-गुण विशुद्ध अध्यवसायस्थान होते हैं, एक अतमुहूर्त में जितना समय है उतने अध्यवसाय के स्थान इस गुणस्थानप्राप्त जीवा के होते हैं।

इस गुणस्थान पर दो प्रकार के जीव हाते हैं (१) क्षय आर (२) उपशमक।

१० सूक्ष्मसपराय गुणस्थानक

सूक्ष्म लाभकपायोदय का यह गुणस्थानक है। अर्थात् यहाँ लाभ का उपशम हा जाना है अथवा क्षय कर दिया जाता है।

११ उपशांतकपाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानक

मक्रमण-उद्धतना-अपवतना वगरह करणा द्वारा कपायो का विपाका-दय प्रदेशादय दोनों के लिए जयोग्य बना दिया जाता है। अर्थात् कपाया का ऐसा उपशम कर दिया जाता है कि यहाँ ता उनका विपाका दय आता है और न प्रदेशोदय।

इस गुणस्थान पर जीव के राग आर द्वेष ऐसे शांत हो गए हाते हैं कि वह वीतरागी कहलाता है। उपशांतकपायी वीतराग होता है।

१२ क्षीणकपाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थानक

'क्षीण कपाया यस्य स क्षीणकपाय' आत्मा में आदिनाल से रहे हुए कपाया का यहाँ सबया क्षय हो जाता है।

१३ सयोगी केवली-गुणस्थानक

‘केवल ज्ञान दर्शन च विद्यते यस्य सः केवली ।’ जिसे केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन हो वह केवली होता है ।

‘सह योगेन वर्तन्ते ते सयोगा-मनोवाक्काया. ते यस्य विद्यन्ते सः सयोगी ।’ मन-वचन-काया के योगों से रहित हो वह सयोगी कहलाता है ।

केवलज्ञानी को गमनागमन, निमेष-उन्मेषादि काययोग होते हैं, देगनादि वचनयोग होता है । मन-पर्यायज्ञानी और अनुत्तर-देवलोकवासी देवों द्वारा मन से पूछे गये प्रश्नों का जवाब मन से देनेरूप मनोयोग होता है ।

इस सयोगी-केवली अवस्था का जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देगोनपूर्वकोटि वर्ष होता है । जब एक अन्तर्मुहूर्त आयुष्य खेप रहता है तब वे ‘योगनिरोध’ करते हैं ।

योगनिरोध करने के बाद सूक्ष्मक्रिया-अनिवृत्ति नामका गुक्ल ध्यान ध्याते हुए गैलेशी में प्रवेग करते हैं ।

१४ अयोगी केवली-गुणस्थानक

गैलेशीकरण का काल (समय) पाँच ह्रस्व स्वर के उच्चारण काल जितना होता है और यही अयोगी-केवली गुणस्थानक का काल है ।

गैलेशीकरण के चरम समय के पश्चात् भगवन् उर्ध्वगति प्राप्त करते हैं । अर्थात् ऋजुश्रेणि में एक समय में ही लोकान्त में चले जाते हैं ।

आत्मा की पूर्णता प्राप्त करने का यह गुणस्थानकों का यथावस्थित विकासक्रम है । अनन्त आत्माओं ने इस विकासक्रम से पूर्णता प्राप्त की है और अन्य जीव भी इसी विकासक्रम में पूर्णता प्राप्त करेंगे ।

११. नयविचार

+ प्रमाण से परिच्छिन्न अनतधर्मात्मक वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले (दूसरे अंशों का प्रतिक्षेप किए बिना) अध्यवसाय विशेष को ‘नय’ कहा जाता है ।

+ प्रमाणपरिच्छिन्नन्यायान्तधर्मात्मकस्य वस्तुन एकदेवग्राहिणस्तदित-

रागाप्रतिक्षेपिणोऽध्यवसायविशेषा नया ।

— जैन तर्कभाषायाम्

प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक होता है । 'प्रमाण' एक पदार्थ को आत धर्मात्मक सिद्ध करता है । जब कि 'नय' उसी पदार्थ के अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करता है और सिद्ध करता है । परन्तु एक धर्म का ग्रहण करते हुए अर्थात् प्रतिपादन करते हुए दूसरे धर्मों का खण्डन नहीं करता ।

'प्रमाण' आर 'नय' में यह भेद है । नय प्रमाण का एक दश (अश) है । जिस तरह स समुद्र का एक देश [अश] समुद्र नहीं कहलाता उसी तरह असमुद्र भी नहीं कहलाता । इसी तरह नयो को प्रमाण नहीं कहा जा सकता तथा अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता ।

श्री 'आवश्यक सूत्र' की टीका में श्रीयुत भलयगिरिजी ने प्रतिपादन किया है कि 'जो नय नयातर सापेक्षता में 'स्यात' पदयुक्त वस्तु का स्वीकार करता है, वह परमाथ से परिपूण वस्तु का स्वीकार करता है इसलिये उसका 'प्रमाण' में ही अन्तभाव हो जाता है । जो नयातर निरपेक्षता में स्वाभिप्रत धर्म के आग्रह में वस्तु का ग्रहण करने का अभिप्राय धारण करता है वह 'नय' कहलाता है । क्याकि वह वस्तु के एक अंग का ग्रहण करता है ।

'नय' में यह परिभाषा नयवाद का मिथ्यावाद सिद्ध करती है । 'संनय नया मिच्छावाञ्छा इति आगम की उक्ति में सभी नयो का वाद मिथ्यावाद है ।

नयातर निरपेक्ष नय का महोपायाय श्री यशात्रिजयजी महाराज न 'नयाभास' कहा है ।

'श्रीसम्मतिवक' में सिद्धसेनदिवाकरसृजिजी नया ने मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व का माध्यम इस प्रकार बताया है -

'यथा हि समुद्रस्या न समुद्रा नाप्यसमुद्रस्तथा तथा अपि न प्रमाण चाप्रमाणमिति ।

— ता तत्रभाषायाम्

एव नया तथातरसापथतया रसाप्यस्याञ्छितेन वस्तु प्रतिपद्यते न परमात्त परिपूण वस्तु गृह्णाति इति प्रमाण स्यात्तन्मवति यस्तु तत्रवात्ता तरनिरपथतया स्वाभिप्रननव धर्मो अत्रधारणदूरक वस्तु परिच्छिन्नमभिप्रति स नय ।

— आन्यत्रयुत्र गीतायाम्

तम्हा सव्वे पि मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा ।
अण्णोण्णणिसिसया उण ह्वन्ति सम्मत्तसव्वभावा ॥ २१ ॥

‘स्वपक्षप्रतिवद्ध सभी नय मिथ्यादृष्टि हे । अन्योन्य मापेक्ष सभी नय समकित दृष्टि है ।’

दृष्टान्त द्वारा उपरोक्त कथन को समझाते हुए उन्होंने कहा है -

जहण्येयलक्खणगुणा वेरुलियाईमणी विसंजुत्ता ।
रयणावलिववएस न लहंति महग्घमुल्ला वि ॥ २२ ॥
तह णिययवायसुविणिच्छया वि अण्णोण्णपक्खनिरवेक्खा ।
सम्महंसणसहं सव्वे वि णया ण पार्वंति ॥ २३ ॥

‘जिस प्रकार विविध लक्षणों से युक्त वैडूर्यादि मणि महान् कीमती होने पर भी, अलग-अलग हो वहाँ तक ‘रन्नावलि’ नाम प्राप्त नहीं कर सकते, उसी तरह नय भी स्वविषय का प्रतिपादन करने में सुनिश्चित होने पर भी, जब तक अन्योन्यनिरपेक्ष प्रतिपादन करे वहा तक ‘सम्यग्-दर्शन’ नाम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात् नूनय नहीं कहलाते ।

द्रव्यार्थिक नय-पर्यायार्थिक नय

प्रत्येक वस्तु के मुख्यरूप से दो अण होते हैं (१) द्रव्य और (२) पर्याय ।

वस्तु को जो द्रव्यरूप से ही जाने वह द्रव्यार्थिक नय और जो वस्तु को पर्यायरूप से ही जाने वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है । मुख्य तो ये दो ही नय हैं । नैगमादि नय इन दोनों के विकल्प हैं । भगवंत तीर्थकरदेव के वचनों के मुख्य प्रवक्ता रूप में ये दो नय प्रसिद्ध हैं ।

‘सम्मति तर्क’ में कहा है ।

तित्थयरवयणसंगह विसेसपत्थारमूलवागरणी ।
दव्वट्ठिओ य पज्जवणओ य सेसा वियप्पासि ॥ ३ ॥

तीर्थकर वचन के विषयभूत (अभिधेयभूत) द्रव्य-पर्याय है । उनका सग्रहादि नयो द्वारा जो विस्तार किया जाता है, उनके मूल वक्ता द्रव्या-र्थिक और पर्यायार्थिक नय है । नैगमादि नय उनके विकल्प हैं; भेद है ।

नयविचार

द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक नयो के मन्तव्यो का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए 'सम्मति-तक' में कहा है -

उप्पज्जति वियति य भावा नियमेण पज्जवणयस्स ।

दव्वट्ठियस्स सब्ब सया अणुप्पनमविणट्ठ ॥२१॥

पर्यायाधिक नय का मतव्य है कि सब भाव उत्पन्न होते हैं और नाश होते हैं अर्थात् प्रतिक्षण भाव उत्पाद-विनाश के स्वभाव वाले हैं । द्रव्याधिक नय कहता है कि सब वस्तुएँ अनुत्पन्न-अविनिष्ट हैं अर्थात् प्रत्येक भाव स्थिर स्वभाव वाला है ।

द्रव्याधिक नय के तीन भेद हैं- (१) नैगम (२) सग्रह और (३) व्यवहार । पर्यायाधिक नय के चार भेद हैं (१) ऋजुसूत्र (२) शब्द (३) समभिरूढ (४) एवभूत ।

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ऋजुसूत्र नय को द्रव्याधिक नय का भेद कहते हैं ।

नगम

सामान्य विशेषादि अनेक धर्मों का यह नय मायता देना है अर्थात् 'गता' लक्षण महासामान्य, अत्रांतर सामान्य द्रव्यत्व गुणत्व-व्यमत्व वगैरह तथा समस्त विशेषों को यह नय मानता है ।

'सामान्य विशेषाद्यनेकधर्मोपनयनपरोऽध्यवसाय नगम'

—जन तव भाषा

यह नय अपने मतव्य का पुष्ट करते हुए कहता है -

'यद्यथाऽथभासते तत्तथाऽप्युपगतव्यम यथा नील नीलतया ।'

जो जगत् दिखाई दे उगे वैसा मानना चाहिये । नीले का नीला तथा पीले का पीला ।

धर्मों और धर्म का एकान्त रूप में भिन्न मानने पर यह नय मिथ्या-रुष्टि है अर्थात् नगमाभास है । 'याय दगान तथा वैशेषिक दगाय धर्मो-धम का एकान्त भिन्न मानते हैं ।

सग्रह

'सामान्यप्रतिपादनपर सग्रह नय'

यह नय कहता है सामान्य ही एक तात्पर्य है, विशेष नहीं ।

अज्ञेय विज्ञेय का अपलाप करते हुए सामान्यरूप में ही समस्त विज्ञेय को यह नय मानता है ।

¹एकान्त से सत्ता अद्वैत को स्वीकार कर, सकल विज्ञेय का निरमन करने वाला सग्रहाभास है, इस प्रकार महोपाध्याय श्री यदोविजयजी महाराज कहते हैं । सभी अद्वैतवादी दर्शन और मान्य दर्शन सत्ताअद्वैत को ही मानते हैं ।

व्यवहार

विज्ञेयप्रतिपादनपरो व्यवहारनयः । — श्रीमद् मलयगिरि

सामान्य का निरास करते हुए विज्ञेय को ही यह नय मानता है । 'सामान्य' अर्थक्रिया के सामर्थ्य में रहित होने के कारण सबल लोक-व्यवहार के मार्ग में नहीं आ सकता । व्यवहार नय कहता है कि 'यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत् ।' वहीं परमार्थ-दृष्टि से सत् है कि जो अर्थक्रियाकारी है । सामान्य अर्थक्रियाकारी नहीं है अतएव वह सत् नहीं है ।

यह नय लोकव्यवहार का अनुसरण करता है । जो लोग मानते हैं उसे यह नय मानता है । जैसे लोग भ्रमर को काला कहते हैं । वास्तव में भ्रमर पाच रंगों वाला होता है । फिर भी काला वर्ण स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है, इससे लोग भ्रमर को काला कहते हैं । व्यवहार नय भी भ्रमर को काला कहता है ।

स्थूल लोकव्यवहार का अनुसरण करनेवाला यह नय द्रव्य-पर्याय के विभाग को अपरमार्थिक मानता है, तब यह व्यवहाराभास कहलाता है । चार्वाक दर्शन इस व्यवहाराभास में से ही उत्पन्न हुआ है ।

ऋजुसूत्र

प्रत्युत्पन्नग्राही ऋजुसूत्रो नयविधिः । — आचार्य श्री मलयगिरिः

जो अतीत है वह विनष्ट होने से तथा जो अनागत है वह अनुत्पन्न होने से न तो वे दोनों अर्थक्रिया समर्थ हैं और न प्रमाण के विषय हैं । जो कुछ है वह वर्तमानकालीन वस्तु ही है । भले ही उस वर्तमानकालीन वस्तु के लिए और वचन भिन्न हों ।

¹सत्ताद्वैत स्वीकुर्वाण सकलविशेषान् निरवक्ष्णान् सग्रहाभास । — जैन तर्कभाषा

जैसे अतीत अनागत वस्तु नहीं है, उमी तरह जो परकीय वस्तु है वह भी परमाथ मे असत् है, क्योंकि वह अपने किसी प्रयोजन की नहीं ।

ऋजुसून नय निक्षेप मे नाम स्थापना-द्रव्य भाव चाग निक्षेप मानता है ।

मान वतमान पर्याय को माननवाला आर मक्था द्रव्य का अपलाप करन वाला 'ऋजुसूनाभास' नय है । बौद्ध दशन ऋजुसूनाभाम म से प्रकट हुआ दशन है ।

शब्द

इस नय का दूसरा नाम 'साम्प्रत' नय है । यह नय भी ऋजुसूत्र की तरह वतमानकालीन वस्तु को ही मानता ह । अतीत-अनागत वस्तु का नहीं मानता । वतमानकालीन परकीय वस्तु का भी नहीं मानता ।

निक्षेप मे केवल भावनिक्षेप को ही मानता है । नाम-स्थापना आर द्रव्य-इन तीना निक्षेप को नहीं मानता ।

इसी तरह लिंग और वचन के भेद न वस्तु का भेद मानता ह, अर्थात् एकवचन वाच्य 'गुरु' का अथ अलग आर बहुवचन वाच्य 'गुरुन' का अथ अलग । इसी तरह पुल्लिङ्ग अथ नपुसकलिङ्ग मे वाच्य नहीं और स्त्रीलिङ्ग मे भी वाच्य नहीं । नपुसकलिङ्ग-अथ पुल्लिङ्ग-वाच्य नहीं और स्त्रीलिङ्गवाच्य भी नहीं । ऐसा म्त्रालिङ्ग के लिए भी ममक्षता ।

यह नय अमिन लिंग-वचनवाले पर्याय शब्दों का एकाथता मानता है । अर्थात् इन्द्र-शत्रु-पुरन्दर वगैरह शब्द जिन्का वि लिंग वचन समान ह, उन शब्दों की एकाथता मानता है । उनका अथ भिन भिन नहा मानता ।

'शब्दानिधारथप्रतिक्षेपी शब्दनयाभास ।'

शब्दानिधेय अथ का प्रतिक्षेप (अपलाप) तरो वाला नय शब्दनयाभास कहलाता है ।

।।

समभिरुद्ध

शब्दनय तथा समभिरुद्ध नय मे एक भेद है । शब्द^१नय जतिन लिंग वचनवाले पर्याय शब्दों की एकाथता मानता है ॥ शब्द^२नय समभिरुद्ध

नय पर्याय शब्दों की भिन्नार्थता मानता है। शब्द के व्युत्पत्ति-अर्थ को ही मानता है।

‘पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढः ।’

—जैन तर्कभाषा

यह नय पर्यायभेद से अर्थभेद मानता है। पर्याय शब्दों के अर्थ में रहे हुए अभेद की उपेक्षा करता है। इन्द्र, शक्र, पुरन्दर वगैरह शब्दों का अर्थ भिन्न-भिन्न करता है। उदाहरण

इन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छक्र, पूर्वारणात् पुरन्दरः ।

¹ एकान्ततः पर्याय-शब्दों के अर्थ में रहे हुए अभेद की उपेक्षा करने वाला नय मिथ्यानय, नयाभास कहलाता है।

एवंभूत

‘शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमर्थं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवम्भूतः ।’

—जैन तर्कभाषा

किसी भी शब्द के जिस व्युत्पत्ति-अर्थ के अनुसार क्रिया में परिणत पदार्थ हो वही उस शब्द में वाच्य बनता है।

उदाहरण . गाँ [गाय] शब्द का प्रयोग उस समय ही सत्य कहा जा सकता है जब कि वह गमनक्रिया में प्रवृत्त हो, क्योंकि गाँ शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है—‘गच्छतीति गाँ ।’ गाय खड़ी हो कि बैठी हो, तब उसके लिये गौ [गाय] शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा यह नय मानता है।

इस प्रकार यह नय क्रिया में अप्रवृत्त वस्तु को शब्द से अवाच्य मानता होने से मिथ्यादृष्टि है।

‘क्रियानाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपन्नेवंभूताभासः ।’

—जैन तर्कभाषा

‘क्रिया में अप्रवृत्त वस्तु शब्दवाच्य नहीं है, ऐसा कहने वाला यह नय ‘एवभूताभास’ है ।’

इस प्रकार सात नयों का स्वरूप संक्षेप से प्रस्तुत किया गया है। विशेष जिज्ञासावाले मनुष्य को गुरुगम से जिज्ञासा पूर्ण करनी चाहिये।

¹पर्यायद्वन्तीनामभिवेयनानात्वमेव कधीकुर्वाण समभिरूढाभास । —जैन तर्कभाषा

निश्चयनय-व्यवहारनय

‘तात्त्विकार्थाभ्युपगमपरस्तु निश्चय ।’

—जैन तत्वभाषा

निश्चय नय तात्त्विक अथ का स्वीकार करता है। ‘भ्रमर’ को यह नय पचवण का मानता है। पाच वण के पुद्गलो से उसका शरीर बना हुआ होने से भ्रमर तात्त्विक दृष्टि से पाच वण वाला है। अथवा तो निश्चयनय की परिभाषा इस प्रकारसे भी की जाती है ‘सवनयमता-यग्राही निश्चय’ सब नयों के अभिमत अथ को ग्रहण करने वाला निश्चय नय है।

प्रश्न—सवनय अभिमत अथ को ग्रहण करते हुए वह प्रमाण कह-लायेगा तो फिर नयत्व का व्याघात नहीं होगा ?

उत्तर—निश्चय नय सवनय-अभिमत अथ को ग्रहण करता है, फिर भी, उक्त-उक्त नयों के अभिमत स्व-अथ की प्रधानता को स्वीकार करता है, इसलिये उसका अतर्भाव ‘प्रमाण’ में नहीं होता।

— ‘लोकप्रसिद्धार्थानुवादपरो व्यवहार नय’

लागा म प्रसिद्ध अथ का अनुसरण करने वाला व्यवहार नय ही है। जिस प्रकार लोगो में ‘भ्रमर’ काला कहा जाता है, तो व्यवहार नय भी भ्रमर को काला मानता है। अथवा ‘एकनयमतायग्राही व्यवहार’ किसी एक नय के अभिप्राय का अनुसरण करने वाला व्यवहार नय कहा जाता है।

ज्ञाननय क्रियानय

‘ज्ञानमात्रप्राध्यायाभ्युपगमपरा ज्ञाननया ।’ मात्र ज्ञान की प्रधानता मानने वाला ज्ञाननय कहलाता है।

‘त्रियामात्र-प्राध्यायाभ्युपगमपराश्च क्रियानया ।’ मात्र क्रिया की प्रधानता का स्वीकार करने वाला क्रियानय कहलाता है। ऋजुसूत्रादि चार नय चारित्ररूप क्रिया की ही प्रधानता मानते हैं, क्योंकि क्रिया ही मोक्ष के प्रति अज्यवहित कारण है। ‘श्लेशी’ क्रिया के बादतुरत ही आत्मा सिद्धिगति को प्राप्त करती है।

नैगम, सग्रह और व्यवहार, ये तीनों नय यद्यपि जानादि तीनों को मोक्ष का कारण मानते हैं, परन्तु तीनों के समुदाय को नहीं, जानादि को भिन्न-भिन्न रूप से मोक्ष के कारण रूप स्वीकार करते हैं। जानादि तीनों से ही मोक्ष होता है, ऐसा नियम ये नय नहीं मानते। अगर ऐसा माने तो वे नय, नय ही न रहे। नयत्व का व्याघात हो जाय।

यह जाननय-क्रियानय का सक्षिप्त स्वरूप है।

१२. ज्ञपरिज्ञा-प्रत्याख्यानपरिज्ञा

सम्यग् आचार की पूर्व भूमिका में सम्यग्ज्ञान की आवश्यकता निश्चित रूप से मानी गई है। सम्यग्ज्ञान के बिना आचार में पवित्रता, विशुद्धि और मार्गानुसारिता नहीं आ सकती।

‘पापो को जानना और परिहरना, मनुष्य का-साधक मनुष्य का यह आदर्श, साधक को पापमुक्त बनाता है। इस आदर्श को श्री ‘आचाराग-मूत्र’ में ‘ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा’ की परिभाषा में प्रस्तुत किया गया है। आचाराग मूत्र के प्रथम अध्ययन में ही चार प्रकार की ‘परिज्ञा’ बताई गई है। (१) नाम परिज्ञा (२) स्थापना परिज्ञा (३) द्रव्य परिज्ञा (४) भाव परिज्ञा। उसमें द्रव्य तथा भाव परिज्ञा के दो दो भेद बताए गये हैं। ज्ञपरिज्ञा तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञा।

^२पृथ्वीकायादि पट्काय के आरम्भ-समारम्भ को कर्मबन्ध के हेतुरूप में जानना यह ज्ञपरिज्ञा और उन आरम्भ-समारम्भ का त्याग करना, उसका नाम प्रत्याख्यानपरिज्ञा है। मुनि इन दोनों परिज्ञाओं से सर्व पाप-आचारों को जाने और उनका त्याग करे।

१ दब्ब जाणण पच्चक्खाणे दविए उवगरणे ।

भात्रपरिण्णा जाणण पच्चक्खाण च भावेण ॥३७॥

—आचाराग० प्र० अर्ध० निर्युक्तिगाथा

२ पृथिवीविषया कर्मसमारम्भा खननकृष्याद्यात्मका कर्मबन्धहेतुत्वेन परिज्ञाता भवन्ति ज्ञपरिज्ञया तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञया च परिहृता भवन्ति ।

—आचाराग, प्र० अर्ध० द्वि० उद्दे० सूत्र १८

शीलाङ्काचार्यटीकायाम्

भावपरिज्ञा का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए श्री शीलाकाचायजी ने कहा है—

भावपरिज्ञा —‘आगम’ से ज्ञपरिज्ञा का ज्ञाता आर उसमे उपयोग वाला आत्मा स्वयम् । ‘नो आगम’ से ज्ञानक्रिया रूप इस अध्ययन अथवा ज्ञपरिज्ञा का ज्ञाता और अनुपयुक्त । प्रत्याख्यानपरिज्ञा भी इसी प्रकार समझना । विशेष मे, ‘नो आगम’ से प्राणातिपातनिवृत्ति त्रिविध-त्रिविध समझने की है ।

१३. पञ्चारितकाय

पाँच द्रव्यो का विश्व है । विश्व का ज्ञान करने के लिए पाच द्रव्यो का ज्ञान करना पडता है । विश्व^१ = पाच द्रव्य ।

१‘द्रव्य’ परिभाषा

१ ‘सत्तालक्षणम् द्रव्यम्’—सत्ता जिसका लक्षण ह, उस द्रव्य कहत हैं । यह परिभाषा द्रव्यार्थिक नय से करने मे आई है ।

२ ‘उत्पादव्ययध्रौव्यसयुक्त द्रव्यम् -जो उत्पत्ति, विनाश तथा ध्रुनता से सयुक्त हो वह द्रव्य कहलाता है । यह व्याख्या पर्यायार्थिक नय से करने मे आई है ।

३ ‘गुणपर्यायिक् द्रव्यम्’ गुण पर्याय का जो आधार ह वह द्रव्य है । श्री तत्त्वाथ सूत्र मे भी यह व्याख्या की गई है । (अध्याय ५, सूत्र ३७)

प्रथम व्याख्या के आधार पर बौद्धदशन की भायता का खडन हो जाता है । दूसरी व तीसरी व्याख्या के आधार पर सांख्य ५ नया-यिक दशन का निरसन हो जाता है ।

^१जगच्छब्दन सर्वधर्माद्यमानाणापुंगलास्तिकायपरिग्रह ।

—श्री नन्दासूत्रटीकायाम्

^२एत धर्मादयश्चत्वारो जीवाश्च पञ्चद्रव्याणि च भवन्ति ।

—तत्त्वाथ भाष्य, अ० १

^३द्रव्यं सत्त्वस्वणितम् उत्पादव्ययधुवत्तमजुत ।

गुणपञ्चयासय वा ज न भण्णति मत्थण्ह ॥१०॥

अनादिनिधन त्रिकालावस्थायी द्रव्य की उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। उत्पत्ति और विनाश द्रव्य के पर्याय हैं। जैसे सोने के कड़े को तोड़कर उसका हार बनाया जाता है, उसमें सोने का नाश नहीं होता, परन्तु सोने का जो कड़े के रूप में पर्याय (अवस्था) है, उसका नाश हो जाता है। उसी तरह सोने की उत्पत्ति नहीं होती परन्तु हाररूप पर्याय उत्पन्न हो जाता है। सोना (द्रव्य) तो कायम रहता है।

¹पर्याय से भिन्न द्रव्य नहीं और द्रव्य से भिन्न पर्याय नहीं। दोनों अनन्यभूत हैं। अर्थात् पर्याय की उत्पत्ति-विनाश, द्रव्य की उत्पत्ति और द्रव्य का नाश कहा जाता है।

²पंचास्तिकाय

धर्मास्तिकाय

अधर्मास्तिकाय

आकाशास्तिकाय

जीवास्तिकाय

पुद्गलास्तिकाय

³'अस्ति' अर्थात् प्रदेश और 'काय' यानी समूह—अस्तिकाय है।

धर्मास्तिकाय

स्वरूप :

धर्मास्तिकाय रस, वर्ण, गन्ध, शब्द और स्पर्श से रहित है। अतः वह अमूर्त है। अवस्थित है, अरूपी है, निष्क्रिय है। असंख्यप्रदेशात्मक है। लोकाकाशव्यापी है, अनादि—अनंत रूप से विस्तीर्ण है। धर्मास्तिकाय के प्रदेश सातर नहीं परन्तु निरन्तर है।

¹ दव्व पज्जवविउय दव्वविउत्ता य पज्जवा णत्थि ।

उप्पायट्ठिइभगा हृदि दवियलक्खण एय ॥१२॥

—सम्मति-तर्क

तुलना—पज्जयविजुद दव्व दव्वविजुत्ता य पज्जवा णत्थि ।

दोण्ह अणणभूद भाव समणा परवित्ति ॥

—पंचास्तिकाय—प्रकरणे

² पंचास्तिकाया धर्माऽधर्माऽऽकाश—पुद्गलजीवाद्या ।

—तत्त्वार्थ—टीकाया, सिद्धसेनगणि ।

³ अस्तय =प्रदेशा तेषा काय =सघातः अस्तिकाय

—अनुयोगद्वारसूत्रे, हेमचन्द्रसूरि

धम्मत्थिकायमरस अवण्णगध असद्दमप्फास ।

लोगागाढ पुट्ट पिट्टुलमसखादियपदेस ॥८३॥ —पञ्चास्तिकाय

काय

^१ गतिपरिणत जीव और पुद्गलो की गति में सहकारी कारण है । जिस प्रकार सरोवर, सरिता, समुद्र में रहे हुए मत्स्यादि जलचर जंतुआ के चलने में जल निमित्त-कारण बनता है । जलद्रव्य गति में सहायक है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मत्स्य को वह बलपूर्वक गति कराता है ।

सिद्ध भगवत उदासीन होने पर भी सिद्धगुण के अनुराग में परिणत भव्य जीवों की सिद्धि में सहकारी कारण बनते हैं, उसी तरह धर्मास्तिकाय भी स्वयं उदासीन होने पर भी गतिपरिणत जीव-पुद्गल की गति में सहकारी कारण बनता है ।

जिस प्रकार पानी स्वयं गति किये बिना, मत्स्या की गति में सहकारी कारण बनता है, उसी तरह धर्मास्तिकाय स्वयं गति किए बिना जीव-पुद्गलो की गति में सहकारी कारण बनता है ।

अधर्मास्तिकाय

^२ जैसा स्वरूप धर्मास्तिकाय का है वैसा ही स्वरूप अधर्मास्तिकाय का है । काय में भेद है । जीव पुद्गल की स्थिति में अधर्मास्तिकाय सहायक है । जिस प्रकार छाया पथिकों की स्थिरता में सहायक बनती है । अथवा जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं स्थिर रही हुई अश्वमनुष्यादि की स्थिरता में बाह्य सहकारी हेतु बनती है । जीव पुद्गलो की स्थिति का उपादान कारण तो स्वकीय स्वरूप ही है । अधर्मास्तिकाय व्यवहार से निमित्त कारण है ।

आकाशास्तिकाय

^३ लोकोलोकव्यापी अनन्त प्रदेशात्मक अमृत द्रव्य है । ^४ आकाशा-

^१ उदय जह मच्छाण गमणाणुगहयर हवदि लाए ।

तह जीव पुग्गलाण धम्म दव विमाणेहि ॥८५॥

—पञ्चास्तिकाय

^२ जह हवदि धम्मदव्व तह त जाणेह दव्वमधम्मकव ।

ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभू तु पुडबीज ॥

—पञ्चास्तिकाय

^३ लोकोलोकव्याप्यनन्तप्रदेशात्मकोऽमृतद्रव्यनिरोध ।

—अनुयागद्वारटीका

^४ जीवा पुग्गलवाया धम्माधम्मा य लोगदानणा ।

तत्तो अण्णमण्ण आयास अतवदिरित्त ॥९१॥

—पञ्चास्तिकाय

स्तिकाय ने व्यतिरिक्त द्रव्य मात्र लोकाकाशव्यापी ही है, जब कि आकाशास्तिकाय लोक-अलोक दोनों में व्याप्त है ।

धर्मास्तिकायादि चार अस्तिकायों को आकाश अवकाश देना है । अर्थात् धर्मास्तिकायादि चार अस्तिकाय लोकाकाश को अवगाहित करते हुए हैं ।

‘अवगाहिना धर्मपुद्गलजीवानामवगाह आकाशन्यांपकार ।’

—तत्त्वार्थभाष्य, अ ५ सू. १८

जीवास्तिकाय

जो जीता है, जियेगा और जिया है, वह जीव कहलाता है । ‘जीवति जीविष्यन्ति, जीवितवन्त इति जीवा’ ससारी जीव दस प्राणों से जीता है, जिएगा और जिया है । पाच इन्द्रिय, मन-वचन और काया, आयुष्य और उच्छ्वास, ये दस प्राण हैं । प्रत्येक जीव असंख्यप्रदेशात्मक होता है । स्वदेहव्यापी होता है । अरूपी और अमूर्त होता है । अनुत्पन्न तथा अविनाशी होता है ।

‘परस्परोपग्रहो जीवानाम्’ (तत्त्वार्थ, अ. ५, सू. २१)—अन्यान्य उपकार करना यह जीवों का कार्य है । हित के प्रतिपादन द्वारा और अहित के निषेध द्वारा जीव एक दूसरे पर उपकार कर सकते हैं । पुद्गल नहीं कर सकते ।

जीव का अंतरग लक्षण है—उपयोग । ‘उपयोगलक्षणो जीव’ ।

पुद्गलास्तिकाय

जिसका पूरण-गलन स्वभाव ही वह पुद्गल है । अर्थात् जिसमें हानि-वृद्धि हो, उसे पुद्गल कहा जाता है । पुद्गल परमाणु से लगाकर अनन्ताणुक स्कन्ध तक होते हैं । ^१पुद्गल के चार भेद हैं । स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु । पुद्गल रूपी है । जिसमें स्पर्श-रस-गन्ध और वर्ण ही वह पुद्गल कहलाता है । ‘स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त. पुद्गला’ (तत्त्वार्थ, अ. ५, सू. २३) पचास्तिकाय में श्री कुन्दकुन्दाचार्यजी ने पुद्गल को पहचानने की रीति बताते हुए कहा है—

^१खधा य खधदेमा खधपदेसा य होति परमाणु ।

इति ते चतुर्विधप्पा पुग्गलकाया मुणेयव्वा ॥७४॥

—पचास्तिकाय—प्रकरणे

उव'रोज्जमिदिए हि य इदिया काया मणो य कम्माणि ।

ज हवन्ति मुत्तमण्ण त सव्व पुग्गल जाणे ॥८२॥

'इन्द्रिया के उपभाग्य विषय, पाच इन्द्रिया, आँदारिकरदि पाच शरीर, मन और जाठ प्रकार के ज्ञानात्रणीयादि कम, जो कुछ भी मूत है, वह सब पुद्गल सम्यना' । आ 'तत्त्वाथ सूत्र मे कहा है -

पञ्चविधानि शरीराण्यौदारिकादीनि वाडमन प्राणापानाविति पुद्गलानामुपकार ।

—स्वोपन-भाष्ये, अ० ५, सू० १६

औदारिक, वक्रिय, आहारक, तजम आर कामण-ये पाच शरीर, वाणी, मन और श्वासोच्छ्वास, पुद्गल के का उपकार है, अर्थात् य पुद्गलनिर्मित है ।

इस प्रकार पचास्तिवाय का स्वरूप और उसका वाय सक्षेप म बताकर अब पचास्तिवाय की सिद्धि की जाती है ।

■ धर्मास्तिवाय-अधर्मास्तिवाय के विना जीव और पुद्गल की गति तथा स्थिति नहीं हो सकती । अगर धर्मास्तिवाय-अधर्मास्तिवाय के विना भी जीव-पुद्गल की गति स्थिति हो सकती हो तो लोक की तरह अलाव मे भी जीव पुद्गल जाने चाहिये । अलोक अनत है । इस नाक म मे निबलकर जीव-पुद्गल अत्रक म बने जायें और इस प्रकार लाव जीव शून्य तथा पुद्गलशून्य बन जाय । त तो ऐसा कभी देखा गया है आर न मेमा ईष्ट है । इसलिये जीव और पुद्गल की गति स्थिति की उपपत्ति हेतु धर्मास्तिवाय-अधर्मास्तिवाय का अस्तित्व सिद्ध होता है ।

■ जीवादि पदार्थों का आधार वान ? अगर आकाशास्तिवाय का नहीं मानने हैं तो जीवादि पदार्थ निराधार बन जायेंगे । अधर्मास्तिवाय-अधर्मास्तिवाय जीवादि के आधार नहीं बन सकते । त दानो तो जीव-पुद्गल की गति स्थिति के नियामक हैं आर दूमर म साध्य वाय तीमरा नहीं कर समता । अत जीवादिवा के आधार रूप मे आकाशास्तिवाय का सिद्धि हाती है ।

■ प्रत्येक प्राणी मे चानगुण स्वसंवेदनसिद्ध है । गुणी त अगर गुण का अस्तित्व कैसे हो मनता है ?

प्र० स्वसवेदनसिद्ध ज्ञानगुण का गुणी शरीर को मानो तो ?

उ० गुण के अनुरूप गुणी होना चाहिये । ज्ञान गुण अमूर्त और चिद्रूप है । सदैव इन्द्रियविषयातीत है । गुणी भी उसके अनुरूप होना चाहिये । वह जीव है, देह नहीं । जो अनुरूप न हो, अगर उसे भी गुणी माना जाय तो अनवस्था दोष आता है । तो फिर रूप-रसादि गुणों के गुणी के रूप में आकाश को भी मान लेना चाहिये ।

■ घट. पटादि कार्यों से पुद्गलास्तिकाय का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष ही है ।

१४. कर्मरूप

अनादि अनत काल से जीव कर्मों से वधा हुआ है । जीव और कर्म का सवध अनादि है । इसमें जीव में अज्ञान, मोह, इन्द्रियविकलता, कृपणता, दुर्बलता, चार गतियों में परिभ्रमण, उच्च-नीचता, शरीरधारिता वगैरह अनत प्रकार की विचित्रता दृष्टिगोचर होती है ।

प्रत्येक जीव के कर्म अलग अलग होते हैं । अपने कर्म के अनुसार जीव सुख-दुःख और दूसरी विचित्रताओं का अनुभव करते हैं । जीवों के बीच ज्ञान, शरीर, बुद्धि, आयुष्य, वैभव, यश-कीर्ति वगैरह सैकड़ों बातों की विषमता का कारण कर्म है । कर्म कोई काल्पनिक वस्तु नहीं, परन्तु यथार्थ पदार्थ है और उसका पुद्गलास्तिकाय में एक द्रव्यरूप में समावेश है ।

^१कर्म के मुख्य आठ भेद हैं । श्री प्रशमरतिप्रकरण में कहा है

स ज्ञानदर्शनावरणवेद्य-मोहायुषा तथा नाम्न ।

गोत्रान्तराययोश्चेति कर्मबन्धोऽष्टधा मौल ॥३४॥

नाम

^२अवातर-भेद

१-ज्ञानावरणीय

५

२-दर्शनावरणाय

६

^१ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तराया । तत्त्वार्थ अ० ८, सूत्र ५

^२ पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिकञ्चत् ० ट्कमप्तगुणभेदा ।

द्विपञ्चभेद इति मप्तनवति भेदान्तथोत्तरत ॥३५॥

—प्रशमरतिप्रकरणे

पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिकद्विचत्त्वाविंशदद्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् । —तत्त्वार्थ अ० ५, सूत्र ६

३-वेदनीय	०
४-मोहनीय	२८
५-आयुष्य	४
६-नाम	४२
७-गोत्र	०
८-अतराय	५
	६७

प्रत्येक कम का आत्मा पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है ।

आत्मगुण	आवरण	प्रभाव
अनन्त केवलज्ञान	ज्ञानावरण	अज्ञानता
अनन्त दग्ध	दशनावरण	अधापन, निद्रा आदि
अनन्त सुख	वेदनीय	सुख दुःख
क्षायिक चारित्र्य	मोहनीय	क्रोधादि, हास्यादि पुरुषवेदादि, मिथ्यात्व
अक्षय स्थिति	आयुष्य	चारगति में भ्रमण
अमृतता	नाम	शरीर, यश-अपयशादि तीर्थकरत्वादि
अगुरुलघुता	गोत्र	उच्च-नीचता
अनन्तनीय	अतराय	वृषणता, दुबलता वगैरह

कमबन्ध

ज्ञानावरणीयादि कम पुद्गलो से आत्मा का बधना अर्थात् परतन्त्रता प्राप्त करना उसे 'बध' कहते हैं । कमबध पुद्गल-परिणाम है । आत्मा का एक एक प्रदेश अनन्त-अनन्त पुद्गलो से बधा हुआ है । अर्थात् आत्मप्रदेश और कमपुद्गल अयो-य एसे मिल गये हैं कि दोनों का एकत्व हो गया है । जिस प्रकार से क्षीर आर नीर का एकत्व हा जाता है ।

¹ बध्मत वा यनात्मा अन्वात-यमापाद्यत ज्ञानावरणात्तिना म बध्म पुद्गल-परिणाम ।
—तत्त्वाय-टीकाया, श्री सिद्धगनगणि

यह ^१कर्मवध चार प्रकार से होता है.—(१) प्रकृतिवध (२) स्थिति-वध (३) अनुभागवध (४) प्रदेशबंध ।

(१) कर्मपुद्गलो को ग्रहण कहना, कर्म और आत्मा की एकता 'प्रकृति वध' कहलाता है । 'पुद्गलादान प्रकृतिवध कर्मात्मनोरैक्यलक्षणः ।' (तत्त्वार्थटीकायाम्)

^२(२) कर्मपुद्गलो का आत्मप्रदेशो मे अवस्थान वह स्थिति । अर्थात् कर्मों का आत्मा मे अवस्थानकाल का निर्णय होना वह 'स्थिति-वध' कहलाता है । 'कर्मपुद्गलराणे. कर्त्ता परिगृहीतस्यात्मप्रदेशेष्ववस्थान स्थिति ।' (तत्त्वार्थ-टीकायाम्)

(३) शुभाशुभ वेदनीयकर्म के वध के समय ही रसविशेष वधता है, जिसका विपाक नामकर्म के गत्यादि स्थानो मे रहा हुआ जीव अनुभव करता है ।

(४) कर्मस्कन्धो को आत्मा के सर्व प्रदेशो से योगविशेष से (मन-वचन-काया के) ग्रहण करना, वह प्रदेशवध होता है । अर्थात् कर्म-पुद्गलो का द्रव्यपरिणाम प्रदेशवध मे होता है । 'तस्य कर्तुं. स्वप्रदेशेषु कर्मपुद्गलद्रव्यपरिमाणनिरुपण प्रदेशवध ।' (तत्त्वार्थ-टीकायाम्)

इस प्रकार सक्षेप मे कर्म का स्वरूप और कर्मवध का स्वरूप बताया गया है । विशेष जिज्ञासु को 'कर्मग्रन्थ' 'कर्म प्रकृति' 'तत्त्वार्थ सूत्र' आदि ग्रन्थो का अवलोकन करना चाहिए ।

१५. जिनकल्प-स्थविरकल्प

श्री 'बृहत्कल्पसूत्र' आदि ग्रन्थो मे विस्तार से जिनकल्प तथा स्थविर-कल्प का वर्णन देखने मे आता है ।

ये दोनो कल्प (आचार) साधु-पुरुषो के लिये है । गृहस्थो के लिये नहीं । दोनो कल्पो का प्रतिपादन श्री तीर्थकर परमात्मा ने किया है । अर्थात् जिनकल्प का साधुजीवन और स्थविरकल्प का साधुजीवन

^२ 'प्रकृतिमिन्द्रियनुभावप्रदेशास्तद्विधय ।' तत्त्वार्थ, अ. ८, सूत्र ४

^३ इति कर्मण प्रकृतयो मूलाश्च तयोनराश्च निर्दिष्टा ।

नामा य स्थितिकालनिबन्ध स्थितिबन्ध उक्त स ॥ —तत्त्वार्थ-टीकायाम्

दोनों प्रकार के जीवन परमात्मा महावीरदेव ने बताया है । दोनों प्रकार के जीवन से मोक्षमाग की आराधना हा सकती है । दोनों जीवा के बीच का अन्तर मुख्यतया एक है । जिनकल्प का साधुजीवन मात्र उत्सगमाग का अवलबन लेता है । स्थविरकल्प का साधुजीवन उत्सग-माग और अपवादमाग दोनों का अवलबन लेता है । अर्थात् जिनकल्पी मुनि अपवाद माग का अनुसरण नहीं करते । स्थविरकल्पी मुनि अनुसरण करते हैं । अपवादमाग का अनुसरण करनेवाले मुनि भी आराधक है । तात्पर्य यह कि मोक्षमाग की आराधना के लिए मुख्य रूप से ये दो प्रकार के ही जीवन है ।

प्रस्तुत में जिनकल्प का स्वरूप श्री बृहत्कल्पसूत्र ग्रथ के आधार पर दिया जाता है

जिनकल्प स्वीकार की पूव तयारी

जिनकल्प स्वीकार करने वाला मुनि अपनी आत्मा को इस प्रकार तयार करे । तयारी में पांच प्रकार की भावनाओं से आत्मा का भावित करे ।

- (१) तपो भावना
- (२) सत्त्व भावना
- (३) सूत्र भावना
- (४) एकत्व भावना
- (५) बल भावना

तप भावना

२ धारण वि या हुआ तप जहाँ तक स्वभावभूत न हा जाय वहाँ तक उसका अभ्यास न छोड ।

४ एक-एव तप वहाँ तक करे कि जिमने विहित अनुष्ठान की हाति न हा ।

~ शुद्ध प्रासुक आहार नहीं मिले ता ७ महिने तप भूसा रहे, परंतु दापित आहार न ले ।

ॐ इस प्रकार तप से वह अल्पाहारी बने, इन्द्रियो को स्पर्शादि विषयो से दूर रखे, मधुर आहार मे नि सग बने, इन्द्रियविजेता बने ।

सत्त्व भावना

इस भावना मे मुनि 'पाँच प्रतिमाओं' का पालन करे ।

ॐ जनशून्य....मलिन...तथा अन्धकारपूर्ण उपाश्रय मे निद्रा का त्याग कर कायोत्सर्ग-ध्यान मे खडा रहकर भय को जीतकर निर्भय बने । उपाश्रय मे फिरनेवाले चूहे, विल्ली आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों से भय प्राप्त न करे, भाग न जाए ।

५- उपाश्रय के बाहर रात्रि के समय कायोत्सर्गध्यान मे खडा रह कर चूहे, विल्ली, कुत्ते तथा चोरादि के भय को जीते ।

६- जहाँ चार मार्ग मिलते हो, वहाँ जाकर रात्रि के समय ध्यान मे रहे । पशु, चोरादि के भय को जीते ।

७- खण्डहर . . शून्यघर मे जाकर रात्रि के समय ध्यान मे स्थिर रहकर उपद्रवो से डरे नही और निर्भय रहे ।

८- श्मशान मे जाकर कायोत्सर्ग ध्यान मे खडा रहे और सविशेष भयो को जीते ।

इस प्रकार सत्त्व भावना से अभ्यस्त होने से दिन मे या रात मे, देव-दानव से भी नही डरे और जिनकल्प का निर्भयता से वहन करे ।

सूत्र भावना

काल का प्रमाण जानने के लिये वह ऐसा श्रुताभ्यास करे कि खुद के नाम जैसा अभ्यास हो जाय । सूत्रार्थ के परिशीलन द्वारा, वह अन्य सयमानुष्ठानो के प्रारम्भकाल तथा समाप्तिकाल को जान ले । दिन और रात के समय को जान ले । कब कौन सा प्रहर और घडी चल रही है, वह जान ले । आवश्यक, भिक्षा, विहार ... आदि का समय छाया नापे बिना जान ले ।

सूत्र भावना से चित्त की एकाग्रता, महान् निर्जरा वगैरह अनेक गुणो को वह सिद्ध करता है ।

'सुयभावणाए नाणं दंसण तवसजम च परिणमइ'

—वृहत्कल्प० गाथा १३४४

एकत्व भावना

ससारवास का ममत्व ता मुनि पहले ही छोड़ देता है, परन्तु साधु-जीवन में आचार्यादि का ममत्व हो जाता है । अतः जिनकल्प की तयारी करने वाला महात्मा आचार्यादि के साथ भी सस्निग्ध अवलोकन, आलाप, परस्पर गोचरीपानी का आदान-प्रदान, सूत्राथ के लिए प्रतिपृच्छा, हास्य, वार्तालाप वगैरह त्याग दे । आहार, उपधि और शरीर का ममत्व भी न करे । इस प्रकार एकत्व भावना द्वारा ऐसा निर्मोही बन जाय कि जिनकल्प स्वीकार करने के बाद स्वजनो का वध होता हुआ देखकर भी क्षोभ प्राप्त न करे ।

बल भावना

० मनोबल से स्नेहजनित राग और गुणबहुमानजनित राग, दोनों का त्याग दे ।

० धतिबल से आत्मा को सम्यग्भावित कर ।

इस प्रकार महान सात्त्विक, ध्यसपन्न, आत्मुक्थरहित, निष्प्रकपित बनकर परिपह उपसर्ग को जीतकर वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरण करता है । 'सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम्'—सर्व सिद्धि सत्त्व से मिलती है ।

इस प्रकार पाच भावनाओं से आत्मा का भावित करके जिनकल्पिक के समान बनकर गच्छ में ही रहते हुए द्विविध परिक्रम करे ।

१ आहार परिक्रम

२ उपधि परिक्रम

१ सात पिण्डपणा में से पहली दो का छोड़कर बाकी की पाच पिण्डपणा में भिक्षा ग्रहण करे । उसमें भी विविध प्रकार के अभिग्रह धारण करे । अलेपकृत आहार ग्रहण करे, अतप्रात और रुक्ष आहार ग्रहण करे ।

उपधिपरिक्रम में वस्त्र और पात्र की चार प्रतिमाओं में से प्रथम दो त्याग दे और अंतिम दो ग्रहण करे ।

१ मात पिण्डपणा

अमसटठा समट्टा उदढा अप्पत्था, उग्गमहिआ, पग्गहिमा उग्गिअयधम्मति ।

—आचारामुत्रे २ श्रुत्तम्भे

'उत्कुटुक' आसन का अभ्यास करने, क्योंकि जिनकल्प में 'औषधहिक' उपधि नहीं रखी जाती, उसलिये बैठने का आसन नहीं होता और साधु आसन विछाये बिना सीधा भूमि-परिभोग नहीं कर सकता, उमगे उत्कुटुक (उभङ्क) आसन में ही जिनकल्पक रहना है । अतः इनका अभ्यास पहले कर लेना चाहिए ।

जिनकल्प-स्वीकार

प्रगस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल आर भाव देखकर, नव को इकट्ठा कर (अगर वहाँ सघ न हो तो नव-गण के साधुओं को इकट्ठा कर) क्षमापना करे । परमात्मा तीर्थकर देव के सान्निध्य में अपना तीर्थकर न हो तो गणधर के सान्निध्य में क्षमापना करे ।

जइ कि चि प्रमाण न सुट्टु भे वट्टिय मइ पुट्टि ।

त भे खामेसि अह निस्मल्लो निक्कसाओ अ ॥

'निगल्य आर निष्कपाय बनकर भै. पूर्व में प्रमाद में जो कोई तुम्हारे प्रति दुष्ट कार्य किया हो, उसकी क्षमा मागता हूँ ।'

अन्य साधुओं से आनन्दाश्रु बहाते हुए भूमि पर मस्तक लगाकर क्षमापना करे ।

ॐ साधु को दस प्रकार की समाचारी में से जिनकल्पी को (१) आवश्यकी (२) नैपेधिकी (३) मिथ्याकार (४) आपृच्छा और (५) गृहस्थविषयक उपसप्त, ये पाँच प्रकार की समाचारी ही होती है ।

ॐ जिनकल्प स्वीकार करने वाले साधु को नवके पूर्व की तीसरी वस्तु तक का ज्ञान तो अवश्य होना ही चाहिए । उत्कृष्ट कुछ न्यून दस पूर्व ।

ॐ पहला सघयण (वज्रऋषभनाराच) होना चाहिये ।

ॐ बिना दीनता के उपसर्ग सहन करे ।

ॐ अगर रोग-आतक पैदा हो तो उसको सहन करे । औषधादि चिकित्सा न करावे ।

ॐ लोच, आतापना, तपश्चर्या वगैरह की वेदना सहन करे ।

ॐ जिनकल्पी अकेले ही रहे और विचरे ।

५. 'अनापात-असलोक' स्थण्डिल भूमि पर मलोत्सग करे । जल से शुद्धि न करे । जलशुद्धि की जरूरत ही नहीं पडती है । मल से बाह्य भाग लिप्त ही नहीं हाता ।

६. जिस स्थान मे रहे वहा चूहे वगैरह का विल् हा तो वद न करे । उमति स्थान का खाते हुए पशुआ की न राके । द्वार के किवाड वद न करे । सावल नहीं लगावे ।

स्थान (उपाश्रयादि) का मालिक अगर किसी प्रकार की शत करके उतरने के लिये स्थान देता हो तो उस स्थान म नहीं रहे । किसी का सूक्ष्म भी अप्रीति हो जाय ता उस स्थान ता त्याग कर दे ।

जिस स्थान पर बलि चढती हा, दीपक जलाने मे आते हा, अगार-ज्वालादि का प्रकाश पडता हो अथवा उम स्थान का मालिक कोई काम बनाता हा, उस स्थान मे जिनकल्पक न रह ।

तीसरी पोरसी मे भिक्षाचर्या करे । अभिग्रह धारण करे ।

भिक्षा अत्रेपकृत ले मूग चन वगरह ।

जिस क्षेत्र (गाव) मे रहे, उसके ८ विभाग करे । प्रतिदिन एक एक विभाग मे भिक्षा के लिए जावे । उससे आधावर्मा दोष वगरह नहीं लगते ।

७. एक बस्ती मे अधिक से अधिक सात जिनकल्पक रह । परंतु परस्पर सभापण न करें । एक दूसरे की भिक्षा की गली का त्याग करें ।

८. जिनकल्प स्त्रीवार वग्ने वाले का जन्म कमभूमि म हाना चाहिये । देवादि द्वारा सहरण होने पर अकमभूमि मे भी हा सक्ता है ।

९. अवसपिणी म तीसरे-चौथे आरे मे जन्मा हो ।

सामायिक छेदापस्थानीय चारित्र्य मे रहा हुआ मुनि जिनकल्प स्त्रीवार कर सक्ता ह ।

१०. महासिद्ध क्षेत्र म सामायिक चारित्र्य म रहा हुआ म्बीनार वग्ता ह ।

११. परमात्मा धमनीध की स्थापना कर, उसके बाद ही जिनकल्प स्वाकार कर ।

- जिनकल्प स्वीकार करते समय कम से कम उम्र २६ वर्ष की होनी चाहिये । साधुता का पर्याय कम से कम २० वर्ष का होना चाहिये । उत्कृष्टकाल देशानपूर्वकोटी ।

- नया श्रुताभ्यास नहीं करे । पूर्वोपार्जित श्रुतज्ञान का एकाग्र मन से स्मरण करे ।

जिनकल्प पुन्य ही स्वीकार कर सकता है । अथवा कृत्रिम नपुंसक लिंगी भी स्वीकार कर सकता है ।

- जिनकल्पी का वेश जिनकल्प स्वीकार करते समय साधु का ही । भाव भी साधु के ही । पीछे से बाह्यवेश चोरादि द्वारा ले लिया जाय तो नग्न रहे ।

• जिनकल्प स्वीकारते समय तेजो-पद्म-गुक्ल तीन शुभ लक्ष्या ही । पीछे से छःओं लेख्याए हो सकती हैं । परन्तु कृष्ण-नील-कापोत लक्ष्या अति संक्लिष्ट नहीं होती और अधिक समय नहीं रहती ।

✽ जिनकल्प स्वीकारते हुए प्रबद्ध मान धर्मध्यान नहीं होता । पीछे से आर्त्तध्यान-रोद्रध्यान भी हो सकता है कर्म की विचित्रता में ! परन्तु शुभ भावों की प्रबलता होने से आर्त्त-रोद्रध्यान के अनुबंध प्रायः नहीं पड़ते ।

✽ एक समय में जिनकल्प स्वीकारने वाले अधिक से अधिक दो सौ से नौ सौ हो सकते हैं ।

✽ जिनकल्पियों की उत्कृष्ट सख्या दो हजार से नौ हजार तक हो सकती है ।

✽ अल्पकालिक अभिग्रह जिनकल्पी को नहीं होते । 'जिनकल्प' स्वयं ही जिन्दगी का महान् अभिग्रह है ।

✽ जिनकल्पी किसी को दीक्षा नहीं देता है । अगर उन्हें ज्ञान द्वारा दिखाई पड़े कि 'यह दीक्षा लेने वाला है', तो उपदेश दे और सविग्न गीतार्थ साधुओं के पास भेज देवे ।

✽ मन से भी अगर सूक्ष्म अतिचार लग जाय तो प्रायश्चित्त १२० उपवास आता है ।

✽ ऐसा कोई कारण नहीं जिससे अपवादपद का सेवन करना पड़ता हो ।

✽ आँख का मल भी दूर नहीं करे । चिकित्सादि नहीं करावे ।

४ तीसरी पारमी म आहार विहार करे । जेपहाल म कायोत्सग ध्यान मे रहे ।

जघावल क्षीण हो जाय, जिहार न कर सके ता भी एक क्षत्र मे रहते हुए दोष न लगने देवें और अपने कल्प का अनुपालन करें ।

स्थविरकल्पी मुनि पुष्टालवन मे अपवाद माग का भी आसेवन करे । स्थविरकल्पी मुनि गुरुपुलवास म रहें आर गच्छवास की मर्यादाया का पालन करे ।

१६ उपसर्ग-परिमह

उपसर्ग का अर्थ है वष्ट, आपत्ति ।

जब श्रमण भगवान महावीर देव ने मसारत्याग किया था तब इन्द्र न प्रभु स प्राथना की थी

“प्रभो ! तद्योपसर्गा भूयास सति ततो द्वादशयर्षो धायत धया धृत्यनिमित्त तवार्तिके तिष्ठामि !”

‘ह प्रभा ! आपका अर्थ उपसर्ग है इसलिए चारह वर्ष तक म जयावच्च (मेवा) के लिए आपका पास रहता है ।

‘भगवान का उपसर्ग आये अर्थात् वष्ट हुए । ये उपसर्ग तीन वर्गों से आते हैं । १ देव २ मनुष्य ३ तियर । इन तीन की तरफ म दा प्रचार क उपसर्ग होत है (अनुकूल २ प्रतिकूल

(१) भाग-सभोग की प्राथना आदि अनुकूल उपसर्ग है ।

(२) मारना, सूटना, तग करना आदि प्रतिकूल उपसर्ग है ।

शास्त्रीय भाषा मे अनुकूल उपसर्ग को ‘अनुत्थाम उपसर्ग’ कहा है आर प्रतिकूल उपसर्ग को ‘परिहाम उपसर्ग’ कहत हैं ।

जिहवा अतरग शत्रु काम प्राधन्या आदि पर विजय प्राप्त करन का साधना करनी है उह ये उपसर्ग ममता नाय म महा करत चाहिए । भगवान महावीर एमे उपसर्ग गहकर है सागराग-गवण बा थ ।

। उ वर उपसर्ग उपसर्ग त जहा र्थि धा वा साधना वा विरिधय २ विदा वा अनुकूला वा परिहामा वा से उपसर्ग ममं गत अथ विरिधय २ विदा वा ।

परिसह :

मोक्ष मार्ग में स्थिर होना और कर्मनिर्जरा के लिए सम्यक् सहन करने को परिसह कहते हैं । परन्तु यह परिसह जीवन की स्वाभाविक परिस्थितियों में से उत्पन्न हुए कष्ट होते हैं । परिसह में कोई देव, मनुष्य या तिर्यच के अनुकूल-प्रतिकूल हमले नहीं होते हैं । परिसह का उद्भवस्थान मनुष्यों का स्वयं का मन होता है । बाह्य निमित्तों को प्राप्त कर मन में उठता हुआ क्षोभ है । ये परिसह २२ प्रकार के हैं । 'नवतत्त्व प्रकरण' आदि ग्रन्थों में इनका स्पष्ट वर्णन मिलता है ।

(१) क्षुधा	भूख लगना ।
(२) पिपासा	प्यास लगना ।
(३) शीत	सर्दी लगना ।
(४) ऊष्ण	गर्मी लगना ।
(५) दण	मच्छरो आदि से तकलीफ ।
(६) अचेल	जीर्ण वस्त्र पहनना ।
(७) अरति	सयम में अरुचि ।
(८) स्त्री	स्त्री को देखकर विकार होना ।
(९) चर्या	उग्र विहार ।
(१०) नैपेधिकी	एकान्त स्थान में रहना ।
(११) शय्या	ऊँची नीची खड़े वाली जमीन पर रहना ।
(१२) आक्रोश	दूसरों का क्रोध या तिरस्कार होना ।
(१३) वध	प्रहार होना ।
(१४) याचना	भिक्षा मागना ।
(१५) अलाभ	इच्छित वस्तु नहीं मिलना ।
(१६) रोग	रोग की पीडा होना ।
(१७) तृणस्पर्श	सथारे पर बिछाये हुए घास का स्पर्श ।
(१८) मल	शरीर पर मैल (कचरा) जमना ।
(१९) सत्कार	मान-सम्मान मिलना ।
(२०) प्रजा	बुद्धि का गर्व ।
(२१) अज्ञान	ज्ञान प्राप्त नहीं होना ।
(२२) सम्यक्त्व	जिनोक्त तत्त्व में सदेह करना ।

१ इन परिसहो मे विचलित नही होना । सम्यक् भाव से सहन करना । साधुजीवन मे आनवाले इन विघ्ना का समताभाव से सहन करना चाहिए । इससे माक्षमाग मे स्थिरता प्राप्त होती है और उर्मा की निजरा होती है ।

१७. पाच शरीर

इस विश्व मे जीवो का शरीर सिफ एक तरह का ही नही है । चार गतिमय इस विश्व मे पाच प्रकार के शरीर होते हैं । य पाच भेद शरीर के आकार के माध्यम से नही ह परन्तु शरीर जिन पुद्गलो स बनता है, इन पुद्गलो के वण के माध्यम से है ।

यहा शरीर के अगा का विवेचन 'विचारपचाशिका' नामक ग्रथ के आधार से किया गया है ।

शरीर के नाम

- (१) आदारिक
- (२) वैक्रिय
- (३) आहारक
- (४) तैजस
- (५) कामण

शरीर की बनावट

पाँच प्रकार के द्रव्या मे एक द्रव्य है पुद्गलास्तिवाय । ये पुद्गल चादह राजलाक मे व्याप्त हैं । इनकी २६ वगणायें (विभाग) हैं । इसमे जावनोपयागी केवल ८ वगणायें हैं । इसमे जा 'ओदारिक वगणा' है, उससे ओदारिक शरीर बनता है । 'वैक्रिय वगणा' के पुद्गलो मे वैक्रिय शरीर बनता है । 'आहारक वगणा' के पुद्गला से 'आहारक शरीर' बनता है । तजस वगणा के पुद्गला से तैजस शरीर बनता है आर कामण वगणा के पुद्गलो से कामण शरीर बनता ह । जम मिट्टी के पुद्गला से

१ मार्गाच्यवननिजराध परिपाठव्या परिसहा ॥ ८ ॥

धुस्तिपासागीतोष्णदग्मगवन्नामारनिष्प्रीचर्मातिवसाशम्याऽऽत्रासावघषावना

साभरागतृणस्वगमलसत्कारपुरग्वारप्रनापानानानानि ।

मिट्टी के घड़े बनते हैं, सोने के पुद्गलो में सोने का घड़ा और चादी के पुद्गलो से चादी का घड़ा बनता है, उगी तरह इन पुद्गलो में उनके अनुरूप शरीर बनता है ।

किसका कौन सा शरीर होता है :

- तिर्यच एव मनुष्य का आद्वारिक शरीर होता है ।
- देव और नारकीय जीव का वैक्रिय शरीर होता है । (वक्रिय लब्धवाले तिर्यच और मनुष्य को भी वैक्रिय शरीर होता है ।)
- चाँदह पूर्व के ज्ञानी मनुष्यों का आहारक शरीर होता है ।
- सर्व गति के सर्व जीवों का तैजस और कर्मण शरीर होता है ।

शरीरों का प्रयोजन

■ आद्वारिक शरीर में सुख-दुःख का अनुभव करना, चारित्र धर्म का पालन करना और निर्वाण प्राप्त करने का कार्य होता है ।

■ वैक्रिय शरीर वाले जीव अपना स्थूल एव सूक्ष्म अनेक रूप कर सकते हैं । शरीर लम्बा या छोटा बना सकते हैं ।

■ आहारक शरीर, चाँदह पूर्वधर ज्ञानी पुरुष आवश्यकता होती है तब ही बनाते हैं । आहारक वर्गणा के पुद्गलो को ज्ञानबल से खीचकर यह शरीर बनाते हैं । वे इस शरीर के माध्यम से महाविदेह क्षेत्र में जाते हैं, वहा तीर्थकर भगवंतों से अपने संगयो का निराकरण करते हैं, फिर शरीर का विसर्जन कर देते हैं ।

■ तैजस शरीर खाये हुए आहार का परिपाक करता है । इस शरीर के माध्यम से शाप दे सकते हैं और आशीवदि भी दे सकते हैं ।

■ कर्मण शरीर द्वारा जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है ।

इन पाचों शरीरों से आत्मा की मुक्ति हो तब ही आत्मा सिद्ध हुआ, ऐसा कह सकते हैं । मुक्त होने का पुरुषार्थ आद्वारिक शरीर से होता है ।

१८. बीस स्थानक तप

‘कर्मणा तापनात् तपः’ कर्मों को तपावे-नष्ट करे उसे तप कहते हैं । ऐसे तरह तरह के तप शास्त्रों में बताये गये हैं । तीर्थकर नामकम बंधाने वाला मुख्य तप बीस स्थानक की आराधना का तप है ।

। नीचे के सात स्थानों में अनुराग, गुण-स्तुति और भक्ति-सेवा, ये आराधना करनी होती है ।

(१) तीर्थंकर अष्ट प्रातिहाय की शोभा के याग्य ।

(२) सिद्ध सब कर्मरहित, परम सुखी और कृत-कृत्य ।

(३) प्रवचन द्वादशांगी और चतुर्विध सच ।

(४) गुरु यथावस्थित शास्त्राथ कहने वाले । ऽम-उपदेश आदि देने वाले ।

(५) स्थविर वयस्यविर (६० वष से ज्यादा)

श्रुत स्थविर (समवायाग तक के ज्ञाता)

पर्याय स्थविर (२० वष का दीक्षित)

(६) बहुश्रुत जो महान ज्ञानी हो ।

(७) तपस्वी अनक प्रकार के तप करने वाले तपस्वी मुनि ।

(८) निरतर ज्ञानोपयोग हर समय ज्ञान का उपयोग ।

(९) दशन सम्यग् दशन ।

(१०) विनय ज्ञान आदि का विनय ।

(११) आवश्यक प्रतिक्रमणादि दैनिक धमक्रिया ।

(१२-१३) शील-व्रत शील यानी उत्तर गुण, व्रत यानी मूलगुण ।

(१४) क्षण-लव-समाधि क्षण, लव आदि काल के नाम है ।

अमुक समय निरतर सवेगभावित होकर ध्यान करना ।

(१५) त्याग समाधि त्याग दो प्रकार के हैं, द्रव्य त्याग आर भाव त्याग ।

अयोग्य आहार, उपधि आदि का त्याग और सुयोग्य आहार-उपधि आदि साधुजनों को वितरण । यह द्रव्य त्याग है । क्रोध आदि अशुभ भावों का त्याग और ज्ञान आदि शुभ भावों का साधुजनों को वितरण-यह भावत्याग है । इन दोनों तरह के त्याग में शक्ति अनुसार निरतर प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

(१६) तप समाधि वाह्य-आभ्यंतर धारह प्रकार के तप में शक्ति अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

(१७) दसविध दैयादच्च · आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, लान, शैक्षक, कुल, गुण, सघ और साधर्मिक आदि की १३ प्रकार से दैयावच्च करनी चाहिए । (१) भोजन (२) पानी (३) आसन (४) उपकरण-पडिलेहण (५) पाद-प्रमार्जन (६) वस्त्र-प्रदान (७) औषध प्रदान (८) मार्ग मे सहायता (९) दुष्टो से रक्षण (१०) दड (डडा) ग्रहण (११) मात्रक-अर्पण (१२) सजामात्रक अर्पण, और (१३) श्लेष्ममात्रक अर्पण ।

(१८) अपूर्व ज्ञानग्रहण नया नया ज्ञान प्राप्त करना ।

(१९) श्रुतभक्ति ज्ञानभक्ति ।

(२०) प्रवचनप्रभावना जिनोक्त तत्त्वो का उपदेश आदि देना ।

पहले और अतिम तीर्थकर ने (ऋषभदेव और महावीर स्वामी) इन बीस स्थानको की आराधना की थी । मध्य के २२ तीर्थकरो मे से किसी ने दो, किसी ने तीन किसी ने सब स्थानको की आराधना की थी । (— प्रवचनसारोद्धार द्वार १० के अनुसार)

बीस स्थानक तप की आराधना की प्रचलित विधि निम्न प्रकार है ।

■ एक एक स्थानक की एक एक ओली की जाती है । एक ओली २० अट्टम की होती है । अट्टम (३ उपवास) करने की शक्ति न हो तो २० छट्ट (दो उपवास) करके ओली हो सकती है । अगर यह भी शक्ति न हो तो २० उपवास, २० आयविल या २० एकासणा करके भी ओली हो सकती है ।

■ एक ओली ६ महिनो मे पूर्ण करनी चाहिए ।

■ ओली की आराधना के दिन पौषधव्रत करना चाहिए । सब पदो की आराधना मे पौषधव्रत नही कर सकते है तो पहले सात पद की ओली मे तो पौषधव्रत करना ही चाहिए । पौषध की अनुकूलता न हो तो देशावगासिक व्रत (८ सामायिक और प्रतिक्रमण) करे ।

■ ओली के दिनो मे प्रतिक्रमण, देव वदन, ब्रह्मचर्य पालन, भूमि-शयन आदि नियमो का पालन करना चाहिए । हिंस्रमय व्यापार का त्याग, असत्य और चोरी का त्याग.. प्रमाद का त्याग करना चाहिए ।

■ २० स्थानक की २० ओली पूण करने पर महात्मन कर, प्रभावना करें, उजमणा करके इस महा तप की आराधना पूण होने का आनंद व्यक्त करें ।

■ अगर ६ महिना में एक आली न हा तो वापिस ओली चालू करनी पडती है ।

■ हर एक ओली के दिन जिनेश्वर भगवान के समक्ष स्वस्तिन, खमासमण और काउसग्य करना चाहिए । हर एक पद की २० नवकार-वाली गिननी चाहिए ।

■ ये सभ क्रिया करके उन पद के गुणो का स्मरण चिंतन करके आनंदित होना चाहिए ।

जाप का पद	स्वस्तिक	खमासमण	काउ लो	नवकार वाली
ॐ नमो अरिहताण	१०	१०	१२	२०
ॐ नमो सिद्धाण	३१	३१	३१	२०
ॐ नमो पवयणस्स	२७	२७	२७	२०
ॐ नमो आयरियाण	३६	३६	३६	२०
ॐ नमो थेराण	१०	१०	१०	२०
ॐ नमो उवज्झायाण	२५	२५	२५	२०
ॐ नमो लोए सव्वसाहूण	२७	२७	२७	२०
ॐ नमो नाणस्स	५१	५१	५१	२०
ॐ नमो दसणस्स	६७	६७	६७	२०
ॐ नमो विणयमपत्तस्स	५२	५२	५२	२०
ॐ नमो चारित्तस्स	७०	७०	७०	२०
ॐ नमो वभवधधारिण	१८	१८	१८	२०
ॐ नमो निरियाण	२५	२५	२५	२०
ॐ नमो तवस्स	१२	१२	१२	२०
ॐ नमो गोयमस्स	११	११	११	२०
ॐ नमो जिणाण	२०	२०	२०	२०
ॐ नमो मयमस्स	१७	१७	१७	२०
ॐ नमो अभिनवनाणस्स	५१	५१	५१	२०
ॐ नमो सुयस्स	२०	२०	२०	२०
ॐ नमो तित्थस्स	३८	३८	३८	२०

'वीम स्थानक पद पूजा' तथा 'विधिप्रपा' आदि ग्रंथो में यह विधिसकलित की गई है ।

१९. उपशम श्रेणी

‘अप्रमत्तसयत’ गुणस्थानक मे रही हुई आत्मा उपशम श्रेणी का प्रारंभ करती है । इस श्रेणी मे ‘मोहनीय कर्म’ की उत्तर प्रकृतियों का क्रमशः उपशम होता है, इसलिए इसको ‘उपशम श्रेणी’ कहा जाता है ।

दूसरा मत यह है कि अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन अप्रमत्त-सयत ही नहीं परंतु अविरत, देव-विरत, प्रमत्त-सयत, अप्रमत्त-सयत भी कर सकते हैं ।

परंतु दर्शनत्रिक (सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय) का उपशमन तो सयत ही कर सकता है, यह सर्वसम्मत नियम है ।

अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन :

- ४-५-६-७ गुणस्थानको मे से किसी एक गुणस्थानक मे रहता है ।
- तेजोलेश्या, पञ्चलेश्या, शुक्ललेश्या मे से किसी एक लेश्यावाला ।
- मन, वचन, काया के योगो मे से किसी योग मे वर्तमान ।
- साकार उपयोग वाला ।
- अन्त कोडाकोडी सागरोपम स्थितिवाला ।
- श्रेणी के करण-काल पूर्व भी अन्तर्मुहूर्त काल तक विशुद्ध चित्तवाला ।
- परावर्तमान प्रकृतिया (शुभ) बाधनेवाला ।

प्रति समय शुभ प्रकृति मे अनुभाग की वृद्धि और अशुभ प्रकृति मे अनुभाग की हानि करता है । पहले कर्मों की जितनी स्थिति बाधता था अब उन कर्मों की पहले के स्थितिवध की अपेक्षा पत्योपम के असख्यातवे भाग न्यून स्थिति बाधता है ।

इस तरह अन्तर्मुहूर्त पूर्ण होने के बाद यथाप्रवृत्ति-करण, अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरण करता है । हर एक करण का समय अन्तर्-मुहूर्त होता है । फिर आत्मा उपशमकाल मे प्रवेश करती है ।

यथाप्रवृत्तिकरण मे व्यवहार करती आत्मा (प्रति समय उत्तरोत्तर अनंतगुण विशुद्ध होने से) शुभ प्रकृतियों के रस मे अनंत गुणी वृद्धि

करते हैं। अणुम प्रवृत्ति के रस में हानि करत हैं, पूव स्थितिग्रध की अपेक्षा स पल्योपम व असम्यात भाग न्यून न्यून स्थितिवध करता है। परंतु महा स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि या गुणसत्रम नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक विशुद्धि का अभाव हाता है।

अतमुहृत के राद अपूवकरण करता है। यही स्थितिघात आदि पाचा होते हैं। अपूवकरणकाल समाप्त होन के राद अनिवत्तिकरण हाता ह, इसम भी स्थितिघातादि पाचो होते ह। इसका काल भी अन्तमुहृत का ही हाता है। इस अनिवत्तिकरण का सम्यात भाग बीतने पर जब एक भाग बाकी रहता है तब अंतरकरण करता है। अनता-नुवधी कपाय के एक आवलिका प्रमाण निपेको को छोडकर ऊपर के निपेको का अंतरकरण करता है। अंतरकरण के दलिका को वहाँ से उठा उठा कर बध्यमान अय प्रवृत्तियो में डालता है, आर नीचे की स्थिति जो एक आवलिका प्रमाण हाती है उसके दलिक का भोगी जा रही अय प्रवृत्ति में 'स्तिवुक मत्रम' द्वारा डालकर भोगकर क्षय करता ह।

अंतरकरण के दूसरे समय में अंतरकरण की ऊपर की स्थिति वाले दलिको का उपशम करते हैं। पहले समय में कुछ दलिका का उपशम करते हैं, दूसर समय में असम्यात गुना, तीसर समय में उसपे असम्यातगुना। इस प्रकार प्रति समय असम्यातगुना असम्यातगुना दलिका का उपशम करते हैं। अतमुहृत पूण होते ही सपूण अनतानुवधी कपायो का उपशम हाता ह।

उपशम की व्याख्या

धूल के ऊपर पानी डालकर घन व द्वारा कूटन से जैसे दूल जम जाती है इसी तरह कर्मों पर विशुद्धिरूप जल छीटकर अनिवत्तिकरणरूपी घन द्वारा कूटने से जम जाती है। यही उपशम कहलाता है। उपशम होने के बाद उदय, उदीरणा, निधत्ति, निकाचना आदि करण नहीं लग सकते हैं अर्थात् उपशम हुए कर्मों का उदय उदीरणा आदि नहीं होते हैं।

अय मत

। कुछ आचार्य अनतानुवधी कपाय का उपशमन नहीं मानते हैं, परंतु विसयोजना या क्षपण ही मानते हैं।

दर्शनत्रिक का उपशमन .

धायोपशमिक सम्यग्दृष्टि आत्मा (नयम मे रहते हुए) एक अन्त-मुहूर्त काल मे दर्शनत्रिक, (समदिन मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय) का उपशमन करते हैं। उपशमन करने हुए—पूर्वोक्त तीन करण करते हुए, बदती त्रिगुण्डि वाला अनिवृत्तिकरण काल के अनन्वय भाग के बाद अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण मे सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति अन्तमुहूर्त प्रमाण करता है और मिथ्यात्व—मिश्र की आवलिका प्रमाण स्थिति करना है। इनके बाद तीनो प्रकृति के अन्तमुहूर्त प्रमाण अन्तरकरण के दलिक को वहाँ ने उठा उठा कर सम्यक्त्व की अन्तमुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति मे डालता है। मिथ्यात्व और मिश्र का एक आवलिका प्रमाण जो प्रथम स्थितिगत दलिक है उसे स्निवुक सक्रम द्वारा सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति मे सक्रमण करता है। सम्यक्त्व के प्रथम स्थितिगत दलिको को भोगकर क्षय करना है। इस तरह नमश दर्शनत्रिक का क्षय होने के उपरान्त उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। दर्शनत्रिक की उपर्युक्त स्थिति मे रहे हुए दलिको का उपशमन करता है। इस प्रकार दर्शनत्रिक का उपशमन करते हुए प्रमत्त—अप्रमत्त गुणस्थानक मे सैकड़ो बार आवागमन करता हुआ चारित्र मोहनीय का उपशमन करने के लिए प्रवृत्त होता है।

चारित्र मोहनीय का उपशमन .

चारित्र मोहनीय कर्म का उपशमन करने के लिए पुनः तीन करण करने पड़ते हैं। उसमे यह विशेष है कि यथाप्रवृत्तिकरण अप्रमत्त गुणस्थानक मे होता है। अपूर्वकरण अपूर्वकरण गुणस्थानक मे होता है। अपूर्वकरण मे स्थितिघातादि पाचो कार्य होने के बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक मे अनिवृत्तिकरण करता है। यहाँ भी पूर्वोक्त पाचो कार्य होते हैं।

अनिवृत्तिकरण—काल के सख्यात भाग बीत जाने के बाद मोहनीय कर्म की २१ प्रकृतियों का अन्तरकरण करता है। (दर्शन सप्तक के अलावा २१ प्रकृति) वहाँ जो वेद और सज्वलन कषाय का उदय हो उसके उदयकाल प्रमाण प्रथम स्थिति करता है। शेष ११ कषाय और ८ नोकषाय की आवलिका—प्रमाण प्रथम स्थिति करता है।

अंतरकरण करके अतमुहृत काल में नपुंसकवेद का उपशमन करता है । उसके बाद अतमुहृत काल में स्त्रीवेद का उपशमन करता है । उसके बाद अतमुहृत में हास्यादि पटक का शमन करता है और उसी समय पुरुषवेद के बध-उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है । इसके उपरांत दो आवलिका काल में (एक समय कम) सम्पूर्ण पुरुष-वेद का विच्छेद करता है ।

फिर अन्तमुहृत काल में एक साथ ही अप्रत्याख्यान-क्रोध-कपाय का उपशमन करता है । ये उपशात होते ही उसी समय सज्वलन क्रोध के बध-उदय-उदीरणा का विच्छेद होता है । इसके बाद आवलिका (एक समय कम) में सज्वलन क्रोध का उपशमन करता है । काल के इस क्रम से ही अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-वारण मान का एक साथ ही उपशमन करता है । फिर सज्वलन मान का उपशमन करता है । (बध-उदय उदीरणा का विच्छेद करता है ।)

इसके उपरांत वह लोभ या वेदक बनता है ।

लोभवेदनकाल के तीन विभाग हैं

(१) अश्वकण-वरण काल

(२) किट्टिकरण-काल

(३) विट्टिवेदन-काल

(१) प्रथम विभाग में सज्वलन लोभ की दूसरी स्थिति से दलिका को ग्रहण कर प्रथम स्थिति बनाता है और वेदन करता है । अश्वकण वरण काल में रहा हुआ जीव प्रथम समय में ही अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन-इन तीनों लोभ का एक साथ उपशमन प्रारम्भ करता है । विणुद्धि में चढता हुआ जीव अपूर्व स्पष्ट करता है । इसके बाद सज्वलन माया का समयन्यून दो आवलिका काल में उपशमन करता है । इस तरह अश्वकण वरण समाप्त होता है ।

(२) किट्टिकरण-काल में पूर्व स्पष्ट आर अपूर्व स्पष्टको में से द्वितीय स्थिति में रहे हुए दलिको को लेकर प्रति समय अनन्त किट्टियाँ करता है । किट्टिकरण काल के चरम-समय में एक साथ अप्रत्याख्यान-

वरण-प्रत्याख्यानावरण लोभ का उपशमन करना है। यह उपशमन होते ही सज्वलन लोभ के वध का विच्छेद होता है और वादर सज्वलन लोभ के उदय-उदीरणा का विच्छेद होता है। इसके उपरान्त जीव सूक्ष्म सपरायवाला बनता है।

(३) किट्टिवेदन-काल दसवे गुणस्थानक का काल है। (अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल है।) यहाँ दूसरी स्थिति से कुछ किट्टिया ग्रहण करके सूक्ष्म सपराय के काल जितनी प्रथम स्थिति बनाता है और वेदन करता है। समयन्यून दो आवलिका में बधे हुए दलिक का उपशमन करता है। सूक्ष्म सपराय के अन्तिम समय में सपूर्ण सज्वलन लोभ उपशान्त होता है। आत्मा उपशान्तमोही बनती है।

उपशान्तमोह-गुणस्थानक का जघन्यकाल एक समय का है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त का है, इसके बाद वे अवश्य गिरते हैं।

पतन .

उपशान्तमोही आत्मा का पतन दो तरह से होता है।

(१) आयुष्य पूर्ण होने से मृत्यु होती है और अनुत्तर देवलोक में अवश्य जाते हैं। देवलोक में उन्हें प्रथम समय में ही चौथा गुणस्थानक प्राप्त होता है।

(२) उपशान्तमोह-गुणस्थानक का काल पूर्ण होने से जो जीव ५ गिरे-वह नीचे किसी भी गुणस्थानक में पहुँच जाता है। दूसरे सास्वादन गुणस्थानक में होकर पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में भी जाता है।

उपशम श्रेणी कितनी बार ?

■ एक जीव को समस्त ससारचक्र में पाँच बार उपशम श्रेणी की प्राप्ति होती है।

■ एक जीव एक भव में ज्यादा से ज्यादा दो बार उपशम श्रेणी प्राप्त कर सकता है। परन्तु जो दो बार उपशम श्रेणी पर चढता है वह इसी भव में क्षपक श्रेणी प्राप्त नहीं कर सकता है। यह मतव्य कर्मग्रन्थ के रचयिता आचार्यों का है। आगमग्रन्थों का मत है कि एक भव में एक ही श्रेणी प्राप्त कर सकता है। उपशम श्रेणी प्राप्त करनेवाला क्षपक श्रेणी उसी भव में प्राप्त नहीं कर सकता है।

‘मोहोपशमो एकस्मिन् भवे द्वि स्यादसत्तत ।
यस्मिन् भवे तूपशम क्षयो मोहस्य नत्र न ॥”

वेदोदय और श्रेणी

■ ऊपर जो उपशम श्रेणी का वणन किया गया है वह पुरुषवेद के उदय होने पर श्रेणी प्राप्त करने वाली आत्मा को लेकर किया गया है ।

जो आत्मा नपुसक वेद के उदय में श्रेणी माडता है वह सबप्रथम अनतानुवधी और दशनत्रिक का ता उपशमन करता ही है । परंतु स्त्रीवेद या पुरुषवेद के उदय में श्रेणी माडने वाला आत्मा जहा नपुसक वेद का उपशमन करता है, वहा नपुसक वेद में श्रेणी माडने वाला आत्मा भी नपुसक वेद का ही उपशमन करता है । इसके बाद स्त्रीवेद और नपुसकवेद-दोनों का उपशमन करता है । यह उपशमन नपुसकवेद के उदयकाल के उपात्य समय तक होता है । वहा स्त्रीवेद का पूर्णरूपण उपशमन होता है । जागे सिफ नपुसकवेद की एक समय की उदय स्थिति शेष रहती है, वह भी भोगने पर आत्मा अवेदक बनती है । इसके बाद पुरुषवेद वगरह ७ प्रकृति का एक साथ उपशमन करना चालू करता है ।

■ जो आत्मा स्त्रीवेद के उदय में श्रेणी माडता है वह दशनत्रिक के बाद नपुसकवेद का उपशमन करता है, इसके बाद चरम समय जितनी उदय स्थिति को छाडकर स्त्रीवेद के शेष दलिको का उपशमन करता है । चरम समय का दलिक भोगकर क्षय हाने के बाद अवेदी बनता है । अवेदक बनने के बाद पुरुषवेद आदि ७ प्रकृति का उपशमन करता है ।

२०. चौदह पूर्व

पूर्वप दसख्या	विवरण
१ उत्पाद	जिसमें 'उत्पाद के आधार पर सब द्रव्य और सब पर्याया की प्ररूपणा की गई है ।
११ ऋड पद	
२ आघ्रायणीय	
६६ लाख पद	जिसमें सब द्रव्य, सब पर्याय आर जीवों के परिमाण का वणन किया गया है ।
३ वीय प्रवाद	
७० लाख पद	जिसमें जीव आर अजीवा के वीय का वणन किया गया है ।
	[अग्र परिमाण, अयनम्-परिच्छेद अथात् ज्ञान]

- ४ अस्ति नास्ति प्रवाद
६० लाख पद
- जो खरश्रुगादि पदार्थ विश्व मे नही है और जो धर्मास्तिकायादि पदार्थ है, उनका वर्णन इस पूर्व मे है । अथवा हर एक पदार्थ का स्वरूपेण अस्तित्व और पर-रूपेण नास्तित्व प्रतिपादन किया है ।
५. ज्ञान प्रवाद
१ क्रोड पद
[एक कम]
- इस पूर्व मे पाच ज्ञान के भेद-प्रभेद, उनका स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है ।
- ६ सत्य प्रवाद
१ क्रोड ६ पद
- सत्य यानी सयम, उसका विस्तृत वर्णन इस पूर्व मे किया गया है ।
७. आत्म प्रवाद
२६ क्रोड पद
- अनेक नयो द्वारा आत्मा के अस्तित्व का और आत्मा के स्वरूप का इस पूर्व मे वर्णन है ।
८. कर्म प्रवाद
१ क्रोड ८० लाख पद
- जानावरणीयादि आठ कर्मो के बन्ध, उदय, सत्ता आदि का इससे भेद-प्रभेद के साथ वर्णन है ।
- ९ प्रत्याख्यान प्रवाद
८४ लाख पद
- प्रत्याख्यान (पच्चक्खाण) का भेद-प्रभेद के साथ इस पूर्व मे वर्णन किया है ।
१०. विद्या प्रवाद
११ क्रोड १५ हजार पद
- विद्याओ की साधना की प्रक्रियाये और उससे होने वाली सिद्धियो का वर्णन इस पूर्व मे है ।
- ११ कल्याण प्रवाद
२६ क्रोड पद
- ज्ञान, तप आदि शुभ योगो की सफलता और प्रमाद, निद्रा आदि अशुभ योगो के अशुभ फल का वर्णन ।
१२. प्राणायु
१ क्रोड ५६ लाख पद
- इस पूर्व मे जीव के दस प्राणो का वर्णन और जीवो के आयुष्य का वर्णन किया गया है ।
- १३, क्रिया विशाल
९ क्रोड पद
- इस पूर्व मे कायिकी आदि क्रियाओ का उनके भेद-प्रभेद के साथ वर्णन किया गया है ।
१४. लोक विन्दुसार
१२॥ क्रोड पद
- जैसे श्रुतलोक मे अक्षर के ऊपर रहा हुआ विन्दु श्रेष्ठ है उसी तरह 'सर्वाक्षर सन्निपात लब्धि' प्राप्त करने के इच्छुक साधक के लिए यह पूर्व सर्वोत्तम है ।

पूव का अथ क्या ?

यह पूव शब्द शास्त्र, ग्रंथ जैसे अथ में उपयोग किया गया शब्द है । तीर्थंकर जब धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं तब पूव का उपदेश देते हैं । फिर गणधर इन उपदेशों के आधार पर 'आचाराग' आदि सूत्रों की रचना करते हैं ।

२१ पुद्गलपरावर्त काल

जहाँ गणित का प्रवेश असंभव है, ऐसे काल को जानने के लिए 'पल्योपम' 'सागरोपम' 'उत्सर्पिणी' 'अवसर्पिणी' 'काल चक्र' 'पुद्गल परावर्त' जैसे शब्दों का सृजन किया गया है । ऐसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषा ग्रंथों में दी गई है । यहाँ अपन 'प्रवचन सारोद्धार' ग्रंथ के आधार पर 'पुद्गल परावर्त' काल को समझेंगे ।

$$\begin{aligned} १० \text{ काडा कोडी } [१० \text{ काड } \times १० \text{ कोड }] \text{ सागरोपम} \\ &= १ \text{ उत्सर्पिणी} \\ &= १ \text{ अवसर्पिणी} \end{aligned}$$

१) ऐसे अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का समूह ही तब एक पुद्गल परावर्त कहा जाता है । अतीत काल अनंत पुद्गलपरावर्त का होता है ।

अतीत काल से अनंत गुना ज्यादा भविष्य काल है । अर्थात् अनागत काल में जो पुद्गल परावर्त हैं वे अतीत काल से अनंत गुना ज्यादा हैं ।

२) यह 'पुद्गल परावर्त' चार तरह का है

- (१) द्रव्य पुद्गल परावर्त
- (२) क्षेत्र पुद्गल परावर्त
- (३) काल पुद्गल परावर्त
- (४) भाव पुद्गल परावर्त

ये चारों पुद्गल परावर्त २-२ तरह के हैं (१) वादर (२) सूक्ष्म

१ 'असर्पिणी अणता पोग्गल परियट्टो मुण्येवो ।

तण्णता तीयद्धा अणागयद्धा अणतगुणा ॥'

२ पाग्गलपरियट्टो इह दट्ठा चउत्तिहा मुण्येव्वा ।

(१) वादर द्रव्य पुद्गलपरावर्त

एक जीव ससारअटवी में भ्रमण करता हुआ, अनन्त भवों में आँदारिक-वैक्रिय-तंजस-कर्मण-भाषा-ग्वाभोच्छ्वाम और मन रूप सर्व पुद्गलो को (१४ राजलोक में रहे हुए) ग्रहण कर, भोगकर रख दे. . . इसमें जितना समय लगे उतना काल वादर द्रव्य पुद्गल परावर्त काल कहलाता है। (आहारक शरीर को तो एक जीव मात्र चार बार ही बनाता है। अर्थात् पुद्गलपरावर्त काल में वह उपयोगी नहीं होने से उसे नहीं लिया है।)

(२) सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्त

आँदारिक आदि शरीरों में से किसी एक शरीर से एक जीव ससार में परिभ्रमण करता हुआ सब पुद्गलो को पकड़ कर, भोगकर छोड़ दे, उस काल को सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्त कहते हैं। विवक्षित शरीर के अलावा दूसरे शरीर से जो पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं और भोगे जाते हैं वे नहीं गिने जाते हैं।

(३) वादर क्षेत्र पुद्गलपरावर्त

क्रम में या उत्क्रम से एक जीव लोकाकाश के सब प्रदेशों को मृत्यु में स्पर्श करने में जितना समय लगाता है उस कालविशेष को वादर क्षेत्र पुद्गलपरावर्त कहते हैं। अर्थात् चौदह राजलोक के असंख्य आकाश प्रदेश (आकाश का एक ऐसा भाग कि जिसका और भाग न हो सके) हैं। इन एक एक आकाशप्रदेश में उस जीव की मृत्यु होती है। इसमें जो समय लगता है उसे 'वादर क्षेत्र पुद्गल परावर्त' कहते हैं।

(४) सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गलपरावर्त :

जीव की कम से कम अवगाहना भी असंख्य प्रदेशात्मक है। फिर भी कल्पना करे कि जीव की किसी एक आकाशप्रदेश में मृत्यु हुई है। इसके बाद इसके पास के आकाशप्रदेश में मृत्यु होती है। फिर इसके पास के तीसरे आकाशप्रदेश में मृत्यु होती है। इस तरह क्रमशः एक के बाद एक आकाशप्रदेश को मृत्यु से स्पर्श करता है और इस तरह समस्त लोकाकाश को मृत्यु द्वारा स्पर्श किया जाय, तब सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल-परावर्त काल कहा जाता है।

परन्तु मान लो कि जीव की पहले आकाश प्रदेश में मरने के बाद तीसरे या चौथे आकाश प्रदेश में मृत्यु होती है तो उसकी गणना नहीं होगी । अगर पहले के बाद दूसरे आकाशप्रदेश में मृत्यु हो तब ही गणना हो सकती है ।

(५) बादर काल पुद्गलपरावत

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के जितने समय (परम सूक्ष्म काल विभाग) ह, उन समया का एक जीव स्वयं की मृत्यु द्वारा क्रम से या उत्क्रम से स्पष्ट करे तब बादर काल पुद्गलपरावत कहा जाता है ।

(६) सूक्ष्म काल पुद्गलपरावत

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समया का एक जीव अपनी मृत्यु द्वारा क्रम से ही स्पष्ट करे उसे सूक्ष्म काल पुद्गलपरावत कहते हैं । जैसे कि अवसर्पिणी के प्रथम समय में किसी जीव की मृत्यु हुई, उसके बाद अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की गई और वापिस अवसर्पिणी के दूसरे समय में मृत्यु प्राप्त की हो तो वह दूसरे समय का मृत्यु द्वारा स्पष्ट गिना जाएगा ।

(७) बादर भाव पुद्गलपरावत

असंख्य लोकाकाश प्रदेशों के जितने अनुभाग बंध के अध्यवसाय स्थान हैं, उन अध्यवसायस्थानों का एक जीव मृत्यु द्वारा क्रम से या उत्क्रम से स्पष्ट करने में जितना समय लगाता है उस काल का बादर भाव पुद्गलपरावत कहते हैं ।

(८) सूक्ष्म भाव पुद्गलपरावत

'क्रमशः सब अनुभागबंध के अध्यवसाय स्थानों को जितने समय में मृत्यु द्वारा स्पष्ट किया जाता है, उस कालविशेष का सूक्ष्म भाव पुद्गलपरावत कहते हैं ।

1 अनुभागबंध स्थान का बंधन 'प्रवचनमाराद्धारं यथ म एम प्रकार है

तिष्ठति ज्मिन् जीव ति स्थान एकेन श्वायिवेणैव्यवसायन श्शीतात्ता
यमपुग्गातां विवक्षितकसमयबद्धमममुदायपरिमाणम् ।

अनुभाग बंध स्थानानां निष्ठात्वा य श्वायान्यस्या अव्यवसायविभागा
तस्यनुभागबंधस्थानानि ।

हालाकि ऊपर के वादर पुद्गल परावर्त कहीं भी सिद्धात में उपयोगी नहीं है परन्तु वादर समझाने से सूक्ष्म का ज्ञान सरलता में ही सकता है, इसलिए वादर का वर्णन किया गया है । गन्यो में जहाँ जहाँ 'पुद्गल परावर्त' आता है, वहाँ अधिकतर 'सूक्ष्म-क्षेत्र-पुद्गल परावर्त' समझना चाहिए ।

२२. कारणवाद

कारण के बिना कार्य नहीं होता है । जिनमें कार्य दिखते हैं उनके कारण होते ही हैं । ज्ञानियो ने विष्व में ऐसे पांच कारण खोजे हैं, जो ससार के किसी भी कार्य के पीछे हांते ही हैं ।

- (१) काल
- (२) स्वभाव
- (३) भवितव्यता
- (४) कर्म
- (५) पुरुषार्थ

कोई भी कार्य इन पांच कारणों के बिना नहीं होता है । अब अपन एक एक कारण को देखते हैं ।

काल :

विष्व में ऐसे भी कई कार्य दिखते हैं जिसमें काल (समय) ही कार्य करता हुआ दिखता है । परन्तु वहाँ काल को मुख्य कारण समझना चाहिए और जेप ४ कारणों को गौण समझना चाहिए ।

(१) स्त्री गर्भवती होती है वह निश्चित समय में ही बच्चे को जन्म देती है । (२) दूध से अमुक समय में ही दही जमता है । (३) तीर्थ-कर भी अपना आयुष्य बढ़ा नहीं सकते हैं और निश्चित समय में उनका भी निर्वाण होता है (४) छः ऋतु अपने अपने समय से आती हैं और बदलती हैं । इन सब में काल प्रमुख कारण है ।

स्वभाव :

स्त्री के मूछ क्यों नहीं आती है ? यह स्वभाव है । हथेली में वाल क्यों नहीं उगते ? नीम के वृक्ष पर आम क्यों नहीं आते ? मोर के पख ऐसे रगविरगे और कलायुक्त क्यों होते हैं ? वेर के काँटे ऐसे

नुकीले क्या होते हैं ? फल फूला के ऐसे विविध रंग क्यों ? पर्वत स्थिर और वायु चंचल क्या ? इन सब प्रश्ना का समाधान एक ही शब्द है स्वभाव ।

भवितव्यता

आम के पेड़ पर फूल आते हैं और किनने ही झड़ जाते हैं कई आम मीठे और कई खट्टे ऐसा क्यों ? जिह स्वप्न में भी आशा न हा वह वस्तु उहे मिल जाती है ऐसा क्यों ? एक मनुष्य युद्ध से जीवित आता है आर घर में मर जाता है ऐसा क्या ? इन सब कार्यों में मुख्य भाग भवितव्यता का है ।

कर्म

जीव चार गति में परिभ्रमण करता है । यह कर्म के कारण में ही है । राम को वनवास में रहना पड़ा आर सती सीता पर बलब लगा—यह कर्म के कारण ही हुआ । भगवान महावीर के काना में कीलें ठोकी गईं ऐसा सब कर्म के कारण ही हुआ । भूखा चूहा टाकरी का देखकर बाटता है.. उसमें धुसना है अदर बठा हुआ भूखा साप उस घूहे को निगल जाता है यह कर्म के कारण ही । इन सब कार्यों का मुख्य कारण कर्म है ।

पुरुषार्थ

राम ने पुरुषार्थ से लया विजय की तिल में तल उसे निकलता है ? लता मवान पर कर्म चड जाती है ? पुरुषार्थ ने । यद्वाचत है कि, 'बृन्द बृन्द सरोवर भर जाता है ' पुरुषार्थ के बिना विद्या, गान, धन, वैभव प्राप्त नहीं होता है ।

यहां एक बात महत्वपूर्ण है, दूध पांर कारणों में से एक कारण काय का पदा नहीं बन सकता है । हां, एक कारण मुख्य शक्ति है आर दूसरे चार गौण हाते हैं । उपाध्याय श्री विनयगिरिजी ने कहा है 'ये पांचा समुदाय मिले बिना कोई भी गाय पूर्ण नहीं होता है ।'

उदाहरणार्थ—तनुजा में कपड़ा बनता है, यह स्वभाव है । कान-कर्म से तनु बाने हैं । भवितव्यता हा ता कपड़ा तमार हा जाता है

नहीं तो विघ्न आते हैं और काम अचूक रह जाता है । यातने वाले का पुरुषार्थ और भांगने वाले का कर्म चाहिए ।

इसी तरह जीव के विक्रम में पांचों कारण काम करते हैं ।

भवितव्यता के योग में ही जीव निगोद में बाहर निकलता है । पुण्यकर्म के उदय से मनुष्य भव प्राप्त करता है । भवस्थिति (काल) परिपक्व होने में उसका वीर्य (पुरुषार्थ) उल्लसित होता है । और भव्य स्वभाव हो तो वह मोक्ष प्राप्त करता है । श्री विनयविजयजी उपाध्याय सज्जाय में कहते हैं :

‘नियतिवगे हलु करमी थडने निगोद थकी निकलीयो,
पुण्ये मनुष्य भवादि पामी सद्गुरु ने जई मलियो;
भवस्थितिनो परिपाक थयो तव पडित वीर्य उल्लसीयो ।
भव्य स्वभावे शिवगति पामी शिवपुर जइने बसीयो ।

प्राणी ! समकित—मति मन आणो,
नय एकात न ताणो रे.. .’

‘किसी एक कारण से ही कार्य होता है’—ऐसा मानने वालों में से अलग अलग मत—अलग अलग दर्शन पैदा हुए हैं ।

२३. चौदह राजलोक

कोई कहता है, ‘यह मैदान ४० मीटर लम्बा है ।’ कोई कहता है ‘वह घर ५० फुट ऊंचा है’—अपन को तुरंत कल्पना हो जाती है । क्योंकि ‘मीटर’, ‘फुट’ आदि नापों से अपन परिचित है । ‘राजलोक’ यह भी एक नाप है । सबसे नीचे ‘तम.तम प्रभा’ नरक से गुरु होकर सबसे ऊपर सिद्धशिला तक विश्व १४ राजलोक ऊंचा है ।

यह १४ राजलोक प्रमाण विश्व का आकार कैसा होगा, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है । एक मनुष्य अपने दोनों पैर चौड़े करके और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो और जो आकार बनता है, ऐसा आकार इस १४ राजलोक प्रमाण विश्व का है ।

विश्व के विषय में कुछ मूलभूत बातें स्पष्ट करनी चाहिए ।

(१) इस लोक (विश्व) की उत्पत्ति किसी ने नहीं की थी ।

(२) इस लोक को किसी ने उठाया हुआ नहीं है । अर्थात् यह किसी के सहारे पर ठहरा हुआ नहीं है ।

(३) यह लोक अनादि काल से है । और अनन्त काल तक रहेगा ।

(४) यह विश्व धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय से परिपूर्ण है ।

लोक के तीन भाग हैं

(१) ऊर्ध्वलोक ।

(२) अधोलोक ।

(३) मध्यलोक ।

उर्ध्वलोक

उर्ध्वलोक में वैमानिक देव और सिद्ध आत्मायें रहती हैं ।

चारह देवलोक

(१) सौधम

(२) ईशान

(३) सनत्कुमार

(४) माहेन्द्र

(५) ब्रह्मलोक

(६) लान्तक

(७) महाशुक्र

(८) सहस्रार

(९) मानस

(१०) प्राणत

(११) आरण

(१२) अच्युत

चारह देवलोक पूरे होने के बाद ऊपर उपर ना प्रत्येक देवलोक है । उनके ऊपर अनुत्तर देवलोक है ।

पाच अनुत्तर-देवलोक

(१) विजय

(२) विजयपति

- (३) जयत
- (४) अपराजित
- (५) सर्वार्थसिद्ध

अधोलोक

अधोलोक में नारकी, भवनपति देव, व्यतर आदि देव रहते हैं।

सात नरक

- (१) रत्नप्रभा
- (२) शर्कराप्रभा
- (३) वालुकाप्रभा
- (४) पकप्रभा
- (५) धूमप्रभा
- (६) तम प्रभा
- (७) तमःतम प्रभा

क्रमशः एक के बाद एक नरक में ज्यादा-ज्यादा दुःख-वेदना होती है।

ऊर्चाई में सात नरक सात राजलोक प्रमाण हैं।

सातवीं नरक की चौड़ाई सात राजलोक जितनी है।

मध्यलोक :

मध्यलोक में मनुष्य, ज्योतिषदेव, तिर्यच जीव रहते हैं। मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र हैं। अपन मध्यलोक में हैं।

२४. यतिधर्म

यति यानी मुनि-साधु-श्रमण। और इनका जो धर्म है वह यति-धर्म कहलाता है। साधुजीवन की भूमिका में मनुष्य को इन दस प्रकार के धर्म की आराधना करनी पड़ती है।

- (१) क्षान्ति : क्षमाधर्म का पालन करना।
- (२) मार्दव : मद का त्याग कर नम्र बनना।
- (३) आर्जव : माया का त्याग कर सरल बनना।
- (४) मुक्ति . निर्लोभता।

- (५) तप इच्छाभा वा निराध ।
 (६) समय इन्द्रियो का निग्रह ।
 (७) सत्य मत्य का पालन करना ।
 (८) शौच पवित्रता । व्रत मे दोष नही लगने देना ।
 (९) आकिचय बाह्य-आभ्यतर परिग्रह का त्याग ।
 (१०) ब्रह्म ब्रह्मचय का पालन ।

इन दस प्रकार के धम की आराधना मे साधुता है । साधुजीवन के ये दसविध धम प्राण है । इनका वणन 'नवतत्व प्रकरण', 'प्रशमरति', 'प्रवचन सारोद्धार' 'बृहत्कल्पसूत्र' इत्यादि अनेक प्राचीन ग्रथो म उपलब्ध होता है ।

२५ सामाचारी

साधुजीवन के परस्पर व्यवहार की आचारसहिता 'दशविध सामाचारी' नाम से प्रसिद्ध है ।

१ (१) इच्छाकार साधु को अपना काम दूसरो से कराना हो तो अगर दूसरे की इच्छा हो तो कराना चाहिए, जबरदस्ती नही । इसी तरह दूसरा का काम करने की इच्छा हो तो भी उहे पूछकर करना चाहिए । हालाकि निष्प्रयोजन ता दूसरो से अपना काम कराना ही नही चाहिए । परतु अशक्ति, धीमारी, अपगता आदि कारण से दूसरो मे (जो दीक्षा पर्याय मे अपने से छोटे हो उनसे) पूछे 'मेग यह काम करारगे ?'

इसी तरह सेवाभाव से कमनिजरा के हेतु से दूसरो का काम स्वय को करना हो तो भी पूछे 'आपका यह काम में कर सकता हूँ ?'

(२) मिथ्याकार साधुजीवन के व्रतनियमो का पालन करने मे जाग्रत होते हुए भी अगर कोई गलती हो जाये ता उसकी शुद्धि के लिए 'मिच्छामि दुक्कड' कहना चाहिए । उदाहरण के लिए, छोक आई और वस्त्र मुँह के आगे नही रहा, बाद मे ध्यान आने पर तुरत

१ मेव्य शातिर्मादिवमाजव-गावे च समयत्यागी ।

'मिच्छामि दुक्कड' कहना चाहिए । परन्तु जान बूझकर जो दोष करता है और बार बार करता है तो उन दोगों की शुद्धि 'मिच्छामि दुक्कड' से नहीं होगी ।

(३) तथाकार . स्वयं के स्वीकार किये हुए गुरु का वचन बिना किसी विकल्प के 'तद्वत्ति' कहकर स्वीकार कर लेना चाहिए ।

(४) आवश्यकी (आवस्मही) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना के लिये मकान के बाहर निकलने ही 'आवस्मही' बोलकर निकलना चाहिए । आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना उसे आवश्यकी कहते हैं ।

(५) नैषेधिकी (निस्सीही) आवश्यक कार्य पूर्ण करके साधु मकान में आये तब प्रवेश करते ही 'निस्सीही' बोलकर प्रवेश करे ।

(६) पृच्छा कोई काम करना हो तो गुरुदेव को पूछे—'भगवन् ! यह काम मैं करूँ ?'

(७) प्रतिपृच्छा : पहले किसी काम के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया हो परन्तु वर्तमान में वह काम उपस्थित हो गया हो तो गुरुमहाराज को पूछे कि 'भगवन् ! पहले आपने यह काम करने के लिए मना किया था परन्तु अब इसका प्रयोजन है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य करूँ ?' गुरु महाराज जैसा कहे वैसा करे ।

'प्रतिपृच्छा' का दूसरा अर्थ यह है कि किसी काम के लिए गुरुमहाराज ने अनुमति दे दी हो तो भी वह कार्य शुरू करते समय पुनः गुरुमहाराज को पूछना चाहिए ।

(८) छद्मसाधु गोचरी लाकर सहवर्ती साधुओं को कहे 'मैं गोचरी (भिक्षा) लेकर आया हूँ, जिन्हें जो उपयुक्त हो वह इच्छानुसार ग्रहण करे ।'

(९) निमत्रण : गोचरी जाने के समय सहवर्ती साधुओं को पूछे (निमत्रण दे) कि 'मैं आपके लिए योग्य गोचरी लाऊँगा ।'

(१०) उपसंपत् विशिष्ट ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना के लिए एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल में जाना ।

इन दस प्रकार के व्यवहार को सामाचारी कहते हैं । साधु-जीवन में इस व्यवहार का पालन मुख्य कर्तव्य है ।

२६ गोचरी के ४२ दोष

साधु जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति पर होता है । साधु-साध्वी गृहस्थो के घर से भिक्षा लाते हैं । परन्तु गोचरी लाने में सतकता के कुछ नियम हैं । इन नियमों का अनुसरण करके भिक्षा लानी चाहिए । अगर इन नियमों का पालन न करे तो साधु को दोष लगता है, उसका उन्ह प्रायश्चित्त करना पड़ता है । महाव्रतो को सुरक्षित रखने के लिए इन दोषों में बचना पड़ता है । ४२ दोषों को टालने के लिए इन दोषों का ज्ञान आवश्यक है । महा इन दोषों के नाम और उनकी सक्षिप्त जानकारी दी गई है । विस्तृत ज्ञान के जिज्ञासुओं को 'प्रवचन सारोद्धार' 'ओषनियुक्ति' 'पिडनियुक्ति' आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए ।

(१) आधाकम साधु के लिए बनाया हुआ अन्न पानी ।

(२) औद्देशिक विचरण करते हुए साधु सयासियों के लिए बनाया हुआ ।

(३) पूतिकम आधाकम में मिश्र ।

(४) मिश्रजात ज्यादा बनाये ।

(५) स्थापना अलग निगल कर रखे ।

(६) प्राभृतिक लग्न आदि प्रसंगों में साधु के निमित्त देर से या पहले करे । इसी तरह सुबह या शाम को साधु के निमित्त देर से या जल्दी भोजन बनावे ।

(७) प्रादुर्णरण गिडकी खाले, बती करे ।

(८) क्रोत साधु के लिए खरीद कर लाये ।

(९) प्रामित्य साधु के लिए उधार लाय ।

(१०) परावर्तित अदल बदल करे ।

(११) अभ्याहत साधु के स्थान पर लाकर देना ।

(१२) उद्भिन्न सील तोड़कर या ढक्कन खोलकर दे ।

(१३) मालापहन छीके में रखा हुआ उतार कर दे ।

(१४) आच्छेद्य पुत्र आदि की इच्छा न हो ता भी उनके पास से लेकर दे ।

(१५) अनुत्सृष्ट : अनुमति विना (पति पत्नी की, पत्नी पति की) देवे ।

(१६) अध्वपूरक . भोजन पकाने की शुरूआत अपने लिए करे फिर इसमे साधु के लिए और बढा देवे ।

(१७) धात्रीदोष . साधु धाय मां का काम करे ।

(१८) हूतिदोष . सदेश ले जाना और लाना ।

(१९) निमित्त कर्म : ज्योतिष शास्त्र से निमित्त कहे ।

(२०) आजीवक पिड अपने आचार्य का कुल बताना ।

(२१) वनीपक पिड . ब्राह्मण, अतिथि, भिखारी के समान बन कर भिक्षा मांगे ।

(२२) चिकित्सा पिड : दवा बताये या करे ।

(२३) क्रोध पिड . क्रोध से भिक्षा मागे ।

(२४) मान पिड . अभिमान से भिक्षा लाये ।

(२५) माया पिड नये नये वेश करके लाये ।

(२६) लोभ पिड . कोई खास वस्तु लाने की इच्छा से फिरे ।

(२७) सस्तवदोष माता, पिता और ससुराल का परिचय दे ।

(२८) विद्या पिड . विद्या से भिक्षा लाये ।

(२९) मत्र पिड . मत्र से भिक्षा लाये ।

(३०) चूर्ण पिड . चूर्ण से भिक्षा लाये ।

(३१) योग पिड योगशक्ति से भिक्षा प्राप्त करे ।

(३२) मूल कर्म गर्भपात करने के उपाय बताये ।

(३३) शक्ति दोष की शका हो तो भी भिक्षा ले ।

(३४) भ्रक्षित . काम मे लिया हुआ जूठा द्रव्य ले ।

(३५) पीहित सचित्त या अचित्त से ढकी हुई वस्तु ले ।

(३६) दायक नीचे लिखे लोगो से भिक्षा लेने से यह दोष लगता है ।

(१) वेडी से जकड़ा हुआ (२) जूते पहने हुए (३) बुखारवाला (४) बालक (५) कुवडा (६) वृद्ध (७) अंधा (८) नपुंसक

(९) उमत्त (१०) लगडा (११) खाडने वाला (१२) पीसने वाला (१३) धुनकने वाला (१४) कातने वाला (१५) दही बिलोने वाला (१६) गभवती स्त्री (१७) दूध पीते बच्चे की मा (१८) मालिक की अनुपस्थिति में नोकर

(३७) उमिथ सचित्त-अचित्त मिला कर देवे वह लेना ।

(३८) अपरिणत पूण अचित्त न हुआ हो वह लेना अथवा दो साधु में एक को निर्दोष लगे और दूसरे को सदोष लगे वह लेना ।

(३९) लिप्त शहद, दही से लिपा हुआ लेना ।

(४०) छदित भूमि पर गिरा हुआ लेना ।

(४१) निक्षिप्त सचित्त के साथ सघट्टा वाला लेना ।

(४२) सहत एक बतन से दूसरे बतन में खाली करके, खाली बतन से बोहराना ।

साधु साध्वी का इन ४२ दोषों की जानकारी होनी ही चाहिए । तभी वे भिक्षा लाने के योग्य वा सकते हैं ।

२७. चार निक्षेप

किसी भी शब्द का अर्थ निरूपण करना हो तो वह 'निक्षेप' पूवक किया जाय तो स्पष्ट रूप में समझ में आ सकता है । 'निक्षेपण निक्षेप' निरूपण करने को निक्षेप कहते हैं । यह निक्षेप जघन्य से चार प्रकार का है और उत्कृष्ट में अनेक प्रकार का है । यहाँ हम चार प्रकार के निक्षेप का विवेचन करेंगे ।

(१) नाम ।

(२) स्थापना ।

(३) द्रव्य ।

(४) भाव ।

नाम निक्षेप

'यद् वस्तुनोऽभिधान स्थितमयार्थं तदथ निरपेक्षम् ।

पर्यायानभिधेय च नाम यारच्छिक् च तथा ॥

१ अनुषोण द्वार-सूत्र

(१) यथार्थ में एक नाम सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध होता है और वही नाम दूसरे लोग भी रखते हैं। उदाहरणार्थ 'इन्द्र' यह नाम देवों के अधिपति के रूप में प्रसिद्ध है और यह नाम ग्वाले के लडके का भी रख देते हैं।

(२) 'इन्द्र' शब्द का जो 'परम ऐश्वर्यवान्' अर्थ है वह ग्वाले के लडके के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

(३) 'इन्द्र' शब्द के जो पर्याय 'शक्र' 'पुरन्दर' 'अग्नि-पति' आदि हैं वे पर्याय ग्वाले के पुत्र इन्द्र के लिये प्रयुक्त नहीं होंगे।

'यादृच्छिक' प्रकार में ऐसे नाम आते हैं कि जिनका व्युत्पत्ति अर्थ नहीं होता है। इसमें तो स्वेच्छा से ही नाम दिये जाते हैं।

ये नाम जीव और अजीव के हो सकते हैं।

स्थापना निक्षेप :

२यत्तु तदर्थं वियुक्त तदभिप्रायेण यच्च तत्करणि ।

लेप्यादिकर्म तत्स्थापनेति क्रियतेऽल्पकाल च ॥

■ भाव इन्द्र आदि का अर्थ रहित (परन्तु अर्थ के अभिप्राय से) साकार या निराकार जो किया जाता है उसे स्थापना कहते हैं।

■ भाव-इन्द्रादि के साथ समानता हो उसे साकार स्थापना कहते हैं।

■ भाव-इन्द्रादि के साथ असमानता हो उसे निराकार स्थापना कहते हैं।

काष्ठ, पत्थर, हाथीदात की मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ आदि को साकार स्थापना कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं। (१) शाश्वत् (२) अशाश्वत्। देवलोक आदि में शाश्वत् जिन प्रतिमाएँ होती हैं, जबकि दूसरी प्रतिमाएँ शाश्वत् नहीं भी होती हैं।

■ शख आदि में जो स्थापना की जावे उसे निराकार स्थापना कहते हैं।

शाश्वत् जिन प्रतिमाओं में 'स्थापना' शब्द की व्युत्पत्ति 'स्थाप्यते इति स्थापना' चरितार्थ नहीं होती है। क्योंकि वे शाश्वत् हैं। शाश्वत्

को कोई स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए वहाँ 'अहदादिरूपेण तिष्ठतीति स्थापना, यानी कि 'अरिहत आदि रूप में रहते हैं वह स्थापना ऐसा व्युत्पत्ति—अथ करना चाहिए।

नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में इस तरह बहुत अंतर हैं। परमात्मा की स्थापना (मूर्ति), देवों की स्थापना, गुरुवरो की स्थापना के दर्शन—पूजन से इच्छित लाभों की प्राप्ति प्रत्यक्ष दिखती है। इसके अलावा प्रतिमा के दर्शन से विशिष्ट कोटि के भाव भी जाग्रत होते हैं।

द्रव्य निक्षेप

‘भूतस्य भाविनो वा भावस्य हि कारणं तु यत्लोके ।

तद्द्रव्यं तत्त्वं सचेतनाचेतनं कथितम् ॥’

जो चेतन—अचेतन द्रव्य भूतकालीन भाव का कारण हो या भविष्य काल के भाव का कारण हो उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं।

उदाहरणार्थ भूतकाल में वकील या डॉक्टर हो परन्तु वर्तमान में कालत न करते हो या दवाई नहीं करते हो तो भी जनता उन्हें वकील या डॉक्टर कहती है। यह द्रव्य निक्षेप में वकील या डॉक्टर कहे जाते हैं। इसी तरह अभी तक बचालात पढ़ रहे हो या मेट्रिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भी लोग उन्हें वकील या डॉक्टर कहते हैं क्योंकि वे भविष्य में वकील या डॉक्टर बन जायेंगे। इसी तरह भूतकालीन पर्याय का एक भविष्यकालीन पर्याय जो कारण वर्तमान में हो उसे द्रव्य-निक्षेप कहते हैं।

द्रव्य निक्षेप की दूसरी परिभाषा इस तरह की जाती है—‘अणु आगा द्रव्य’ अनुपयोग अर्थात् भावशून्यता, बाध-शून्यता उपयोग शून्यता। जिस क्रिया में भाव, बाध उपयोग न हो उस क्रिया को द्रव्य क्रिया कहते हैं।

साक्षात्तर द्रव्य—आवश्यक की चर्चा करते हुए अनुयाग द्वारा मूत्र में कहा है कि यदि कोई श्रमण गुणरहित और जिनाचाररहित बनकर, श्रमणों में निष्करण कर, उभयकाल प्रतिश्रमण के लिए मठा हो उस साधु धर्मधारी का प्रतिश्रमण वह साक्षात्तर द्रव्य आवश्यक है।

द्रव्य निक्षेप की निम्नृत पर्याय के लिए ‘अनुयाग द्वारा मूत्र’ का अध्ययन करना आवश्यक है।

भावनिक्षेपः

तीर्थंकर भगवन्त को लेकर जहाँ भाव-निक्षेप का विचार किया गया है, वहाँ कहा है—‘समवसरणवृत्ता भाव जिणिदा’ समवसरण में बैठे हुए.... धर्मदेशना देते हुए तीर्थंकर भगवन्त भाव तीर्थंकर हैं।

‘श्री अनुयोग द्वार सूत्र’ में कहा है. ‘वक्तृविवक्षित परिणामस्य भवनं भावः।’ वक्ता के कहे हुए परिणाम जाग्रत होने को भाव कहते हैं।

भाव से प्रतिक्रमण आदि क्रियाये दो प्रकार में होती है. (१) आगम से (२) नो आगम में।

■ प्रतिक्रमण के सूत्रों के अर्थ के उपयोग को भाव प्रतिक्रमण कहते हैं। इसी तरह जो क्रिया की जाती है उस क्रिया के अर्थ के उपयोग हो तो वह क्रिया भाव क्रिया कही जाती है।

■ नो आगम में भाव क्रिया तीन प्रकार की है : (१) लौकिक (२) कुप्रावचनिक (३) लोकोत्तर

(१) लौकिक : लौकिक शास्त्रों के श्रवण में उपयोग।

(२) कुप्रावचनिक : होम, जप.....योगादि क्रियाओं में उपयोग।

(३) लोकोत्तरिक : तच्चित्त आदि आठ विशेषताओं से युक्त धर्म-क्रिया (प्रतिक्रमण आदि)

सारांश यह है कि प्रस्तुत क्रिया छोड़कर दूसरी तरफ मन-वचन-काया का उपयोग न करते हुए जो क्रिया की जाती है उसे भाव क्रिया कहते हैं।

२८. चार अनुयोग

¹ राग, द्वेष और मोह से अभिभूत ससारी जीव शारीरिक और मानसिक अनेक दुखों से पीड़ित है। इन समस्त दुखों को दूर करने के लिए हेय और उपादेय पदार्थ के परिज्ञान में यत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न विशिष्ट विवेक के बिना नहीं हो सकता है। विरिषष्ट विवेक अनन्त अतिशय युक्त आप्त पुरुष के उपदेश के बिना नहीं हो सकता है। राग, द्वेष और मोह आदि दोषों का सर्वथा क्षय करने वाले को ‘आप्त’ कहते हैं। ऐसे आप्त पुरुष ‘अरिहंत’ ही हैं।

1 आचाराग सूत्र टीका, श्री शीलाकाचार्यजी।

अरिहत भगवत का उपदेश ही राग-द्वेष के बन्ध को तोड़ने में समर्थ है। इसलिए इस अहद्वचन की व्याख्या करनी चाहिए। पूर्वाचार्यों ने चार अनुयोगों में अहद्वचन को विभाजित किया है।

- (१) धमकथा-अनुयोग
- (२) गणित-अनुयोग
- (३) द्रव्य-अनुयोग
- (४) चरण-करण-अनुयोग

अनुयोग अर्थात् व्याख्या। धमकथाओं का वर्णन श्री उत्तराध्ययन आदि में है। गणित का विषय सूत्रप्रज्ञप्ति आदि में वर्णित है। द्रव्यों की चर्चा-विचारणा चौदह पूर्व में और समतितक आदि ग्रन्थों में है। चरण-करण का विवेचन आचाराग सूत्र आदि में किया गया है।

इस तरह वर्तमान में उपलब्ध ४५ आगमों को इन चार अनुयोगों में विभक्त किया गया है।

२६ ब्रह्म-अध्ययन

‘नियाग-अष्टक’ में कहा है

ब्रह्माध्ययन निष्ठावान् परब्रह्म समाहित ।
ब्राह्मणो लिप्यते नाघं नियागप्रतिपत्तिमान् ॥

इस श्लोक के विवेचन में ‘ब्रह्म-अध्ययन’ में निष्ठा, ध्रुवा, आस्था रखने के लिए कहा है।

श्री आचाराग सूत्र का प्रथम भाग यही ब्रह्म अध्ययन है। हालांकि यह श्रुतस्वध है, परन्तु श्री यशोविजयजी महाराज ने अध्ययन के रूप में निर्देश किया है। इस प्रथम श्रुतस्वध के नौ अध्ययन थे परन्तु इनका ‘महापरिज्ञा’ नामक सातवा अध्ययन करीब हजार वर्षों से सुप्त है।

‘सत्यपरिष्णा लोगविजओ य सीओसणिज्ज सम्मत्त ।

तह लागसारत्ताम धुय तह महापरिष्णा य ॥

अट्टएम य विमाओ उवहाणसुय ध नवमग भणिय ।’

—आचाराग नियुक्ति, ३१-३२

(१) णस्त्र परिज्ञा	(६) ध्रूताध्ययन
(२) लोक विजय	(७) महा परिज्ञा
(३) गीतोष्णीय	(८) विमोक्ष
(४) सम्यक्त्व	(९) उपद्यानश्रुत
(५) लोकसार	

श्री गीलाकाचार्यजी कहते हैं “ ये नौ अध्ययन सयमी आत्मा को मूल गुण और उत्तर गुणों में स्थिर करने हैं, इसलिए कर्म निर्जरा के लिए इन अध्ययनों का परिशीलन करना चाहिए ।”

३०. पैंतालीस आगम

आज से २५०० वर्ष पहले श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सर्व-जता प्राप्त करके धर्मतीर्थ की स्थापना की थी। उन्होंने ग्यारह विद्वान् ब्राह्मणों को दीक्षा देकर उन्हें ‘गणधर’ की पदवी दी। भगवत ने ११ गणधरों को ‘त्रिपदी’ दी। ‘उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा’ इस त्रिपदी के आधार पर गणधरों ने ‘द्वादशांगी’ (बारह शास्त्रों) की रचना की।

पाचवे गणधर मुधर्मा स्वामी ने जो द्वादशांगी की रचना की, उनमें से बारहवा अंग ‘दृष्टिवाद’ लुप्त हो गया है। जो ग्यारह अंग रहे हैं उनमें से भी बहुत सा भाग नष्ट हो गया है, फिर भी जो रहा उसको आधार मानकर कालांतर में अन्य आगमों की रचना की गई है।

इस तरह पिछले सैकड़ों वर्षों से ‘४५ आगम’ प्रसिद्ध हैं। इन आगमों के ६ विभाग हैं

- ११ अंग
- १२ उपांग
- ४ मूल सूत्र
- ६ छेद सूत्र
- १० प्रकीर्णक
- २ चूलिका सूत्र

इन ४५ आगमों पर जो विवरण लिखे गये हैं, वे चार प्रकार के हैं—(१) निर्युक्ति (२) भाष्य (३) चूर्णी (४) टीका। ये विवरण संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिखे गये हैं।

११ अंग	१२ उपांग	४ मूल सूत्र	६ शेष सूत्र	१० प्रकीर्णक	२ चूलिका सूत्र
नाचार'	ओपपाणि	आवश्यक	नियीय	देवेद्र स्तव	नन्दी
गूरा	राज प्रश्नीय	उत्तराध्ययन	दयाश्रुत	तदुल वचारिक	अनुयागद्वार
रपा	जोवाभिगम	दसवंसतिक	बृहत्सुल्प	गणि विद्या	
गगनाय	प्रापपा	ओष नियुक्ति	दयवहार	आतुरप्रत्याख्यान	
व्याख्या प्राप्ति	सूर्य प्रगति		जोतवल्प	महाप्रत्याख्यान	
ताता पं रपा	रद प्रपति		महानिशीथ	गच्छाचार	
उगमा दना	जबूदोग प्राप्ति			भक्त परिजा	
गोरा रपा	निर्यापञ्जिता			मरण समाधि	
अतुरोपपातिकरणा	रत्तागतसिपा			सस्तारक	
प्रा व्यारण	गुण्यता			चतु शरण	
रिपाय मू	पुण्य चूत्रिपा				
	पूणि म्या				

। भाष्य नन्दित श्री सिधर प्राररारी के फिए देगिय आदर आगमो नु आशोमन" और पतालीग आगम
(अंक प्रो० हीरागान २० बापदिया)

३१. तेजोलेश्या^१

‘तेजोलेश्या’ शब्द का उपयोग जैन आगम साहित्य में तीन अर्थों में किया गया है ।

- १ जीव का परिणाम ।
 २. तपोलब्धि से प्रकटित गति ।
 - ३ आन्तर आनन्द, आन्तर मुक्त ।
- ‘ज्ञानसार’ में ग्रन्थकार ने कहा है .

“तेजोलेश्याविवृद्धिर्या साधोः पर्यायवृद्धित ।
भाषिता भगवत्यादौ सेत्थंभूतस्य युज्यते ॥”

तेजोलेश्या को आन्तर मुखरूप समझनी चाहिए । श्री भगवती सूत्र के चौदहवें शतक में देवों की तेजोलेश्या (मुखानुभव) के साथ श्रमण की तेजोलेश्या की तुलना की गयी है । टीकाकार महर्षि ने तेजोलेश्या का उर्थ ‘सुखासिकाम’ किया है । अर्थात् मुखानुभव ।

एक माह के दीक्षा-पर्यायवाला श्रमण वाणव्यन्तर देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है । दो माह के दीक्षा-पर्यायवाला श्रमण भवनपति देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर देता है । तीन माह के दीक्षा-पर्यायवाला असुरकुमार देवों की, चार माह के दीक्षा-पर्यायवाला ज्योतिष देवों की, पाँच माह के दीक्षा-पर्यायवाला सूर्य-चंद्र की, छह माह के दीक्षा-पर्यायवाला साँधर्म-इशान देवों की, सात माह के दीक्षा-पर्यायवाला सनत्कुमार-माहेन्द्र की, आठ माह के दीक्षा-पर्यायवाला ब्रह्म और लातकदेवों की, नौ माह के दीक्षा-पर्यायवाला महाशुक्र और सह-स्त्रार की, दस माह के दीक्षा-पर्यायवाला आनत, प्राणत, आरण और अच्युत की, ग्यारह माह के दीक्षा-पर्यायवाला श्रैवेयक-देवों की और बारह माह के दीक्षा-पर्यायवाला अनुत्तरवासी देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है ।

१ द्वितीय अष्टक ‘मनता’ श्लोक ५

❀ स्थायी सहयोगी ❀

१	श्री सपतराज एस मेहता	भिवडी
२	,, लालचद, मनोहरमल, हुक्मीच द वंद	सोलापुर
३	,, लक्ष्मीलाल सपतलाल लुकड	,,
४	,, मोहनलाल भेरुलाल कोठारी	,,
५	,, समीरमल विजयचद निमाणी	,,
६	,, केशवजीभाई (फॅशन कॉनर)	,,
७	,, मूलचद वेलाजी	,
८	,, चुनीलाल मूनचद सघवी	,,
९	,, बाढीलाल जीवन देसाई	,,
१०	,, मोतीलाल गुलाबचद शाह	,,
११	,, विजयकुमार हरखचन्द एन्ड कंपनी	,,
१२	,, जनता रेडिमेड कलॉथ स्टोस	,,
१३	,, विजय ऑईल मील	,,
१४	,, बेबी डॉल ड्रेस मे-यु कंपनी	,
१५	सौ पद्मावेन रमणिकलाल शाह	,,
१६	श्री एल दाकरलाल एंड सस	,,
१७	,, कोठारी ब्रदस	,,
१८	,, एस बटारिया	,,
१९	,, फूटरमल जेठमल शाह	,,
२०	,, भोजराज पबीरचद वंद	,,
२१	,, शांतिलालजी सघवी	,,
२२	,, भीठालालजी चौधरी	,,
२३	,, चादमलजी लुगिया	,,
२४	,, पूतानालजी बीषर	,,
२५	,, बंभास होशिमरी माट	,
२६	,, पुनमधन गियमान शाह	,,
२७	,, बेगबलाल दामादरदास पटनी	,,
२८	,, अशोककुमार बाठिलाल	,
२९	,, बाईमल जवानमल मुणोत	,,

	सोलापुर
३० श्री सिरेमल त्रैमचन्द	
३१ " महावीर टी सेन्टर	"
३२ " रिखवचन्दजी लखमाजी	"
३३ " मूलशकर जयशकर वीरा	"
३४ " वाफणा ब्रदर्स	"
३५ " लालचन्द अम्बालाल	"
३६ डॉ वासतीबेन एन मुनीत	"
३७ श्री जगदीश हीरजी राभिया	"
३८ " देवी वेअर (छगनलालजी कवाड़)	"
३९ " भीमराज रतनचन्द	"
४० " जैन श्राविका सघ	"
४१ " गिरिधर गोपाल सोनी	"
४२ " गुमानमलजी दोशी	विलेपारले, वम्बई
४३ श्रीमती विमलादेवी एन. जोटा	वम्बई
४४ श्री पी सी. वरडीया	वम्बई
४५ " बाबुलालजी चदनमलजो	श्राणा [वम्बई]
४६ " हीराचन्दजी वैद्य	जयपुर
४७ " मानमलजी लूणिया	डोड़वालापुर
४८ श्रीमती कमलाबाई हीराचन्दजी गुलेच्छा	मद्रास
४९ श्री नागोतरा टेक्सटाईल्स	"
५० " नाकोड़ा टेक्सटाईल्स	"
५१ " भीखमचन्दजी वैद्य	"
५२ " जैन श्राविका सघ	"
५३ श्रीमती मूलीबाई आर. जैन	"
५४ श्रीमती मछीबाई पूनमचन्दजी	"
५५ श्रीमती मोहिनीबाई जुगराजजी मुथा	"
५६ श्री निहालचन्दजी रूपराजजी भंडारी	"
५७ राका मेटल कोर्पोरेशन	"
५८ श्रीमती कुसुमबहन माणकचन्दजी बेताला	"
५९ श्री एस देवराजजी जैन	"
६० श्री कोचर टेक्सटाईल्स	"
६१ सुश्री जसकुवर रमणिकलालजी	"
६२ श्री चच्छराजजी कवराड़ावाले	"

६३	श्री सी विजयराज जैन	मद्रास
६४	" डॉम्ये स्टील हाउस	"
६५	" मनोहरमल शातिमलजी नाहर	"
६६	" जे दीपचन्दजी सचेती	"
६७	" रिखवदासजी चिमनाजी (पालडी-सिराहीवाले)	मद्राम
६८	श्रीमती शकुन्तलाबाई शेषमलजी पड्या	"
६९	श्री अभयकरणजी तेजराजजी कोठारी	मद्रास
७०	" रविलालभाई दाशी	मद्रास
७१	लक्ष्मी हॉल	ऊटी
७२	श्री चदनमलजी गालचन्दजी बोधरा	"
७३	" फत्ताहमल माहनलाल सियाल	"
७४	पारस मुथा एन्ड कंपनी	वगलार
७५	श्रीमती पवनबेन छगनलालजी [पामावावाला]	"
७६	श्री के एम गादिया	"
७७	" एस कपूरचन्द एन्ड कंपनी	"
७८	" मिश्रीमलजी प्रतापमलजी श्रीश्रीमाल	"
७९	" जन थाविवा सध	"
८०	" घनराजजी जुगराजजी मेहता	"
८१	" मागीलाल घनराज विदामिया	मदग
८२	" घेवरचन्दजी बट	ब्यावर
८३	श्रीमती लूणीबाई शकरलालजी वद	फ्लोदी
८४	स्वदेशी ग्लास हाऊस	नायम्बतूर
८५	श्री सुपरराज चमालाल	"
८६	तारा हेडलूम हाऊस	"
८७	श्री पन्नालालजी वरधावाले (सादटी)	"
८८	श्रीमती सुदरीबाई विजयचन्दजी वंद	"
८९	मे पेक्वल प्लायवुडस	"
९०	श्री रानमलजी बाफना	"
९१	श्री सोहनलालजी श्रीश्रीमाल	"
९२	कु वदना-आरती पूजा C/o प्रकाश फार्मान्स	"
९३	श्री लक्ष्मी हॉल	"
९४	" मेहता फेंद्रिस	"
९५	श्री एम यासूनलालजी मेहता	मद्रास

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट

कम्बोई नगर के पास, मेहसाना-३८४ ००२

❁ ट्रस्टी गण ❁

श्री संपतराज एस. मेहता	भीवंडी
„ चेतनभाई एम. श्वेरी	वम्बई
„ मुगटभाई सी. शाह	„
„ अशोकभाई आर. कापडीया	अहमदाबाद
„ अमितभाई एस. मेहता	„
„ अम्बालाल सी. शाह	मेहसाना
„ सुरेन्द्रभाई बी. परीख	„
„ हीराचन्द बी. वैद	जयपुर
„ हुक्मीचन्द एल. वैद	सोलापुर

मेनेजिग-ट्रस्टी
श्री जयकुमार बी. परीख
[मेहसाना]

कार्यालय-प्रबधक
किरीट जे. शाह
[मेहसाना]

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट : मेहसाना

द्वारा प्रस्तुत

आजीवन सदस्य योजना

क्या आप ऐसा साहित्य खोज रहे ह,

- जा आपके व्यक्तिगत जीवन को पवित्रता से भर दे ।
- जो आपके पारिवारिक जीवन को प्रसन्नता से भर दे ।
- जो आपके आसपास को आनन्द एवं उल्लास में भर दे ।

तो आप एक काम कीजिये ।

१००१/- रु भरकर आजीवन सदस्य बन जाइये !

हम आपको हमारे उपलब्ध हिन्दी-अंग्रेजी तमाम प्रकाशन भेज देंगे, सदस्य बनते ही १००, रु की किताबें आप को प्राप्त हो जायेगी । उपरान्त प्रतिवर्ष ४-५ नयी पुस्तकें नियमित भेजते रहेंगे ।

आध्यात्मिक विवास के लिये तत्परचितन, स्वस्थ जीवन के लिए मानिक चितन, भीतरी समस्याओं को सुलझानवाला पत्र-साहित्य, जीवन के शाश्वत मूया को उजागर करनवाला क्या-साहित्य, वच्चा के लिये प्रेरणाप्रद सचित्र रंगीन साहित्य, यह सब प्राप्त करने के लिए सदस्यता फाम मंगवाकर भरें । अथवा 'श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट, मेहसाना' इस नाम का डापट रिम्न पते पर भेजें ।

पत्र ध्यवहार -

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट

बम्बार्इनगर के पास मेहसाना-३८४००२ (GUJARAT)

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट मेहसाना द्वारा प्रकाशित

⑤ हिन्दी साहित्य ⑥

■ धम्म सरण पवज्जानि भाग १/२/३/४	८०-००
■ ज्ञानसार (सपूर्ण)	३०-००
■ प्रज्ञमरति भा. १/२	४०-००
■ प्रीत किये दु ख होय	२०-००
■ जिन्दगी इम्तिहान लेती है	२०-००
■ न म्रियते	१०-००
■ नैन वहे दिन रैन	१०-००
■ सबसे ऊची प्रेम सगाई	१०-००
■ तीन पुरुषार्थ	७-००
■ जैन धर्म	७-००
■ राग-विराग	६-००
■ पय के प्रदीप	३-००
■ सांगलिक	३-००
■ चैत्यवदन सूत्र	३-००
■ प्रार्थना	१-००
■ सस्कार गीत	१-००
■ वचचो की सुवास	२-००
■ वचचो का जीवन	२-००
■ वचचो का चिंतन	२-००
■ वचचो का धर्मविज्ञान	४-००

■ वचचो का कर्मविज्ञान	४-००
■ वचचो का आत्म विज्ञान	४-००
■ जिन दर्शन	

❀ कथा सपुट ❀ [१२-५०]

■ कथा दीप	■ सूरज की पहली किरण
■ कमल कोमल	■ श्रद्धा के प्रतीक
■ वीणा की झकार	■ मंगल मंदिर
■ फूल पत्ती	■ गुलमोहर
■ ससर्पण	■ धूप पुगंध

❀ सिनी पुस्तिका सेट ❀

■ अनोमंथन	■ मन प्रसन्नता
■ प्रेरणा पिण्ड	■ विचार दीप
■ स्वस्थ जीवन	■ चिंतन दीप
■ सहज जीवन	■ गुण दृष्टि
■ स्वच्छ जीवन	■ परमात्म श्रद्धा
■ विचार कण	■ हस्ता तो नोती चुगे
■ पाथेय	■ जीवन धर्म [१-५०]
[प्रत्येक ३२ पेज, जेवी साईज कीमत १-००]	

निकट भविष्य मे :-

■ यही है जिन्दगी	
■ मारग माचा कौन बतावे ?	
■ Chaityavandan sutras in English	

अंग्रेजी साहित्य

■ Way of life (part-1-2-3-4)	120-00
■ A code of conduct	6-00
■ Treasure of mind	5-00
■ Guidelines of Jainism	10-00
■ Science of Children [3 Books]	12-00
■ 3 Books for children	6-00
■ 13 Mini Book set	19-50

